

आनन्द प्रवचन : दसवाँ भाग

- प्रकाशक
श्री रत्न जैन पुस्तकालय
२५८६, महात्मा गांधी रोड
पो० अहमदनगर (महाराष्ट्र)
- प्रथमवार :
जून १९८०
वि० स० २०३७ ज्येष्ठ (द्वितीय)
वीर निर्वाण स० २५०७
- पृष्ठ ४२४
- प्रथम संस्करण
२२०० प्रतियाँ
- मुद्रक
श्रीचन्द सुराना के लिए
मॉडर्न प्रिण्टर्स
बाग मुजफ्फर खाँ, आगरा

मूल्य : पन्द्रह रुपया मात्र

आनन्द प्रवचन भाग १० के प्रकाशन में

उदार अर्थ सहयोगी सज्जनों की शुभ नामावली

- १००१) सौ० सरोजबाई के ग्यारह उपवास के उपलक्ष्य में—
श्री चुन्नीलाल जी खुशालचन्द जी लुणावत, राजगुरुनगर ।
- १०००) स्व० गुलाबबाई लोढा के स्मरणार्थ—
श्री रतिलाल जी कचरदास जी लोढा ।
- १००१) श्रीमती चम्पाबाई दलीचन्द जी दूगड़, घोड़नदी ।
- १००१) श्री देवीचन्द जी मुलतानचन्द जी पोरवाल, पूना ।
- १०००) श्री दगडू राम जी देवीचन्द जी सचेती, पूना ।
- १००१) सौ० शान्ताबाई गिरधरलाल जी देसर्डा, पूना ।
- १००१) सौ० सुशीलाबाई गणेशमल जी रुणवाल, रायचूर ।
- १०००) श्री चम्पकलाल माणेकलाल शाह, बम्बई ।
- १००१) स्व० श्री मोहनलाल जी तातेड़ के स्मरणार्थ—श्री चादमल जी
सूरजमल जी तातेड़, अहमद नगर (महाराष्ट्र) ।
- ५०१) श्री भानुदास जी कचरदास जी छाजेड़, पूना ।
- ५००) श्री पी० एम० कटारिया, इचलकरंजी ।

है। ग्रन्थ परिमाण में बहुत ही छोटा है, सिर्फ बीस गाथाओं का, किन्तु प्रत्येक गाथा के प्रत्येक चरण में गहनतम विचार सामग्री भरी हुई है। अगर एक-एक चरण पर चिन्तन-मनन किया जाये तो भी विशाल विचार साहित्य तैयार हो सकता है।

श्रद्धेय आचार्य सम्राट ने अपने गहनतम अध्ययन-अनुभव के आधार पर इस ग्रन्थ के एक-एक सूत्र पर विविध दृष्टियों से चिन्तन-मनन-प्रत्यालोचन कर जीवन का नवनीत प्रस्तुत किया है। इन प्रवचनों में जहाँ चिन्तन की गहराई है, वहाँ जीवन जीने की सच्ची कला भी है। गौतम कुलक के इन प्रवचनों को हम लगभग पाँच भाग में क्रमशः प्रकाशित करेंगे। प्रथम खण्ड पाठकों की सेवा में गत वर्ष पहुँचा था। गौतम कुलक पर प्रवचनों का द्वितीय खण्ड और तृतीय खण्ड भी छप चुका है आशा है, पाठक अगले खंड ४ ५ की भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे।

इन प्रवचनों का सम्पादन यशस्वी साहित्यकार श्रीचन्द जी सुराना ने किया है। विद्वान लेखक मुनिश्री नेमीचन्द जी महाराज का मार्गदर्शन एवं उपयोगी सहकार भी समय-समय पर मिलता रहा है। हम उनके आभारी हैं। आशा है यह प्रवचन पुस्तक पाठकों को पसन्द आयेगी।

मन्त्री

श्री रत्न जैन पुस्तकालय

प्रस्तावना

जैन साहित्य भारतीय साहित्य की एक अनमोल निधि है। जैन मनीषियों का चिन्तन व्यापक और उदार रहा है। उन्होंने भाषावाद, प्रान्तवाद, जातिवाद, पथवाद की सकीर्णता से ऊपर उठकर जन-जीवन के उत्कर्ष के लिए विविध भाषाओं में विविध विषयों पर साहित्य का सरस सृजन किया है। अध्यात्म, योग, तत्त्व-निरूपण, दर्शन, न्याय, काव्य, नाटक, इतिहास, पुराण, नीति, अर्थशास्त्र, व्याकरण, कोश, छन्द, अलंकार, भूगोल खगोल, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, मन्त्र, तन्त्र, सगीत, रत्न-परीक्षा, प्रभृति विषयों पर साधिकार लिखा है और खूब जमकर लिखा है। यदि भारतीय साहित्य में से जैन साहित्य को पृथक कर दिया जाय तो भारतीय साहित्य प्राणरहित शरीर के सदृश परिज्ञात होगा।

जैन साहित्य मनीषियों ने विविध शैलियों में अनेक माध्यमों से अपने चिन्तन को अभिव्यक्ति दी है। उनमें एक शैली कुलक भी है। 'कुलक' साहित्य के नाम से भी जैन चिन्तकों ने बहुत कुछ लिखा है। दान, शील, तप, भाव, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य आदि अनेक जीवनोपयोगी विषयों पर पृथक-पृथक कुलकों का निर्माण किया है। मैंने अहमदाबाद, बम्बई, पूना, जालोर, खम्भात आदि में अवस्थित प्राचीन साहित्य भण्डारों में विविध विषयों पर 'कुलक' लिखे हुए देखे हैं पर इस समय बिहार यात्रा में होने के कारण साधनाभाव से उन सभी कुलकों का ऐतिहासिक पर्यवेक्षण प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ।

मैं जब बहुत ही छोटा था तब मुझे परम श्रद्धेय सद्गुरुवर्य ने 'गौतम कुलक' याद कराया था। मैंने उसी समय यह अनुभव किया कि इस ग्रन्थ में लेखक ने बहुत ही संक्षेप में विराट भावों को कम शब्दों में लिखकर न केवल अपनी प्रकृष्ट चिन्तन-शील प्रतिभा का परिचय दिया है, बल्कि कुशल अभिव्यजना का चमत्कार भी प्रदर्शित किया है।

गौतम कुलक वस्तुतः बहुत ही अद्भुत व अनूठा ग्रन्थ है। यह वामन की तरह आकार में लघु होने पर भी भावों की विराटता को लिये हुई है। एक-एक लघु सूक्ति और युक्ति को स्पष्ट करने के लिए सैंकड़ों पृष्ठ सहज-रूप से लिखे जा सकते हैं। 'गौतम कुलक' के कुछ चिन्तन वाक्य तो बहुत ही मार्मिक और अनुभव से परिपूर्ण

है। एक प्रकार से प्रत्येक पद स्वतन्त्र सूक्ति है, स्वतन्त्र जीवनसूत्र है और है विचार-मन्त्र।

परम आत्मा है कि महामहिम आचार्य सम्राट राष्ट्रसन्त आनन्द ऋषिजी महाराज ने प्रस्तुत ग्रन्थ रत्न पर मननीय प्रवचन प्रदान कर जन-जन का ध्यान इस ग्रन्थ रत्न की ओर केन्द्रित किया है। आचार्य प्रवर ने अपने 'जीवन की परख' नामक प्रथम प्रवचन में 'गौतम कुलक' ग्रन्थ के सम्बन्ध में बहुत ही विस्तार से विवेचन किया है। जो उनकी बहुश्रुतता का स्पष्ट प्रमाण है।

परम श्रद्धेय आचार्य सम्राट को कौन नहीं जानता। साक्षर और निरक्षर, बुद्धिमान और बुद्ध, बालक और वृद्ध, युवक और युवतियाँ सभी उनके नाम में परिचित हैं। वे उनके अत्युज्ज्वल व्यक्तित्व और कृतित्व की प्रशंसा करते हुए अघाते नहीं हैं। वे श्रमण सघ के ही नहीं, अपितु स्थानकवासी जैन समाज के वरिष्ठ आचार्य हैं। उनके कुशल नेतृत्व में एक हजार से भी अधिक श्रमण और श्रमणियाँ ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की आराधना कर रहे हैं। लाखों श्रावक और श्राविकाएँ श्रावकाचार की साधना कर अपने जीवन को चमका रहे हैं। वे श्रमणसघ के द्वितीय पट्टधर हैं। उनका नाम ही आनन्द नहीं, अपितु उनका सुमधुर व्यवहार भी आनन्द की साक्षात् प्रतिमा है। उनका स्वयं का जीवन तो आनन्द स्वरूप है ही। आप जब कभी भी उनके पास जायेंगे तब उनके दार्शनिक चेहरे पर मधुर मुस्कान अठखेलियाँ करती हुई देखेंगे। वृद्धावस्था के कारण भले ही शरीर कुछ शिथिल हो गया हो किन्तु आत्मतेज पहने में भी अधिक दीप्तिमान है। उनके निकट सम्पर्क में जो भी आता है वह आधि, अर्थात्, उपाधि तो भूलकर समाधि की सहज अनुभूति करने लगता है, यही कारण है कि उनके परिार में रात-दिन दर्शनार्थियों का सतत जमघट बना रहता है। दर्शक अपने प्राणों उनके श्री चरणों में पाकर धन्य-धन्य अनुभव करने लगता है।

मुग्ध हो जाते हैं। श्रोताओं का मन-मस्तिष्क उनकी सुमधुर भावधारा में प्रवाहित होने लगता है। आचार्यप्रवर की वाणी में शान्त-रस, करुण-रस, हास्य-रस, वीर-रस की सहज अभिव्यक्ति होती है। उसके लिए आपश्री को प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि लोग आपश्री को वाणी का जादूगर मानते हैं। आपश्री की वाणी में मक्खन की तरह मृदुता है, शहद की तरह मधुरता है, और मेघ की तरह गम्भीरता है। भावों की गंगा को धारण करने में भाषा का यह भागी-रथ पूर्ण समर्थ है। आपश्री की वाणी में ओज है, तेज है, सामर्थ्य है।

आपश्री के प्रवचनों में जहाँ एक ओर महान आचार्य कुन्द-कुन्द, समन्तभद्र की तरह गहन आध्यात्मिक विवेचना है। आत्मा परमात्मा की विशद चर्चा है तो दूसरी ओर आचार्य सिद्धसेन दिवाकर और अकलक की तरह दार्शनिक रहस्यों का तर्कपूर्ण सही सही समाधान है। म्यादवाद, अनेकान्तवाद, नय, निक्षेप, सप्तभगी का गहन किन्तु सुबोध विश्लेषण है। एक ओर आचार्य हरिभद्र, हेमचन्द्र की तरह सर्व विचार समन्वय का उदात्त दृष्टिकोण प्राप्त होता है तो दूसरी ओर आनन्दधन, व कवीर की तरह फक्कड़पन और सहज निश्छलता दिखाई देती है। एक ओर आचार्य मानतुग की तरह भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही है तो दूसरी ओर ज्ञान-वाद की यमुना बह रही है। एक ओर आचार्य क्लान्ति का सूर्य चमक रहा है तो दूसरी ओर स्नेह की चारुचन्द्रिका छिटक रही है। एक ओर आध्यात्मिक चिन्तन की प्रखरता है तो दूसरी ओर सामाजिक समस्याओं का ज्वलन्त समाधान है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आचार्यप्रवर के प्रवचनों में दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और साहित्यिकता सब कुछ है।

मेरे सामने आचार्यप्रवर के प्रवचनों का यह बहुते ही सुन्दर संग्रह है। 'गीतम कुलक' पर उनके द्वारा दिये गए मननीय प्रवचन हैं। प्रवचन क्या हैं? चिन्तन और अनुभूति का सरस कोष है। विषय को स्पष्ट करने के लिए आगम, उपनिषद, गीता महाभारत, कुरान, पुराण तथा आधुनिक कवियों के अनेक उद्धरण दिये गए हैं। वहाँ पर पाश्चात्य चिन्तक फिलिप्स, जानसन, बेकन, कूले, साउथ, टालस्टाय, ईसामसीह, चैनिंग, वाँवी, पिटरसन, सेनेका, विलियम राफ इन्गे, हॉम, सेण्टमेथ्यु, जार्ज इलियट, शेले, पोप, सिसिल, कॉस्टन, शेक्सपियर, प्रभृति शताधिक व्यक्तियों के चिन्तन-सूत्र भी उद्धृत किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट परिज्ञात होता है कि आचार्य सन्न्यास का अध्ययन कितना गम्भीर व व्यापक है। पौराणिक, ऐतिहासिक रूपकों के अतिरिक्त अद्यतन व्यक्तियों के बोलते जीवन-चित्र भी इसमें दिये हैं। जो उनके गम्भीर व गहन विषय को स्फटिक की तरह स्पष्ट करते हैं। यह सत्य है कि जिसकी जितनी गहरी अनुभूति होगी उतनी ही सशक्त अभिव्यक्ति होगी। आचार्यप्रवर की अनुभूति गहरी है तो अभिव्यक्ति भी स्पष्ट है।

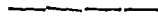
मैंने आचार्यप्रवर के प्रवचनों को पढ़ा है। मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि

प्रवचनों का सम्पादन भाव, भाषा और शैली सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट हुआ है। सम्पादन कला-मर्मज्ञ कलम-कलाधर श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' ने अपनी सम्पादन कला का उत्कृष्ट रूप उपस्थित किया है। गौतम कुलक का स्वाध्याय करनेवाले जब इन प्रवचनों को पढ़ेंगे तो उनके समक्ष इसके अनेक नये-नये गम्भीर अर्थ स्पष्ट होंगे। इन प्रवचनों में सिर्फ उपदेशक का उपदेश-कौशल ही नहीं, बल्कि एक विचारक का विचार वैभव तथा अनुशीलनात्मक दृष्टि भी है। इससे प्रवचनों का स्तर काफी ऊँचा व विचार प्रधान बन गया है।

इन प्रवचनों को पढ़ते समय प्रबुद्ध पाठकों को ऐसा अनुभव भी होगा कि इन प्रवचनों में उपन्यास और कहानी साहित्य की तरह सरसता है, दार्शनिक ग्रन्थों की तरह गम्भीरता है। यदि एक शब्द में कह दिया जाय तो सरलता, सरसता और गम्भीरता का मधुर समन्वय हुआ है। ऐसे उत्कृष्ट साहित्य के लिए पाठक आचार्य प्रवर का सदा ऋणी रहेगा तो साथ ही ऐसे सम्पादक के श्रम को भी विस्मृत नहीं हो सकेगा।

मुझे आशा ही नहीं अपितु दृढ विश्वास है कि प्रस्तुत आनन्द प्रवचनों के ये भाग सर्वत्र समादृत होंगे। इन्हे अधिक से अधिक जिज्ञासु पढ़कर अपने जीवन को चमकायेंगे।

—देवेन्द्र मुनि शास्त्री

अनुक्रमणिका

(आनन्द प्रवचन : भाग १०)

४१. दुष्टाधिप होते दण्ड-परायण—१*

१-१७

अधिप क्यो और किसलिए बनाया गया था ? १, अधिप के कितने रूप ? ३, 'अधिप' शब्द का अर्थ ४, अधिप मे गुण और योग्यता ४, अधिप की श्रेष्ठता अधिकार मे नही, त्याग-बलिदान मे है ४, अहमदावाद के नगर सेठ खुशालचन्द के त्याग का दृष्टान्त ५, अधिप बडा क्यो माना जाता है ? ६, जयपुर के प्रधान जैन मन्त्री का प्राणोत्सर्ग—दृष्टान्त ७, अधिप ही सच्चा जन-नेता होता है १०, बहप्पन प्रगट होने के तीन गुण ११, अधिप महान होते हुए भी सहृदयता नही चूकता १२, अधिप अपनी पूर्वस्थिति को नही भूलता १२, सच्चा अधिप गुणवृद्धि के लिए प्रयत्नशील १३, कर्तव्यनिष्ठ ही सच्चा अधिप है १४, अधिप को मौका आने पर विषपान भी करना पडता है १६, अधिप दुष्टता त्यागें, शिष्टता अपनाएं १६।

४२. दुष्टाधिप होते दण्ड-परायण — २

१८-४४

राज्याधिप को ही अधिप क्यो माना गया है १८, शासक अथवा राजा के गुण—विभिन्न ग्रन्थो से उद्धरण १९, धर्म-परायणता के बारे मे राजा चक्रवर्षेण का दृष्टान्त २१, सर्वश्रेष्ठ राज्याधिप कौन २२, शिष्ट राज्याधिप न्याय मे सुदृढ २३, काशी के राजा की न्यायप्रियता का दृष्टान्त २३, शेरशाह की न्यायप्रियता का दृष्टान्त २७, श्रेष्ठ राज्याधिप मे प्रजावत्सलता ३०, श्रेष्ठ राज्याधिप के राज्य मे कोई चोर, डाकू, अनाचारी नही ३१, श्रेष्ठ राजा प्रजा की पीडा जानने के लिए गुप्त वेश मे घूमता है ३२, रूस के सम्राट (जार) काइज़र का दृष्टान्त ३२, जैसा राजा, वैसी प्रजा ३३, जो जनता के हृदय पर दण्ड करे, वही उत्कृष्ट राजा ३४, राज्याधिप कैसे निर्दोष होते हुए हुए ? ३५, राजा को नीतिकारो के परामर्श—विभिन्न ग्रन्थो से उद्धरण ३६. दुष्ट राज्याधिप दण्डपरायण क्यों हो जाता है ? ३७. दुष्टाधिपसूत्र से दुष्टाधिप दुर्योधन का दृष्टान्त ३८. राजा के अति क्रोर दण्ड-

* प्रवचन मध्या भाग ३८ से ३९ तक होते हैं। १ से २० तक प्रथम भाग में, प्रवचन २१ से ४० तक मध्य भाग में आ चुके हैं।

परायणता से क्या लाभ क्या हानि ? ४०, सम्राट अशोक की कठोर दण्ड-परायणता का कुपरिणाम—दृष्टान्त ४०, वर्तमान शासनकर्ताओं में भी दृष्टाधिपता ४३, अन्य दृष्टाधिप भी दण्डपरायण । ४३ ।

४३. विद्याधर होते मन्त्र-परायण

४५-६८

भारतीय मनीषियों द्वारा विविध विद्याओं की देन ४५, विद्या-धर और विद्याएँ ४६, विद्याओं का प्रारम्भ धरणेन्द्र द्वारा ४७, विद्या और मन्त्र का अविनाभावी सम्बन्ध ४७, मन्त्र और विद्या में अन्तर ४८, मन्त्र-स्वरूप, शक्ति और प्रभाव ४९, 'मन्त्र' शब्द की व्युत्पत्ति ४९, मन्त्र शक्ति के चार आवश्यक तथ्य ५०, मन्त्र साधना के तीन सकल्प ५०, सकल्प के लिए अपेक्षित सात शुद्धियाँ आवश्यक ५०, मन्त्र शक्ति के विक्रम के चार आधार ५०, मन्त्र विनियोग के पाँच अंश ५१, मन्त्र-विद्या की उत्पत्ति का लक्ष्य ५२, मुसलमान पीरभाई की नवकार मन्त्र पर अचल श्रद्धा और उसका चमत्कार ५३, मन्त्रों के प्रकार और उद्देश्य ५४, मन्त्रों का दुरुपयोग और सावधानी ५५, मन्त्र का प्रयोग-कर्ता कैसा और कौन ५५, जैन मन्त्र साधकों की आचार संहिता ५६, मन्त्र साधना में सफलता के लिए विद्युन्माली का दृष्टान्त ५६, विद्या-धर और जादूगर में अन्तर ५६, विद्याधर और पेशेवर मन्त्रवादी ५६, विद्याधरों की मन्त्र-परायणता, क्या और कैसे ? ५६, आधुनिक विद्याधर और उनकी विद्याएँ ६०, विद्या के आविष्कारार्थ अपना प्राणार्पण करने वाले भी ६१, प्राचीन विद्याधर, जो विद्याधर कुल के न थे ६२, रस-मिद्ध नागार्जुन का दृष्टान्त ६३, विद्या एवं मन्त्र जीवन के तट पर ६४, मन्त्र मननशीलता ६५, बोरवल की ममज्ञदारी—दृष्टान्त ६६, विचारशीलता के लिए राजा भोज का दृष्टान्त ६७ ।

४४. मूर्ख नर होते कोप-परायण

६९-८६

मूर्ख की मूर्खता जीवन-रत्न व्यर्थ फैलना ६९, मूर्ख के लक्षण और पहचान ७०, दो जनाब्दी पूर्व यूरोप अन्धविश्वासियों का केन्द्र था ७४, मूर्ख के पाँच चिह्न ७६, मूर्ख की बाग्द्वि दोषपूर्ण आदतें ७८, मूर्ख मनुष्यों के कुपित होने के कारण ७८, वाद-विवाद ७८, क्षण स्फटा क्षण तुष्टा ८१, कलहप्रिय एवं द्विद्वान्वेषक-मूर्ख ८१, अपना दोष दूसरों के निम्न मढ़ना—मूर्ख का लक्षण ८२, व्यर्थ का झगडा मूर्खता की निशानी ८४, पूर्वग्रह मूर्खता का चिह्न ८४, जरा-मी बात पर झटक जाना—मूर्खता का चिह्न ८५, मूर्ख व्यक्ति छह बातों में जाना जा सकता है ८५, मूर्ख शोध करना ही नहीं, करना भी है ८७, कोप-परायणता के शक्ति का लाभ ? ८८ ।

४५. सुसाधु होते तत्त्व-परायण—१

६०-११०

सुसाधु कौन, कुसाधु कौन ? ६०, नकली साधु से असली बनने में कारण तत्त्वज्ञान की किरण ६१, साधुओं के लिए आदर्श-प्रेरक, सच्चा साधु ६२, कुसाधु (पाप श्रमण) के लक्षण ६३, तत्त्व क्या ? उसका ज्ञान क्या ? तत्त्वपरायणता क्या ? ६५, तत्त्वज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान ६७, तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति ६८, साधुजीवन का आन्तरिक सामर्थ्य तत्त्वज्ञान-परायणता ६९, तत्त्व-परायणता केवल तत्त्व जानने से नहीं १००, केवल शब्दों को पकड़ने वाले भी तत्त्व तक नहीं पहुँच पाते १०२, धर्माचरण के पुरुषार्थ के साथ तत्त्वज्ञान न हो तो ? १०३, पाप का प्रधान कारण—तत्त्वज्ञान का अभाव १०३, साधक में तत्त्वज्ञान न हो तो सारे सुख, दुःख में बदल जाते हैं १०५, तत्त्वज्ञान के अभाव में साधक की भ्रान्तियाँ १०७, साधु आगम-चक्षु होता है १०९।

४६. सुसाधु होते तत्त्व-परायण—२

१११-१३३

तत्त्वज्ञान-परायण साधु के लिए बन्धन भी अबन्धन १११, आज के तत्त्वज्ञान शून्य व्यक्तियों की प्रवृत्ति—विभिन्न दृष्टान्त ११४, तत्त्वनिष्ठ साधनाशील को विषयो से विरक्ति एव अरुचि ११६, तत्त्वज्ञाननिष्ठ सुख को अपने भीतर खोजता है ११८, तत्त्वज्ञाननिष्ठ दुष्परिस्थितियों से भागता नहीं १२०, तत्त्वज्ञानी को कही न कही से सही मार्ग मिल जाता है १२३, तत्त्वज्ञानी अविष्ट प्रवृत्ति में फँसा नहीं रहता १२४, तत्त्वज्ञानी अन्धविश्वास में भी नहीं फँसता १२५, तत्त्व परायण सुसाधु सत्य को बहुत शीघ्र स्वीकारता है १२६, तत्त्वज्ञानी आन्तरिक एव शाश्वत सौन्दर्य को देखता है १२७, तत्त्वज्ञानी सुसाधु का जीवन परमार्थी होता है १२८, तत्त्वनिष्ठ साधु दूसरों को भी तत्त्व समझाते हैं १३०, सच्चे तत्त्वनिष्ठ सुसाधु की पहचान १३२।

४७. उग्रतप की शोभा : क्षान्ति—१

१३४-१५३

तप क्या है, क्या नहीं ? १३४, सस्कार शोधन तप १३५, तप का लक्षण १३५, तप का उद्देश्य १३७, सकाम और निष्काम तप १३९, उग्रतप दुःख का कारण—कितना है, कितना नहीं १३९, उग्रतप से शरीरादि को साधा जाय १४०, सेठ और उसकी पुत्रवधू का दृष्टान्त १४१, आत्मसमाधि से रहित उग्रतप व्यर्थ १४४, उग्रतप रूपी तलवार रक्षक भी, सहारक भी १४६, उग्रतप ज्ञानगंगा के साथ चमकता है १४८, तप, ज्ञान और जप १४८, उग्रतप का महत्व और लाभ १५०, उग्रतप के साथ सहिष्णुता हो, तभी महाशक्ति १५०, भक्त ध्रुव का दृष्टान्त १५१।

४८. उग्रतप की शोभा : क्षान्ति —२

१५४-१७६

उग्रतप जीवन मे आवश्यक और उपादेय क्यो ? १५४, उग्रतप के प्राप्त हुए अवसर को चूकिये मत १५७, उग्रतपश्चरण की शक्ति कैसे और वहाँ से ? १५९, उग्रतप की शक्ति मे शक्ति मेघमुनि का समाधान १६३, उग्रतप-शक्ति का अचूक प्रभाव १६५, उग्रतप के साथ क्षान्ति से ही आत्मिक महाशक्ति की प्राप्ति १६६, क्षान्ति उग्रतप की शोभा १६६, क्षान्ति के सात अंग उग्रतपस्वी के आभूषण १६७, उग्रतप के साथ क्रोधादि हो तो ? १६८, उग्रतप के साथ क्रोधादि क्यो लग जाते हैं १७१, क्षमा मे उग्रतप की शोभा सन्निहित है १७२, क्षमाधारी मुनि कीर्तिधर और सुकोशल का दृष्टान्त १७४ ।

४९. प्रशम की शोभा : समाधियोग—१

१७७-१९४

प्रशम की उपयोगिता और महत्ता १७७, प्रशम की आवश्यकता साधु और गृहस्थ—दोनों को १८०, प्रशमयुक्त जीवन क्या करता है ? १८२, प्रशम क्या है, क्या नहीं ? १८३, शम का प्रथम लक्षण . स्वभाव-रमण १८३, शम ज्ञान का परिपाक १८४, शम शुद्ध-आत्म-निष्ठा १८५, शम के लिए अवस्था की मर्यादा नहीं १८७, प्रशम-शरीर से या मन से ? १८८, अगच्छेदन—प्रशम का मार्ग नहीं १८९, नशे की मस्ती : कितनी सस्ती १९१, प्रशम कहाँ और किसमे ? १९१, प्रशम आन्तरिक वस्तु है १९४ ।

५०. प्रशम की शोभा : समाधियोग—२

१९५-२१८

प्रशम प्राप्ति का त्रयात्मक पथ १९५, प्रथम पथ—पक्की श्रद्धा या निष्ठा १९६, द्वितीय पथ—सच्चा ज्ञान १९६, तृतीय पथ—उस पर आचरण १९७, प्रशम-प्राप्ति मे बाधक तत्व १९८, प्रशम प्राप्ति का एक बाधक कारण मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं मे वृद्धि १९९, प्रतिकूल-अप्रिय परिस्थितियाँ भी बाधक २०१, भविष्य की दुश्चिन्ता प्रशम बाधक २०२, असन्तोष प्रशम का बाधक २०३, अमन्तोष उत्पन्न होने के सात कारण २०३, महत्वाकांक्षा . प्रशम मे बाधक २०३, अशान्ति के उत्पादक अथवा प्रशम मे बाधक—अज्ञान, अहता, असहयोग एव अभाव २०४, असहयोगी भावना अशान्ति का निमित्त २०५, प्रशम-प्राप्ति मे साधक उपाय २०६, प्रथम उपाय—विकल्पो को मन मे न आने देना २०६, दूसरा उपाय—आत्मभाव मे रमण करना २०६, मानसिक प्रशम का हेतु-मैत्रीभावना २०६, वाचिक प्रशम का हेतु मौन अथवा वाणी का समय २०७, कायिक प्रशम का हेतु, शरीर की सतुनित चेष्टाएँ २०७, प्रशम का मूल त्याग मे है २०७, प्रशम का

उपाय काम-भोगो का नाश और निर्ममत्व २०८, अप्रिय स्मृतियों को निकाल देना, प्रशम मे सहायक २०८, प्रशम-युक्त व्यक्ति के लक्षण २०९, क्रोध न करना २०९, इष्ट वियोग अनिष्ट सयोग मे शोक सताप न करना २१०, प्रतिकूल परिस्थिति मे न खीजना २११, ईर्ष्या न करना २१२, फल-निरपेक्ष होकर कर्तव्य भावना से कार्य करना २१४, उच्च कोटि का प्रशमनिष्ठ साधक २१४, आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना २१४, प्रशमनिष्ठ की परीक्षा समाधियोग से २१५, समाधियोग का स्वरूप २१५, समाधियोग का महत्व और उसके अर्थ २१७ ।

५१. चारित्र्य की शोभा : ज्ञान और सुध्यान—१ २१९-२३७

चारित्र्य और उसका महत्व २१९, चारित्र्य ज्ञानरूपी भोजन के लिए विटामिन है २२१, चारित्र्य क्या है ? २२२, चारित्र्य की शोभा कब, क्यों और किसमे ? २२३, ज्ञान और सुध्यान के अभाव मे चारित्र्य की दशा २२४, साधनामय जीवन के लिए ज्ञान-ध्यान और चारित्र्य आवश्यक २२६, ज्ञान और सुध्यान के बिना साधक चारित्र्य से भ्रष्ट हो जाता है २२७, चारित्र्य का पौधा बढ़ता है, ज्ञानजल एव सुध्यान रूपी खाद से २२९, मुनि सिद्धिचन्द्र और मुगल सम्राट जहाँगीर का दृष्टान्त २३०, मोक्षफल पाने के लिए चारित्र्य और ज्ञान के साथ सुध्यान का सहयोग आवश्यक २३५, त्रिविध तापनाश के लिए तीनों आवश्यक २३६, भवरोग निवारणार्थं चारित्र्य के साथ ज्ञान एव सुध्यान आवश्यक २३६, आत्मा को प्रकाशमान करने के लिए २३७ ।

५२ चारित्र्य की शोभा : ज्ञान और सुध्यान—२ २३८-२६१

चारित्र्यरूपी नौका के नाविक मे ज्ञान और सुध्यान न हो तो २३८, ज्ञान के साथ सुध्यान न हो तो २४०, सुध्यान-बल ही, तभी ज्ञान और चारित्र्य दोनों सक्रिय २४३, सुध्यान के बिना आत्मदर्शन नहीं होते २४४, सुध्यान ज्ञान को आत्मा मे स्थिर रखने वाला २४७, ज्ञान और सुध्यान मे खास अन्तर नहीं २४९, चारित्र्य का परममित्र सुध्यान महत्व और लाभ २५०, ध्यान से ही लौकिक और आत्मिक सिद्धियों की प्राप्ति २५२, ध्यान के आठ हेतु २५३, ध्यान का स्वरूप विविध लक्षणों में २५४, चित्त एकाग्रता भंग होने से सुध्यान टिकता नहीं २५५, चित्त की एकाग्रता की तीन प्रमुख बाधाएँ स्मृति, कल्पना और वर्तमान की घटना २५५, सुध्यान और दुर्ध्यान क्या और कहाँ ? २५७, ध्याता को समझने योग्य आठ बातें २५८, सुध्यान के साथ ज्ञान हो तो २५८, सम्यग्ज्ञान से हीन शिष्य चारित्र्यवान गुरु की साधना चौपट कर देते हैं—आचार्यं पुण्यभूति का दृष्टान्त २५९ ।

५३. शिष्य की शोभा : विनय मे प्रवृत्ति

२६२-२६२

शिष्य क्यो और किस उद्देश्य से २६२, भारत मे प्राचीनकाल मे तीन प्रकार के गुरु २६२, शिष्य बनने का मुख्य उद्देश्य, जीवन का निर्माण २६४, उपकारी गुरु के प्रति शिष्य का धर्म समर्पण २६५, शिष्य स्वत. स्फुरणा से गुरु के प्रति विनीत बने २६५, जीवन विद्या कैसे और किससे प्राप्त हो सकती है ? २६६, गुरु का कठोर व्यवहार और विनीत शिष्य २७०, श्रद्धावान से ही सत्य की प्राप्ति होती है २७३, ऋषि उद्दालक द्वारा शिष्य शिखिष्वज को व्यावहारिक दृष्टान्तो से लोभ-त्याग की शिक्षा २७४, गुरु के ज्ञान का प्रकाश कौन और कैसे पा सकता है ? २७७, सुशिष्य के आठ गुण २७७, अविनीत को विपत्ति और विनीत को सपत्ति २७९, विनीत शिष्य क्या पाता है ? २८०, विनय शिष्य के लिए बहुमूल्य आभूषण २८८, गुरु के प्रति विनय . कैसे और किस रूप मे ? २८२, विनयसमाधि को प्राप्त करने के चार प्रकार २८२ ।

५४. ब्रह्मचारी विभूषारहित सोहता

२८३-२९६

यह सौन्दर्य पूजा . कितनी कृत्रिम, कितनी मँहगी ? २८३, यह बाह्य सौन्दर्य कितना क्षणभंगुर है २८७, स्थायी आकर्षण विभूषा मे नहीं, शाश्वत सौन्दर्य मे २८८, शाश्वत सौन्दर्य के उपासक को कृत्रिम सौन्दर्य की जरूरत नहीं २८८, ब्रह्मचारी को प्रदर्शन की क्या आवश्यकता ? २९१, वास्तविक व्यक्तित्व वेश भूषा और साज-सज्जा से प्रगट नहीं होता २९२, विभूषा से क्या लाभ क्या हानि ? २९३, विभूषा . न विकार दृष्टि से करें, न देखें २९६, वेश भूषा का भी मन पर प्रभाव २९८, शील ही परम आभूषण है २९८ ।

५५. दीक्षाधारी अकिंचन सोहता

३००-३२३

साधु की शोभा निस्पृहता है ३००, दीक्षाधारी यथार्थ रूप मे कौन है, कौन नहीं ? ३००, दीक्षा लेने के बाद त्यागी साधु पुन परिग्रह के मोह मे क्यो ? ३०२, दो बौद्ध-भिक्षुओ का दृष्टान्त ३०३, अकिंचन बनकर भी पुन. परिग्रह के कीचड मे ३०६, प्रतिष्ठा तजना कठिन ३०७, अकिंचनता मे बाधक तत्व ३०७, आत्मा के साथ वस्तु का मेरापन जोडने से दुख ३०८, अकिंचन साधु स्थान को सराय समझता है ३०८, अकिंचन की तत्त्वदृष्टि ३१०, अकिंचनता के लिए आवश्यक गुण ३१४, पहला गुण—आत्म-सन्तोष ३१५, दूसरा गुण—अपने शुद्ध आत्मा पर पूर्ण विश्वास ३१६, तीसरा गुण—अयाचक वृत्ति ३१७, चौथा गुण—निस्पृहता ३१८, पाँचवाँ गुण—अपरिग्रहवृत्ति

३२०, अपरिग्रहवृत्ति के चार मुख्य रूप ३२०, विशुद्ध अकिंचनता ३२१, छोटे से दोष की भी शुद्धि करनी चाहिए, प्रत्येकबुद्धो के चरित्र की प्रेरणा ३२२ ।

५६ राजमन्त्री बुद्धिमान सोहता

३२४-३४५

राजा और मन्त्री का अटूट सम्बन्ध ३२४, मन्त्री रूपी स्तम्भ राज्यमन्दिर को सुदृढ़ रखने के लिए आवश्यक ३२५, फलभागी राजा कार्यभागी मन्त्री ३२६, मन्त्री राजा और प्रजा दोनों का हित साधक ३२८, सत्ता-मदान्ध राजा के स्वलन के समय मन्त्री ही आलम्बन ३३०, कल्पक मन्त्री का दृष्टान्त ३३१, मन्त्री कैसा हो, कैसा नहीं ? ३३४, मन्त्री के गुण—विभिन्न ग्रन्थों के उद्धरण ३३५, मन्त्र तन्त्र कुशल ३३६, देश-काल देखकर कदम उठाने वाला ३३७, राजभक्त ३३८, शास्त्रज्ञ ३३९, दूसरी की कपट क्रिया को भाँप सके ३४०, मित्र एव स्व-पर पर सम ३४१, व्यवहार देखकर उत्तर देने वाला ३४१, शिष्ट-पालक दुष्टनिग्राहक ३४१, घमिष्ठ ३४१, कार्यार्थी ३४१, परमतत्त्व के प्रति प्रतिबद्ध हृदय वाला ३४२, मन्त्री के दूषण ३४३, वर्तमान युग के मन्त्री ३४५, मन्त्री की शोभा स्थिर बुद्धिमत्ता ३४५ ।

५७. पतिव्रता लज्जायुक्त सोहती

३४६-३६६

पतिव्रता और पतिव्रत-धर्म की महिमा ३४६, पतिव्रत धर्म एक समर्पण योग-साधना ३५०, पतिव्रता का आदर्श पति के दोष न देखना, न सुनना ३५१, पतिव्रता का पति के साथ सम्बन्ध आत्मा का है ३५२, पति के साथ अभिन्नता के कारण सघर्ष नहीं ३५३, पतिमता और पतिव्रता का अन्तर ३५४, पतिव्रता पति के धर्म को सुरक्षित रखने वाली ३५८, पत्नी के लिए सुन्दर विशेषण—उपासक दशाग सूत्र के अनुसार ३६०, पतिव्रता सर्वांगीण स्वरूप और उद्देश्य ३६१, सर्वांशत पति में अनुरक्त नारी-पतिव्रता ३६३, पतिव्रता का मुख्य लक्षण लज्जा ३६४, लज्जा गुण के आश्रित अन्य गुण ३६६, पतिव्रता स्त्री के छह गुण ३६६ ।

५८ अनवस्थित आत्मा . अपना ही शत्रु

३७०-३८८

आत्मा ही आत्मा का शत्रु कैसे और क्यों ? ३७०, भारत का भ्रान्त ईश्वरवाद और अमेरिका का परिस्थितिवाद गैर जिम्मेदारी वाद है ३७२, आत्मा स्वयं ही कर्मों का कर्ता और भोक्ता है ३७२, अपने कर्मों के लिए आत्मा ही उत्तरदायी है ३७४, आत्मा अपना शत्रु कब और कैसे ? ३७७, आत्मा कब अवस्थित, कब अनवस्थित ? ३७८, अवस्थित के सात अर्थ ३७८, अनवस्थित आत्मा के लक्षण ३७९,

अवस्थित और अनवस्थित आत्मा की पहचान ३८१, अनवस्थित व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति से अनभिज्ञ ३८१, अनवस्थित व्यक्ति में आत्मनिष्ठा की कमी ३८३, एकाग्रता के अभाव में व्यवहार में भी सफलता नहीं ३८४, अस्थिरता ही असफलता का कारण ३८५, मनोयोग पूर्वक काम करने से विकास होता है ३८६, विषय-विकारों की ओर अभिमुख आत्मा अनवस्थित ३८६, अशान्त और असन्तुलित आत्मा अनवस्थित ३८७, कार्य में तल्लीन हो जाना सफलता के लिए आवश्यक ३८७ ।

५६. शीलवान आत्मा ही यशस्वी

३८६-४०४

शील ही यश का स्थायी मूलाधार ३८६, शील अपनी सुगन्ध दूर-दूर तक फैलाता है ३८७, दान-परायण से शील-सयमवान श्रेष्ठ ३८१ शील-रहित सर्वत्र अनादर पाता है ३८२, शीलवान आत्मा ही सच्चे माने में यशस्वी ३८३, शीलवान आत्मा की पहचान ३८४, प्रथम पहचान—जनसमुदाय के समक्ष गुरु के सान्निध्य में ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा ग्रहण करना ३८५, दूसरी पहचान—सदाचार एवं सच्चरित्रता ३८५, शील में अहिंसा आदि पाँचों व्रतों का समावेश (भगवती सूत्र के अनुसार) ३८६, तत्त्वार्थसूत्र के अनुसार श्रावक के सात उत्तर गुणों का शील में समावेश ३८६, राष्ट्रीय पंचशील ३८६, ब्रह्मचर्य में सभी व्रतों का समावेश ३८७, शीलवान की आत्मा कितनी प्रभावशील व महान ३८७, शील की महिमा ३८७, शील का प्रभाव ३८८, अपग किन्तु शीलनिष्ठ जर्मन प्रसारिका पेट्राक्रॉस का प्रेरणादायी जीवन ३८९, शीलवान की दृष्टि आत्मा पर ४०१, शीलवान आत्मा . भय और प्रलोभनों के बीच अडिग ४०२, शीलवती आत्मा के शील का रूप ४०३, देश, समाज और धर्म की सेवा के लिए ४०३ ।

मूलस्रोत

दुट्टाहिवा दंडपरा हवंति,
विज्जाहरा मतपरा हवंति ।
मुक्खा नरा कोवपरा हवंति,
सुसाहुणो तत्तपरा हवति ॥८॥

दुष्ट-अधिप तो दण्ड-परायण
मन्त्र-परायण विद्याधर जन ।
क्रोध-परायण मूर्ख मनुज है
तत्त्व-परायण साधु शिवकर ॥८॥

सोहा भवे उगगतवस्स खंती,
समाहिजोगो पसमस्स सोहा ।
नाणं सुज्जाणं चरणस्स सोहा,
सीसस्स सोहा विणए पवित्ति ॥९॥

तप की शोभा विमल-क्षमा मे,
समाधियोग है शम की शोभा ।
ज्ञान-ध्यान से चारित्र शोभता,
विनय बढाता शिष्य की शोभा ॥९॥

अभूसणो सोहइ वंभयारी,
अकिचणो सोहइ दिक्खधारी ।
बुद्धिजुओ सोहइ रायमंती
लज्जाजुआ सोहइ एकपत्ति ॥१०॥

ब्रह्मचारी विभूषा रहित शोभता
शोभे अकिचन साधु सदा ।
बुद्धि राजमन्त्री की शोभा
लजवती शोभती पतिव्रता ॥१०॥

अप्पा अरी हो अणवट्टियस्स,
अप्पा जसो सीलमओ नरस्स । ...
स्वय शत्रु अनवस्थित आत्मा
शीलवान यश पाता है ॥ ...

दुष्टाधिप होते दण्डपरायण—१

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं आपके समक्ष ऐसे जीवन की चर्चा करना चाहता हूँ जो कर्तव्यविहीन और निन्दनीय जीवन समझा जाता है। वह जीवन है—दुष्ट शासनकर्ता का जीवन। शासक का जीवन विश्वसनीय, वात्सल्यमय एवं स्नेहसिक्त होना चाहिए, किन्तु जब उसमें स्वार्थ, अहंकार और भोग की प्रबलता हो उठती है तो वह कर्तव्य, धर्म और नीति से रहित हो जाता है, तब वह वात्सल्यमय या स्नेह से ओत-प्रोत न होकर कठोर शासनात्मक, केवल दण्डपरायण हो जाता है। इसलिए गौतम महर्षि ने सूचित किया है—

‘दुष्टाहिवा दण्डपरा हवति’

दुष्ट अधिप—शासक या अधिकारी दण्डपरायण होते हैं। गौतमकुलक का यह पैतीसर्वा जीवन-सूत्र है। यह जीवन-सूत्र केवल शासक के लिए ही नहीं, प्रत्येक अधिकारी के लिए मननीय है।

अधिप क्यों और किसलिए बनाया गया था ?

मनुष्य ने जब से समाज बनाकर रहना सीखा, तब से उसने परिवार, जाति, ग्राम, नगर, प्रान्त, राष्ट्र और राज्य (शासन), धर्म एवं समाज के विविध सगठन बनाये। जब सगठन बने तो उन सगठनों का ठीक रूप में संचालन करने के लिए किसी न किसी योग्य, गुणवान, प्रभावशाली, शक्तिशाली एवं चरित्रवान व्यक्ति के कुशल हाथों में उसका आधिपत्य, नेतृत्व या संचालन-सूत्र सौंपना उचित समझा गया। उस सगठन का आधिपत्य सौंपने के साथ-साथ उसे कुछ विशिष्ट अधिकार भी दिये गये। न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व भी उसी का माना गया।

प्रत्येक सगठन का अधिप या अधिपति इसलिए भी बनाया जाता था कि अराजकता न फैल जाये। अगर अधिपति नहीं बनाया जाता तो कोई भी चालाक या धोड़ा-सा ताकतवर या दु माहसी व्यक्ति झट उस सगठन को हथियाने और मन-मानी करने, दुर्बल लोगों को दवाने-सताने को तैयार हो जाता, वह नेता या अधिपति बन बैठता। जनता ने इस स्थिति से बचने के लिए मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के सगठन का एक अधिप या अधिपति बनाना आवश्यक समझा। अधिपति बनाना इसलिए

भी आवश्यक था कि सामान्य बुद्धि का मानव जीवन में आने वाली अटपटी और अव्यक्त समस्याओं को हल नहीं कर पाता था, अधिपति अपनी बौद्धिक योग्यता और क्षमता के आधार पर उन समस्याओं को हल करता और उचित कानून एवं दण्डव्यवस्था भी करता था ।

जब समाज और राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, उस युग में कुलकर या मनु की व्यवस्था थी । कुलकर कुलों की समस्याएँ हल करता था, यथोचित परामर्श देता था, वह जनता के हित के लिए अपनी निस्वार्थ सेवाएँ देता था । परन्तु यौगलिक काल की परिसमाप्ति के समय अनेक झड़ट और संघर्ष यौगलिक जनता में पैदा हो गये थे । चूँकि कर्मभूमि का प्रारम्भ हो गया था, भोगभूमि समाप्तप्राय थी । जनता में जीवनयापन के साधनों के लिए आपस में तू-तू-मैं-मैं होने लगी थी । विग्रह भी होने लगे थे । जनता इन प्रतिदिन के संघर्षों व झड़टों से ऊब गई थी और चाहती थी कि किसी तरह कोई हमारा आधिपत्य स्वीकारे और हमें जीवनयापन के लिए सही मार्गदर्शन दे । अतः उस समय की भोली-भाली साधारण बुद्धि की जनता अपने कुलकर नाभिराय के पास यह जटिल प्रश्न लेकर पहुँची । नाभिराय ने सब कुछ सुनकर कहा—“तुम सब लोग ऋषभ के पास जाओ । वह कुशल, बुद्धिमान और महान् शक्तिशाली है, तुम्हारी सभी समस्याओं का वह शीघ्र समुचित हल कर देगा ।” अतः यौगलिक जनता आशान्वित होकर भावी तीर्थंकर और वर्तमान में नाभिराय कुलकर के पुत्र ऋषभदेव के पास पहुँची । जनता ने उन्हें अपना नेतृत्व और आधिपत्य सौंपा । साथ ही उन्हें अधिकार दिये कि “आप जो भी कुछ हमारे हित के लिए करोगे, वह हमें मजूर होगा ।”

आगे का इतिहास काफी लम्बा है । मुझे तो आपको यह बताना था कि मनुष्यों ने आदिमकाल में अपना अधिपति (अधिप) कैसे चुना और उसे सर्वस्व अधिकार कैसे सौंपे ? संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि ऋषभदेव प्रथम राजा बने, उन्होंने वर्ण-व्यवस्था की । पारिवारिक जीवन से लेकर सामाजिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक आदि सभी जीवन-क्षेत्रों के संगठन बनाये । उनके नियमोपनियम बनाये । असि, मसि, कृषि इन तीन मूल आजीविकाओं के आधार पर अन्य कलाएँ और शिल्प सिखाये । न्याय और सुरक्षा की मुद्दह व्यवस्था की । उस समय राजा ऋषभदेव ने तीन प्रकार के दण्ड अपराधियों के लिए नियत किये थे—हकार, मकार और धिक्कार । इतना ही दण्ड उस समय की जनता के लिए पर्याप्त था ।

वैदिक ग्रन्थों में ‘मनु’ राजा कैसे बने ? इसकी रोचक पौराणिक कहानी है कहते हैं कि मनु जंगल में तपस्या एवं भगवद् भजन कर रहे थे । उन दिनों में कोई राजा न था । इसलिए प्रजा में बहुत अघेरगदी चलती थी । इसलिए प्रजा को यह लगा कि मनु महाराज अपने राजा बन जाएँ तो अच्छा हो । लोग उनके पास पहुँचे और सविनय निवेदन किया—“देव ! कृपा करके आप हमें मार्गदर्शन दीजिए ।”

मनु ने कहा—“मैं यहाँ बैठा हूँ, जो भी मेरे पास आते हैं, उन्हें सच्ची राह बताता हूँ। परन्तु लोग उस पर चलें नहीं, उसका मैं क्या करूँ? मार्गसूचक स्तम्भ का काम मार्ग-दर्शन करने का है, दिशा बताने का है, लोग उस दिशा में नहीं जाना चाहते तो क्या मार्गसूचक स्तम्भ उनका हाथ पकड़कर ले जायगा? मैं भलाई का रास्ता ही तो बता रहा हूँ।”

इस पर लोगो ने कहा—“महानुभाव! आपने स्वर्ग का रास्ता बताया, पर वह तो बहुत सकडा है, नरक का रास्ता चौडा है, इसलिए हम सबका मन उसी तरफ जाने को होता है।”

मनु बोले—“ठीक है, तब जाओ, तुम्हारी मर्जी की बात है।”

इस पर लोग आग्रहपूर्वक कहने लगे—“महानुभाव! आप हमारे राजा बनें, तो आपके कठोर अनुशासन में प्रजा सन्मार्ग पर व्यवस्थित ढंग से चल सकती है। आपको हम यथेष्ट अधिकार भी दे सकते हैं, प्रजा को सच्ची राह पर चलाने और विपरीत राह से रोकने के लिए।” तब मनु महाराज ने कहा—“प्रजाजनो! मेरी दो शर्तें हैं—एक तो यह कि समग्र जनता एक स्वर से कहे कि ‘मनु राजा बने’ तो मैं यह जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ। एक भी मनुष्य ऐसा न हो, जो इस विचार से विरुद्ध हो। दूसरी शर्त यह है कि मुझे जनता की भलाई के लिए जो कुछ अच्छे-बुरे, सरल-कठोर कानून बनाने पड़ेंगे, उनकी सारी जिम्मेवारी और पाप-पुण्य तुम्हें भोगने पड़ेंगे। यदि ये दोनों शर्तें मजूर हो तो मैं राजा बन सकता हूँ।”

समग्र जनता ने एक-स्वर से इसे स्वीकार किया और मनु राजा बने। जैसा कि पुराणों में कहा है—

एव मनुः राजा अभवत् ।

यह तो हुआ राज्य शासन के अधिपति का इतिहास ।

अधिप के कितने रूप ?

इसी प्रकार समाज का आधिपत्य जिनको सौंपा जाता था, वे समाजाधिप या समाजाधिपति, ग्राम का आधिपत्य जिन्हे सौंपा जाता था, वे ग्रामाधिप (गाँव के मुखिया या अग्रणी) कहलाते थे। जाति का आधिपत्य जिन्हे सौंपा जाता, उन्हें सर-पच कहते थे।

उस युग में मुख्यतया राज्याधिप को ही अधिक महत्व दिया जाता था। वही अपने अधीन विभिन्न विभागों के मन्त्री या अधिकारी चुनकर नियुक्त कर देता था। मगर बाद में इस व्यवस्था में अनेक परिवर्तन करने पड़े। राज्याधिप (राजा) अकेला इन सब विभागों के अधिपो या अधिकारियों पर ठीक तरह से नियन्त्रण नहीं कर पाता था। राजा स्वयं कई बार सत्ता के मद में आकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर बैठता था। जनता अपनी वास्तविक पुकार सीधी राजा तक नहीं पहुँचा

पाती थी, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण बीच में ही उसकी पुकार को दवा देते थे। इसलिए जनता के प्रतिनिधि ऋषि-मुनि या पवित्र निष्पक्ष ब्राह्मण, उक्त राज्याधिपों पर अकुश रखते थे, कहीं-कहीं महाजन सामाजिक सगठन के अधिपति होते थे, वे जनता की आवाज राजा तक पहुँचाने का प्रयत्न करते थे। इसी प्रकार कई जगह विभिन्न जातियों के अपने-अपने सगठन होते थे और उनके अधिपति—सरपच कहलाते थे, वे भी जनता की वास्तविक कठिनाइयाँ एव दुःख-दर्द सुनकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे, निष्पक्ष न्याय देते थे, पारस्परिक वैमनस्य मिटाते थे।

इसलिए आप अधिप शब्द से केवल राजा को ही न लें, अपितु ऋषि-मुनि, ब्राह्मण, समाजनेता, राष्ट्रनेता, ग्रामाधिप, नगरसेठ, महाजन, सरपच एव अधिकारी आदि सब का समावेश 'अधिप' शब्द में कर लीजिए। महर्षि गौतम ने 'अधिप' शब्द का प्रयोग बहुत ही सोच-ममज्ञकर व्यापक दृष्टि से किया है।

'अधिप' शब्द का अर्थ

वैसे तो 'अधिप' शब्द का सामान्य अर्थ होता है—

अधिकं अधिकं पाति रक्षतीति अधिपः

जो अपने अधीनस्थों का अधिकाधिक रक्षण करता हो, वह अधिप है।

इसका तात्पर्य यह है कि (अधिप को आधिपत्य एव विशिष्ट अधिकार दिये जाते हैं, वे केवल जनता—अपनी अधीनस्थ जनता—के हित, कर्तव्य, धर्म, नीति एव न्याय की सुरक्षा तथा जान-माल की सुरक्षा के लिए ही दिये जाते हैं, अपनी स्वार्थ-सिद्धि, मौज-शौक, शान-शौकत, आरामतलबी, रगरेलियाँ मनाने या जनता के द्वारा प्राप्त धन पर गुलछरें उड़ाने या सत्ता के मद में आकर किसी को अत्यधिक दण्ड देने, पीड़ित-पददलित करने या सताने के लिए नहीं।)

अधिप में गुण और योग्यता

(अधिप में दया, क्षमा, सहानुभूति, सेवा, धैर्य, गम्भीरता, श्रमनिष्ठा, सात्विक बुद्धि, उदारता, गुणग्राहकता, सदाचार, आदि विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है, फिर वह 'अधिप' चाहे जिस क्षेत्र का हो। उसका चरित्रवान् होना अनिवार्य है। साथ-साथ उसमें समय आने पर जनता के लिए अपने आपके त्याग, बलिदान एव सर्वस्व न्योछावर करने की वृत्ति होनी चाहिए। उसकी सूझबूझ, कर्तव्यबुद्धि एव न्यायनिष्ठा इतनी तीव्र होनी चाहिए कि वह तुरन्त अपने कर्तव्य का निर्णय कर सके, न्याय दे सके और मार्गदर्शन भी दे सके। उसमें न्याय, नीति और धर्म के लिए मर-मिटने की हिम्मत होनी चाहिए।)

अधिप की श्रेष्ठता अधिकार में नहीं, त्याग-बलिदान में है

(अधिप को श्रेष्ठ मनुष्य माना जाता है। सम्भव है, इसी कारण वनियों या नो को श्रेष्ठ (सेठ) कहने का रिवाज चल पड़ा हो। परन्तु अधिप की श्रेष्ठता

का आधार, उसको मिले हुए उच्च अधिकार नहीं हैं, अपितु समय आने पर हर प्रकार का त्याग, या वलिदान के लिए तत्परता है, सच्चरित्रता है।

अहमदाबाद का नगरसेठ खुशालचन्द्र नवाब द्वारा नगराधिप बनाया गया था। यो तो नगरसेठ का पद पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चलता आ रहा था। परन्तु एक बार इस 'नगरसेठ' पद की भारी कसौटी हुई। अहमदाबाद पर घोर विपत्ति छाई हुई थी। अहमदाबाद की सुरक्षा का भार था तत्कालीन शासक इब्राहीम कुली खाँ के हाथों में, लेकिन अचानक ही सिपहसालार हमीद खाँ ने अहमदाबाद पर आक्रमण कर दिया। हमीद खाँ के आगे इब्राहीम कुली खाँ टिक न सका। भद्रदुर्ग के फाटक को तोड़कर हमीद खाँ की सेना आँधी की तरह शहर में घुस आई और लूटपाट, सामूहिक हत्या, मारपीट एवं आगजनी करने लगी। नगरसेठ खुशालचन्द्र ने इस नृशंस काण्ड को देखा तो एक क्षण गम्भीरता से सोचकर तुरन्त अपने कर्त्तव्य का निर्णय कर लिया। वे सिर्फ अधिकार के बल पर दूसरों पर रौब गाँठने वाले नहीं थे, अपितु अपने कर्त्तव्य को प्राथमिकता देने वाले त्यागवीर पुरुष थे। इस समय उन्हें अपने जान-माल की सुरक्षा की चिन्ता नहीं थी, वे नगर के निर्दोष नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा चाहते थे। इसलिए ऐसे घोर सकट के समय अपने प्राणों की परवाह किये बिना सीधे सेनापति हमीद खाँ के पास पहुँच गये। नगरसेठ ने उससे नम्र प्रार्थना की—“शहर को अराजकता से बचाकर शीघ्र सुव्यवस्था की जाए।”

सेनापति आरक्त नेत्रों से नगरसेठ की ओर घूर कर देखने लगा। वह नगरसेठ की सौम्य आकृति से प्रभावित होकर बोला—“धन का ढेर सामने रखो, उमके बिना सेना वापिस नहीं लौट सकती।”

“धन देता हूँ, माँगो जितना, परन्तु सेना को शीघ्र वापिस लौटाओ, मुझसे ये अग्नि की ज्वालाएँ, निर्दोष नागरिकों की हत्या, सम्पत्ति की लूटपाट और दीनों के आश्रय-स्थानों का सर्वनाश देखा नहीं जाता।” नगरसेठ के शब्दों में हृदय-द्रावकता थी।

“अहमदाबादी बनिये ! माँगू जितना धन देगा ?”

“हाँ अवश्य !” नगरसेठ ने कहा। किन्तु 'हाँ' कहने वाला बनिया जानता था कि उस धनराशि की पूरी जिम्मेवारी उम पर है, एक 'हाँ' के पीछे तिजोरी का पैदा दिख जायगा। फिर भी अपनी सम्पत्ति को बचा लेने का जरा भी स्वार्थी विचार नगरसेठ के मन में न आया। वे बोले—“सिना को आदेश दो, कि वह वापिस लौट जाए। आपके कथनानुसार धनराशि अभी ले आता हूँ।”

तुरन्त सेना को वापिस लौटने की रणभेरी बजी। लूटमार करने वाली सेना तत्काज भिविरो में आ पहुँची। आग से जले घर बुझाये गये। जनता ने सन्तोष की ठण्डी साँस ली। कुछ ही देर में चार बैलों के नुन्दर रथ में रूपयों की घँलियाँ आ गईं।

सेनापति के सामने रूपयो का ढेर लग गया। वह सेठ की इस त्यागवीरता से अतीव प्रसन्न होकर प्रशंसा करते हुए बोला—“मेठ ! जाओ, अब तुम्हारा नगर सुरक्षित है।”

नगरसेठ खुशालचन्द्र ने पीढियो से कमाये हुए सचित धन को एक आक्राता के द्वार पर उडेल दिया। पर उन्हे इसकी चिन्ता न थी। सेठ ने सोचा—चलो, धन गया, किन्तु प्रजा तो बच गयी। नगरसेठ घर पहुँचे। सारे अहमदाबाद मे यह बात बिजली की तरह फैल गयी कि नगरसेठ ने अपना सर्वस्व त्यागकर हमारे शहर की और हमारी जाति के सम्मान की रक्षा की है। उनके इस अद्भुत त्याग की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि अधिप, चाहे वह किसी भी रूप मे हो, उसकी श्रेष्ठता पद, अधिकार या धन से नहीं होती, वह होती है—उसके त्याग, वलिदान और समय की सूझबूझ से।

अधिप बड़ा क्यों माना जाता है ?

इसी प्रकार किसी अधिप को बडा इसलिए नहीं माना जाता कि उसके पास धन का अम्बार है, वैभव की चमक-दमक है, या सत्ता अथवा प्रभुता का दौर है, या किसी उच्चपद का अधिकार है, अपितु, इसलिए माना जाता है कि उसमे उदारता और दूरदर्शिता है, क्षमा, दया, सहानुभूति आदि गुण है। उनके पास न्याय, नीति और धर्म का धन है। अगर धन से ही बडप्पन मान लिया जाये तो धन तो चोर-लुटेरे, बेईमान आदि भी इकट्ठा कर सकते हैं। बाप-दादो की कमाई हुई पर्याप्त सम्पत्ति भी किसी मूर्ख सन्तान को मिल सकती है। धन-वैभव के आधार पर किसी अधिप को बडा मानने का दृष्टिकोण ही गलत है। न वह सत्ता एव प्रभुता के कारण बडा माना जा सकता है।

आजकल राजनीतिज्ञ लोग अनेक प्रकार की तिकडमबाजी से भी सत्ता हथिया लेते हैं। पुराने जमाने मे भी अपने पिता को या दूसरे किसी सत्ताधारी को मार कर या हराकर उसका राज्य छीन लिया जाता था। इसी प्रकार मार-काट, चोरी-डकैती के आतंक से भी प्रभुता प्राप्त की जाती है। क्या आप ऐसी सत्ता या प्रभुता पाने वाले अधिप को बडा कहेंगे ? कदापि नहीं। कौणिक और औरंगजेब ने अपने पिता को बन्दी बनाकर सत्ता प्राप्त की थी, क्या वे इसलिए महान् (बडे) माने जा सकते हैं ? कदापि नहीं। जो बडप्पन की बात सोचें, बडे कार्य करें, त्याग, सेवा और दया के कार्य करें, वे बडे हैं। जो दूसरो की भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहे, वे बडे हैं। जो अपनी बडाई के भूखे हो, तिकडमबाजी से धन, सत्ता आदि हासिल करके बडे बनना चाहे, वे लोकदृष्टि मे कभी बडे नहीं हो सकते।

आपको यह तो मालूम ही होगा कि खाने के बडे कैसे बनते हैं। एक कवि ने

पहले थे वे मर्द, मर्द से नार कहाए ।
 कर गंगा मे स्नान, पाप सब धोय गमाए ॥
 कर शिल्ला से युद्ध, घाव बरछिन के खाए ।
 कूद पडे अग्नि कुण्ड मे, तब हम बडे कहाए ॥

अधिप को भी बडा इमीलिए माना जाता है कि समय आने पर वह स्वयं कृष्ट और सकट को मह लेता है किन्तु दूसरो को कष्ट और सकट मे नही डालता । एक ऐतिहासिक उदाहरण द्वारा अपनी बात को स्पष्ट कर दूँ—

बात उन दिनों की है, जब भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन था । जयपुर भी उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत मे चल रहा था । नगर का शासन प्रबन्ध एक पोलिटिकल एजेंट के हाथ मे था, जो बडा ही अत्याचारी और क्रूर था । गली मे कहीं कोई बच्चा टट्टी बैठ जाना या कोई कूडा-ककट डाल देता तो वह उन्हे मारता-पीटता और भारी जुर्माना कर देता । लोग उसके अत्याचार से तग आ गये । एक दिन उस बस्ती के लोगो ने गुप्त मीटिंग करके निर्णय कर लिया कि इस बार दुष्ट पोलिटिकल एजेंट आये तो उमे पत्थरो से मारकर यही समाप्त कर दें । फिर इस अत्याचारी से पिट छूट जायगा ।

इस निर्णय के अनुसार दूसरे दिन सभी लोग हाथो मे लाठी, पत्थर, खुरपी आदि लेकर अपने-अपने मीहल्लो मे खडे हो गये । उसने आते ही अपनी पुरानी आदत के अनुमार लोगो को मारना-पीटना और जुर्माना करना शुरू किया । लोग तो तैयार ही थे । एकदम उम पर टूट पडे । पत्थरो की मार से वह घायल और बेहोश होकर गिर पडा और वही उसने दम तोड दिया । दूसरे दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट मे यह खबर पहुँची कि जयपुर के लोगो ने पोलिटिकल एजेंट को मार डाला है । खबर सुनते ही वहाँ के अध्यक्ष को बहुत गुस्मा आया । उसने फौरन आर्डर भेजा—“सारे जयपुर को चारो ओर से घेरकर गोली से उडा दो ।”

उस समय जयपुर के प्रधान एक जैन थे । उनके पास यह दुखद खबर पहुँची । वे गहरे मयन मे पड गये । कुछ लोगो के अपराध के कारण सारे शहर को दण्ड भोगना पडे, नाथ ही बेचारे निर्दोष पशुओ को भी वेमौत मरना पडे, यह तो सरासर अन्याय है, दूषित शासन व्यवस्था का नमूना है । अब क्या किया जाए, जिससे यह हुकम पलट जाए ? अन्यथा, ब्रिटिश पार्लियामेंट का हुकम पलट नही सकता । तुरन्त परदु खकातर नगराधिप-सम जैनमन्त्री को एक बात सूझी—“क्यो न इस हुकम को मैं ही अपने ऊपर ले लूँ । मेरे अकेले के जान देने से सारे नगर की जान बच जायेगी । शरीर का क्या है ? यह तो नश्वर है ही, बुडापा झाँकने लगा है, मौत के कगार पर तो पहुँचा ही हुआ हूँ । शरीर एक न एक दिन नमाप्त होगा ही, फिर इस महान कार्य के लिए अपने शरीर का उत्सर्ग कर दूँ तो कितना सुन्दर होगा ?” वन, उन्होंने अपने पुत्रो तथा परिवार को गहराई मे यह बात ममझायी,

तो उन्होंने कहा—“पिताजी ! वैसे तो हम आपको हमारे बीच में से उठाना नहीं चाहते, तथापि दूसरो की सेवा के लिए आप शरीर अर्पण कर रहे हैं, इसलिए हम आपको रोकने में भी असमर्थ हैं।” मन्त्री ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को लिखा था कि “इस प्रजा का अपराध नहीं, अपराध मुख्यतया मेरा है, इसलिए यह दण्ड मुझे मिलना चाहिए, निर्दोष प्रजा को नहीं।”

खबर पहुँची, वहाँ से वापस आर्डर आया कि जब मन्त्री अपराधी है तो उसे इस अपराध के बदले फाँसी की सजा दी जाये। प्रजा ने जब यह सुना तो उसकी आँखों से अश्रुधारा वह निकली। जब मन्त्री फाँसी के तख्ते पर चढ़ने जा रहे थे, तब हजारो आदमी उन्हें विदा देने चले। मन्त्री के चेहरे पर प्रसन्नता थी। उनकी दयालुता, ईमानदारी, न्यायप्रियता आदि में किसी को सन्देह न था। नियत समय पर मन्त्री फाँसी के तख्ते के पाम आये, जनता की भीड़ उनके चारो ओर खड़ी प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। सबकी शुभ-कामनाएँ बरस रही थी। मन्त्री सबसे क्षमा याचना करके अपने इष्टदेव स्मरण करके फाँसी के तख्ते पर चढ़े। किन्तु एक-दो सीढियाँ चढ़े होंगे कि उनका हार्ट फेल हो गया। वे वहीं गिर पड़े। फाँसी का तख्ता अभी दूर था। प्रजा एक ओर ‘धन्य-धन्य’ कह रही थी, दूसरी ओर आँखों से शोकाश्रु डाल रही थी। एक परोपकारी मन्त्री (नगराधिपसम) ने सारे नगर की रक्षा के लिए अपना वलिदान दे दिया। यह है अधिप का बड़ा कार्य, दूसरो के कष्ट-निवारण के लिए अपना उत्सर्ग ! इस उदाहरण से आप दुष्टाधिप और शिष्टाधिप का अन्तर भी समझ गये होंगे। वास्तव में बड़ा नाम या पद नहीं होता, बड़ा होता है काम।

बडप्पन व्यक्तित्व एवं कार्यों से मिलता है, जो जितना उदार होता है, वह उतना ही बड़ा माना जाता है, चाहे वह गरीब घर में जन्मा हो। धन का अभाव व्यक्ति की महत्ता को कुण्ठित नहीं कर सकता। जिसकी भावना, आकाक्षा और विचारधारा जितनी ऊँची होगी, आदर्शवाद के प्रति जितनी अधिक आस्था होगी, उतनी ही उसकी महत्ता होगी। शिष्ट अधिप उच्च स्तर की बात सोचते और उच्च कार्य करते हैं। जिससे मानवता कलंकित होती हो, व्यक्तित्व का मूल्य घटता हो, ऐसे कार्य वे कितना ही कष्ट आ पड़ने या दूसरो द्वारा परेशान किये जाने पर भी करने को तैयार नहीं होते। यो तो हर वाचाल, चालाक और अधिकार-लोलुप व्यक्ति आदर्श की बड़ी-बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन परीक्षा की घड़ी में पता चलता है कि कौन उदार, स्वार्थी, कष्ट-सहिष्णु और बड़ा है तथा कौन अनुदार, सकट से भागने वाला और छोटा है।

दुनिया किसी को बड़ा आदमी तभी मानती है, जब वह औसत दर्जे के आदमी से अधिक ऊँचा सिद्ध होता है। जो प्रलोभनों की ओर खिंचता रहता है, प्राण चले जाने के भय से काँपता रहता है, वह तो ससार की क्षुद्रता द्वारा नचाई जाने वाली कठपुतली के समान है। ऐसे लोग बडप्पन का दावा नहीं कर सकते। जो किसी काम में हाथ डालने से पहले या किसी पथ पर कदम रखने से पहले सौ

वार यह सोचता है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए यह उचित है या नहीं, किन्तु कदम बढ़ाने के वाद पीछे नहीं हटता, वस्तुतः वही वडप्पन का अधिकारी है।

सन् १९४७ में देश-विभाजन के समय ऐसा लगता था, मानो लोगों के हृदय भी विभाजित हो गये हैं। साम्प्रदायिक दगे अपनी चरम सीमा पर पहुँच गये थे। हिन्दू-मुस्लिम एक-दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। मनुष्य की जान का कोई मूल्य न रह गया। उस समय दिल्ली दगो का केन्द्र बनी हुई थी। हर गली और सड़क पर लाशों के ढेर लग गये थे। मकानों में आग लगाई जा रही थी। दुकानें लूटी जा रही थी। कुछ उपद्रवी एक जूते की दुकान में घुस गये। यह देखते ही दुकानदार तो जान बचाकर भागा। गुण्डे जूते लेकर इधर-उधर भागने लगे। उसी समय एक दबंग, निहत्था आदमी अचकन और चूड़ीदार पाजामा पहने हुए दनदनाता हुआ दुकान में घुम आया। उसे देखते ही लोग जहाँ के तहाँ नुडे रह गये। फिर वे जूते के जोड़ों को न उठा सके। फिर भी एक दुष्ट आदमी जूते लेकर भागने लगा, पर वह महान् व्यक्ति उसे अपने सामने दुकान कैसे लूटने दे सकता था। उसने पीछे दौटकर जो ललकार लगाई कि वह जूते वही छोटकर जान बचाकर भाग गया। फिर तो उस मफेदपोश महान् व्यक्ति ने बिखरे हुए सारे जूते उठाकर दुकान में रख दिये। यह दबंग व्यक्ति का धनी था भारत का प्रधानमंत्री प० जवाहरलाल नेहरू, जो साम्प्रदायिक दगो की लपटों के बीच भी अकेला और निहत्था निर्भय होकर घूमता था।

वास्तव में बड़े आदमी 'नेकी कर कुँए में डाल' की नीति अपनाते हैं। किसी के साथ कुछ उपकार किया है तो उसकी चर्चा करना तो दूर रहा, उसका स्मरण भी नहीं करते, पर क्षुद्र आदमी अपने राई में एहसान को पहाड़ बनाकर उस पर बार-बार जताते रहते हैं, जिसके साथ उन्होंने कुछ उपकार किया है। बड़े आदमी का यह प्रमुख चिह्न है कि वह घटनाओं से, व्यक्तियों से या किसी से भी उद्विग्न नहीं होता। धीरज उसके हाथ से कभी छूटता नहीं, वह शोक-मन्ताप को घटियों में भी चट्टान की तरह अडिग रहता है।

वडप्पन बाहर नहीं, भीतर रहता है। बाहरी ठाठ-चाट में नहीं, दिल-दिमाग को चौटा—उदार और दूरदर्शी रखकर ही उसे प्राप्त किया जाता है। बड़े आदमी आज की नहीं, आने वाले सुदूर भविष्य की मोचते हैं। अपना कल्याण किम बात में है? जीवन की मर्थकता किस नीति को अपनाने में है? आज उपलब्ध हुए अमूल्य अवसर या सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या है? वे यही सोचते रहते हैं और इन्हीं प्रेरणाओं के प्रकाश में अपना कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। किसी का शोषण करके या किसी पर अन्याय, अत्याचार वे नहीं करते, बल्कि किसी को नहायता पहुँचाने, या कुछ भी दे देने की भावना रखते हैं। वे सादगी अपनाते हैं, नन्न रहते हैं, अपने हाथ से काम करने में लज्जा महसूस नहीं करते, मधुर बोलते हैं और प्रत्येक कार्य में शिष्टाचार

एव सज्जनता का पुट बनाये रखते हैं। उनकी यह आन्तरिक महानता ही दूसरे की आंखों में बड़ा आदमी प्रमाणित करती है।

मेसेच्युसेट्स के सेनेटर चार्ल्स समर एक दिन प्रातः काल अमरीका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से मिलने आये। आते ही उन्होंने देखा कि अमरीका के राष्ट्रपति स्वयं अपने बूटों पर मस्ती से पालिश कर रहे थे। आगन्तुक ने पूछा—“आप अपने बूटों पर स्वयं ही पालिश क्यों कर रहे हैं? क्या कोई नौकर नहीं है?”

अब्राहम लिंकन ने विनोद में उत्तर दिया—“अपने बूटों पर नहीं तो क्या किसी दूसरे के बूटों पर करूँ? अपना काम स्वयं करने में सकोच ही क्या? छोटी-छोटी निजी सेवाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना किसी भी तरह से उचित नहीं।”

कार्लाइल के शब्दों में कहूँ तो—“बड़े आदमी छोटे आदमियों के साथ सद्व्यवहार करके अपना वडप्पन प्रगट कर सकते हैं।”

अधिप ही सच्चा जननेता होता है

(जो सच्चे अधिप होते हैं, चाहे वे किसी भी जीवन-क्षेत्र के हों, सच्चे जननेता होते हैं।) वे ‘जैसे को तैसा’ की नीति नहीं अपनाते, गाली और धूसों का जवाब गाली और धूसों में देने से कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता है, बड़े आदमी में जो विशेषता देखी जाती है, वह है क्षमा और सहनशीलता। वे ओछे लोगों की छोटी हरकतों से उद्विग्न नहीं होते। उनकी गलती को सुधारने का प्रयत्न करते हुए भी वे अपना मानसिक सन्तुलन नहीं खोते। वे अपने में भी जहाँ गलती देखते हैं, वहाँ तुरन्त सँभलने और सुधारने को तत्पर हो जाते हैं, जबकि क्षुद्र व्यक्ति अपनी हर बात को सही व सच्ची सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और जो भी खराबी दिखायी पड़ती है, उसका दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। बड़े आदमियों का तरीका इससे भिन्न होता है, वे प्रत्येक कार्य में देखते हैं कि मेरा जितना कर्तव्य और उत्तरदायित्व था, वह पूरा किया या नहीं? अपनी गलतियाँ वे स्वयं सोचते और दूसरों से पूछते रहते हैं।

भू० पू० राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र बाबू उन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक बार उन्हें देश-सेवा के उपलक्ष में एक लाख रुपये की थैली मिली, जो उन्होंने कांग्रेस को भेंट कर दी। निकट के कुछ व्यक्तियों ने जाकर उनकी फुआ से कह दिया—“बाबू को एक लाख रुपये मिले हैं, उन्होंने सब कांग्रेस को भेंट कर दिये हैं। फुआ बहुत बिगड़ी, उन्होंने राजेन्द्र बाबू को बहुत डाँटा, लेकिन वे मुस्कराते हुए सुनते रहे।

एक बार राजेन्द्र बाबू जेल में थे, पीछे से किसी ने उनका एक खेत जोत लिया। नौकरों ने फुआ को खबर दी। वे कारिन्दों के दाँव से परिचित तो थीं नहीं, सीधे

एस० डी० ओ० के पाम पहुँच गई, जो दौरे से अभी लौटकर आए ही थे। फुआ ने उनमें अपना खेत जोतने की शिकायत की। मजिस्ट्रेट ने तुरन्त आदेश दिया कि खेत उस किसान के कब्जे में निकालकर फुआ को दे दिया जाये। फुआ की विजय हो गई और उन्होंने जेल में राजेन्द्र बाबू को इस बात से सूचित भी कर दिया। पर सत्यनिष्ठ बाबू को यह मालूम होते ही उन्होंने मजिस्ट्रेट को खत लिखकर भेजा कि वह खेत उमी व्यक्ति को वापिस कर दिया जाय, खेत उमी का है।

ऐसी सत्यता और उदारता होती है, बड़े आदमियों में ! वे ही सच्चे माने में अधिप होते हैं।

वे छोटे से छोटे कार्य के लिए अपने सेवकों को आदेश न देकर स्वयं कर लेते हैं। सेवा का कार्य चाहे छोटा ही हो, वे कतराते नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे आश्रम में टट्टियाँ साफ कर लेते थे, गेहूँ आदि स्वयं बीनकर साफ कर लेते थे, अपने कर्तव्य में कभी शिथिलता नहीं आने देते थे। वे सच्चे नेता थे।

वास्तव में मनुष्य का वडपन तीन गुणों से प्रगट होता है—

- (१) दूसरों को थोडा भरोसा देकर अधिक काम करने से,
- (२) काम कर देने के बाद अहंकार न करने से,
- (३) दूसरों को सफन होते देख अफमोस न करने से।

अन्तकृद्दशाग सूत्र में कर्मयोगी त्रिखण्डाधिप श्रीकृष्ण जी के जीवन की एक प्रेरणाप्रद घटना अंकित है। एक बार वे अपने नवदीक्षित लघुभ्राता गजसुकुमार मुनि और तीर्थकार श्री अरिष्टनेमि के दर्शनार्थ अपने हाथी पर आरूढ होकर जा रहे थे। नगरी के मध्य में उन्होंने एक दयनीय दृश्य देखा—एक जराजीणं बूढा लडखडाने कदमों एव कांपते हाथों से ईंटों के एक ढेर में से बड़ी मुश्किल से एक-एक ईंट उठाकर अन्दर रख रहा था। श्रीकृष्ण से यह दृश्य देखा न गया, वे अनुकम्पा से द्रवित हो उठे। उन्होंने हाथी पर बैठे-बैठे ही अपने हाथ में कुछ ईंटें उठाकर रखी। उन्हें अपने हाथ से ईंटें उठाते देख साथ के सामन्त और दरवारी तुरन्त ईंटें ढोने में लग गये। बात ही वान में नारा ईंटों का ढेर बूढे द्वारा निर्दिष्ट स्थल पर जमा दिया गया। श्रीकृष्ण जी त्रिखण्डाधिप थे, महान नेता और शासक थे, वे आदेश देकर भी यह कार्य करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने हाथों में बूढ़े की ईंटें उठायीं, यही उनकी परोपकारिता का सच्चा प्रमाण था। ऐसे अधिप को ही सच्चा जननेता कहा जा सकता है।

जो हर काम में परमुखापेक्षी हो, जालमी हो, अकर्मण्य हो, नीकरो के भरोसे ही रहता हो, वह सच्चा जननेता नहीं हो सकता, शिष्ट अधिप के योग्य भी नहीं।

अधिप महान् होते हुए भी सहृदयता नहीं चूकता

अधिप को कुछ विशेष अधिकार जनता से मिलते हैं, उसे सम्मान और प्रतिष्ठ भी जनता से अधिकाधिक मिलती है। इन विशेषताओं को पाकर वह शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन विशेषता और महत्ता प्राप्त होने के साथ-साथ अधिप का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह मनुष्य के नाते बुद्धि और शक्ति में विशिष्ट होने की महत्ता से प्रेरित होकर जनता की अधिक सेवा करे, उसकी शोभा और सुख-सम्पन्नता में वृद्धि करे, श्रेयस्कर कार्यों को करे। सेवा के लिए छोटे बनने में उसे कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। सच्चा अधिप सेवा के कार्य में सबके साथ रहता है, वह उस समय छोटे-बड़े का भेदभाव नहीं करता।

सन् १९१६ की बात है। रूस के राष्ट्राधिप जननेता लेनिन पर उसके शत्रुओं ने घातक हमला कर दिया था जिससे वे घायल होकर रुग्णशय्या पर पड़े थे अभी अच्छी तरह ठीक भी नहीं हो पाये थे कि उन्होंने सुना रूस की एक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन टूट गई है, उसकी शीघ्र मरम्मत किया जाना आवश्यक है। देशभक्त लोगो ने वैतनिक मजदूरों पर निर्भर रहना पर्याप्त न समझा और वे बहुत बड़ी संख्या में अवैतनिक रूप में इस मरम्मत को जल्दी पूरा करने में जुट पड़े। काम बड़ा था फिर भी जल्दी पूर्ण हो गया। आप बता सकते हैं, ऐसा होने में प्रेरक कौन था? स्वयं रुग्ण, किन्तु उत्साही सेवाभावी राष्ट्राधिप लेनिन। रुग्णता के कारण दुर्बल होने के बावजूद भी वे लट्टे ढोने का काम बराबर करते रहे और अपने साथियों में उत्साह भरते रहे। काम पूर्ण होने पर जब हर्षोत्सव हुआ तो देखा कि लेनिन मामूली कुली की तरह उन्हीं मजदूरों की पक्ति में बैठे हुए हैं। आश्चर्यचकित होकर लोगो ने पूछा—आप सरीखे जननेता एव राष्ट्राधिप को अपने स्वास्थ्य की चिन्ता न करते हुए इतना कठिन काम नहीं करना चाहिए। लेनिन ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया—जो इतना भी न कर सके, उसे जननेता एव राष्ट्राधिप कौन कहेगा ?

अधिप अपनी पूर्वस्थिति को नहीं भूलता

(इसके अतिरिक्त जो अधिप बनता है, वह परमात्मा का प्रकाश और अनुग्रह प्राप्त करने पर सच्चे अर्थों में महान बनता है। इस प्रकार के महान् व्यक्ति में जन-जन के प्रति प्रेम, वात्सल्य और सहृदयता आदि गुण ईश्वरीय अंश प्राप्त होने के कारण अवश्य होते हैं। वह महान् बन जाने पर भी अपनी पूर्वस्थिति को भूलता नहीं और सभी के साथ सद्व्यवहार करता है।)

(दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध सामाजिक नेता श्री श्रीनिवास शास्त्री एक समय विश्वविद्यालय के कुलपति थे। यह पद आधिपत्य और अधिकारों की दृष्टि से कम महान न था, फिर भी शास्त्रीजी में इस पद या उच्चाधिकार का जरा भी अभिमान न था। अध्यापक कई बार छात्रों पर भारी जुर्माना कर देते, तब वे छात्र प्रायः अपने

जुर्मानों की अपील लेकर सीधे शास्त्रीजी के पास जा पहुँचते। शास्त्रीजी उनके जुर्मानों को माफी लिख देते।

एक दिन अध्यापक मिलकर शास्त्रीजी के पास पहुँचे और कहने लगे—
“हम जुर्माना करते हैं और आप उसे माफ कर देते हैं, इस तरह से क्या अनुशासन बिगड़ेगा नहीं ?”

शास्त्रीजी ने महानुभूतिपूर्वक अध्यापकों की बात सुनी, और औचित्य भी माना। पर अपनी भावनागत कठिनाई बताते हुए कहा—“जब मैं छोटा था, तब बड़ी निर्धन स्थिति थी। मावुन खरीदने के लिए मेरी माँ जब एक आना न जुटा सकी तो मुझे मैले कपड़े पहनकर स्कूल जाना पड़ा। इस पर अध्यापक ने मेरे पर आठ आना जुर्माना कर दिया। एक आना मावुन के लिए ही न था तो आठ आने जुर्माने का कैसा भरता ? अपनी इस स्थिति का स्मरण करके मुझे छात्रों का जुर्माना माफ करने पर विवश होना पड़ता है।”

बन्धुओ ! अगर हम सज्जन अधिप के बदले दुष्ट अधिप होता तो उसका एकमात्र दण्ड ठोकने पर जोर रहता, वह दण्ड्य व्यक्ति की भावना, परिस्थिति आदि पर बिलकुल ध्यान न देता। वास्तव में सहृदय, नम्र एवं निरभिमानी अधिप ही दूसरों के प्रति सहानुभूति एवं सहृदयता दिखा सकता है।

सच्चा अधिप गुणवृद्धि के लिए प्रयत्नशील

(सच्चा अधिप गुणवृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसे आडम्बर, वाचालता, प्रदर्शन एवं तडक-भडक से नफरत होती है। वह किसी भी अधिकार एवं पद को इसलिए ग्रहण करता है कि उससे जनता की सेवा हो, ससार में सुख-शान्ति की वृद्धि हो और मेरे में सेवा के साथ-साथ सहानुभूति, क्षमा, दया, करुणा, समता, कष्ट-सहिष्णुता आदि गुण बढ़ें। वह जानता है कि गुणों के विकास के लिए या गुणों की अधिकता देखकर ही मुझे यह अधिकार या आधिपत्य मिला है, अब यदि मैं गुणों की वृद्धि के बदले अबगुणों का ही अधिक सग्रह करता रहूँगा तो उससे न तो मैं जनता के हृदय पर आधिपत्य जमा सकूँगा, और न ही अपनी प्रतिष्ठा रख सकूँगा, बल्कि अबगुण-वृद्धि में दुःख और चिन्ताएँ ही बढ़ेंगी। इसी प्रकार हमरो के दोष देखने या अपनी भूल या त्रुटि को हमरो पर मढ़ देने में कोई लाभ नहीं है, लाभ है, एकमात्र गुणग्रहण से। इसलिए अधिप का मूलमन्त्र होता है—गुणों को बढ़ाना, गुणग्राहक बनना। नीतिशास्त्र भी यही ज्ञान कहता है—

गुणेषु प्रियता यत्न. किमाटोर्ष प्रयोजनम् ?

विद्वीयन्ते न घण्टामिर्गावि क्षीरविर्वाजिता ॥

—आप तो गुणों को बढ़ाने का ही प्रयत्न कीजिए, बाह्याडम्बरों में क्या प्रयोजन है ? जो गायें दूध नहीं देती, उनके गले में बड़े-बड़े घड़े बाँध देने पर भी उन्हें कोई नहीं तरीकता, क्योंकि उनका मूल्य तो दूध पर निर्भर है।

(इसलिए प्रत्येक क्षेत्र के अधिप (अधिकारी) को अपने में सत्य, अहिंसा, सेवा, दया, क्षमा, शान्ति अदि सद्गुणों को बढ़ाने एवं प्रत्येक मनुष्य से गुण ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यर्थ के आडम्बर, टीप-टाप, साज-सज्जा आदि से कोई भी व्यक्ति महान् या अधिपति नहीं बन सकता।)

कौरवों और पांडवों में युधिष्ठिर को सर्वाधिक सम्मान मिलता था। दोनों ही उन्हें अपने परिवार का ज्येष्ठ, प्रमुख या नेता मानते थे, क्योंकि वे सबके विश्वासपात्र थे। उनके जीवन में अनेक गुण विकसित हो चुके थे। महाभारत में उन्होंने स्वयं कहा है—

सत्यं माता, पिता ज्ञानं, धर्मो भ्राता, दया सखा ।

शान्तिः पत्नी, क्षमा पुत्रः, षडैते मम बान्धवा ॥

—मेरी दृष्टि में मेरे सगे सम्बन्धी ये ६ सद्गुण हैं—सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, और दया मेरा मित्र है, शान्ति मेरी पत्नी है और क्षमा पुत्र है।

इन शब्दों में युधिष्ठिर ने स्वीकार किया है कि गुण ही मनुष्य के सच्चे हितैषी हैं वे ही उसे ऊँचा उठाते हैं, समय पर सहायक बनते हैं और महानता या आधिपत्य की जड़ को सुहृद करते हैं। सद्गुण जिस अधिप की सम्पत्ति है, वह चाहे बाह्याडम्बर, प्रदर्शन या दिखावा न करे तो भी लोग उसके हो जाते हैं। लोग उसके न चाहते हुए भी स्वतः उसे अपना प्रमुख, अध्यक्ष या अधिपति बना देते हैं। इसीलिए सच्चे अधिप की दृष्टि गुणवृद्धि एवं गुणग्रहण करने पर होगी, आडम्बर, प्रदर्शन आदि में नहीं।

कर्तव्यनिष्ठ ही सच्चा अधिप है

अधिप कहे, अधिकारी कहे, बात एक-सी है। अधिप वही सच्चा होता है, जिसकी दृष्टि कर्तव्य पर हो, अधिकारों पर नहीं। जब वह कर्तव्य-पालन करेगा तो अधिकार तो स्वतः ही उसे प्राप्त हो जायेंगे, परन्तु उसे अधिकारों की चिन्ता नहीं होनी चाहिए। जो अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, किन्तु सिर्फ अपने अधिकार चाहता है, उसकी एक कवि ने खूब भर्त्सना की है—

अधिकारपद प्राप्य, कार्यं नैव करोति यः ।

अकारो लुप्तता याति, ककारो द्वित्वता व्रजेत् ॥

—जो अधिकारी अधिकार और विशिष्ट पद पाकर तदनु रूप कार्य बिल्कुल नहीं करता, करता है तो ऊटपटाँग काम करता है, उस अधिकारी के आदि का अकार लुप्त हो जाता है और ककार डबल हो जाता है, अर्थात्—अधिकार के बदले उसे फिर 'धिकार' मिलता है।

वान्मव में अधिकारी का अर्थ ही यह है कि जो अधिकाधिक कार्य करता है। परन्तु आज के अधिकारी जनता का कार्य कितना करते हैं, यह किमी से छिपा नहीं

है। प्रायः वर्तमान अधिकारी वर्ग सैर-सपाटे और मौज-शौक करते हैं, उद्घाटन, भाषण और चाटन की त्रिवेणी में स्नान करते हैं, जनता के कार्यों के प्रति आँखमिचौनी करते रहते हैं। आज जनता को न्याय मस्ता, शीघ्र और सुलभ नहीं मिल पाता, उसकी सुरक्षा का खास कोई प्रबन्ध नहीं है। आये दिन जनता को भ्रष्टाचारी अफसर और सरकारी कार्रिदे लूटते रहते हैं, उसकी ओर प्रायः उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की ओर। फिर भी इस घोर अन्धकारमय राष्ट्राकाश में कोई न कोई टिमटिमाता नक्षत्र मिल ही जाता है, उसी अधिकारी को सच्चे माने में अधिप कहा जा सकता है, जो कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता, अपनी सुख-मुविधा न देखकर जनता का कार्य पहले करता है।

जिस समय सौराष्ट्र की स्वदेशी सरकार बनी थी, उस समय वहाँ के मुख्य-मन्त्री थे—उ० न० डेवर। डेवर भाई निरभिमानी निश्छल एव सरलात्मा थे। उन्होंने यह नियम बना लिया था कि प्रातः काल का दो-तीन घण्टे का समय वे अपनी सुख-मुविधाओं में न लगाकर जनता की सेवा में लगाएँगे, जो भी व्यक्ति अपनी कोई भी गमस्या, प्रश्न या फरियाद लेकर आयेगा, उसे वे ध्यान में मुनेगे, और उसका हल शीघ्र ही करेंगे। कहना न होगा कि श्री डेवर भाई ने, जब तक वे मुख्यमन्त्री रहे, अपने इस कर्तव्य का पालन बहुत चुस्ती से किया।

एक और उदाहरण लीजिए अधिप की कर्तव्यनिष्ठा का। हरियाणा के तत्कालीन उपमन्त्री श्री केमरराम ने एक किसान की शिकायत सुनकर तत्काल उसका जिम तरह से फँसला किया, वह मराहनीय तो है ही, आदर्श भी है। उपमन्त्री आम जनता की शिकायत सुन रहे थे कि एक किसान ने खडे होकर कहा—“साहब ! मेरे पाम ११ कनाल जमीन है, परन्तु मुझसे १८ कनाल जमीन का आवियाना (निचार्डि-फर) वसूल किया जाता है।”

शिकायत सुनने के बाद आमतौर पर मन्त्रियों का तरीका यह होता है कि वे अपने निजी सचिव को आदेश दे देते हैं, कि लिखित अर्जी या मौखिक रूप से की गई शिकायत को आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्सम्बद्ध विभाग के पाम भेज दिया जाये। शिकायत करने वालों के सन्तोष के लिए उन्हें सूचित कर दिया जाता है। शिकायत की जाँच प्रायः नहीं होती। मन्त्री केवल भला बन जाता है और जनता का शिकायत सुनने का सन्तोष मिन जाता है। परन्तु केमरराम (उपमन्त्री) ने इनमें भिन्न तरीका अपनाया। तुरन्त जरीब लेकर वे किसान के नाय चल दिये, स्वयं जमीन की पैमाइश की और यह देख लेने के बाद कि किसान की शिकायत नहीं है, पटपारी का तबादला करने और मामले की जाँच करने का आदेश दिया।

वर्षों पहले केन्द्रीय मन्त्री श्री रफी अहमद क़िदवई ने अवश्य मौके पर जाकर मामले की जाँच करके तत्काल कार्यवाही करने की कुछ मिनातें फायम की थी।

जनता को यदि इस तरह तत्काल न्याय मिले, उसकी समस्याएँ हल हो तो दुःशासन के बदले न सिर्फ सुशासन की ही आशा पूरी होगी, बल्कि लोकतन्त्र की जड़े भी मजबूत होगी !

अधिकारियों को मदैव ध्यान रखना चाहिए कि वे जनता के द्वारा ही अधिकारी बनते हैं, यदि वे जनता की भावनाओं का निरादर करेंगे, उससे सहयोग लेकर भी उसकी उपेक्षा करेंगे तो वह उन्हें उखाड़ फेकेगी ।

अधिप को मौका आने पर विषपान भी करना पड़ता है

जैसे मनुष्यों में अधिप होते हैं, वैसे ही देवों में भी होते हैं, क्योंकि उसके बिना देवों की सुरक्षा, विकास और उन्नति होनी कठिन होती है । देवों ने मिलकर महादेव को अपना अधिपति चुना ? पुराणों में इसकी दिलचस्प कहानी है ।

सभी देवों और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मथन किया । मदराचल को मथानी का दण्ड और शेषनाग को मथानी की डोरी बनाया । समुद्रमथन करने पर १४ रत्न निकले । सर्वप्रथम कालकूट विष निकला । उसको जो भी पीयेगा तो वह अमर तो क्या बनेगा, तुरन्त मर जायेगा । यह देख देव बड़े विचार में पड़े कि क्या किया जाये ? विष्णुजी ने कहा—तुम लोग महादेवजी के पास जाओ, वे इसे पी लेंगे । वे ही इसे पीने में समर्थ हैं । देव पहुँचे महादेवजी के पास और उनसे उस कालकूट विष को पीने की प्रार्थना की । महादेवजी ने सब देवों के हित में वह विषपान कर लिया । उन्होंने विष को अपने गले में ही रखा, नीचे नहीं उतारा । इसीलिए वे नीलकण्ठ कहलाये । इस प्रकार विषपान करने के कारण शक्रजी को महादेव का पद मिला और सब देवों ने उन्हें अपना नेता भी माना ।

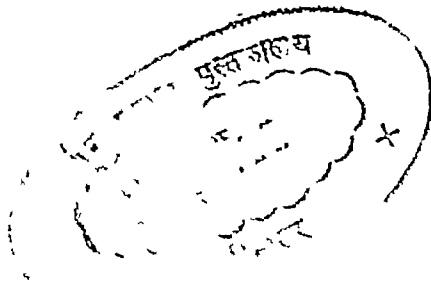
पुराण के इस आलंकारिक रूपक के आवरण को हटाकर यदि हम उसके वास्तविक रहस्य को खोजें तो यही प्रतीत होगा कि जो नेता, अधिपति या अधिकारी बनता है, उसे सर्वप्रथम ऐसे जहर के प्याले पीने पड़ते हैं । नेता को पारस्परिक संघर्ष से उत्पन्न उपालम्भ, आक्षेप, दोषारोप तथा राग-द्वेष रूपी विष को पी जाना पड़ता है, शान्ति से, समभाव से । तभी जनता उसे अपना नेता या अधिप मानती है । मुहावरा है “सौ-सौ टंकी सहके महादेव बनते हैं ।” —जो कष्ट सहता है, वही बड़ा बनता है ।

अधिप दुष्टता त्यागें, शिष्टता अपनाएँ

मानव-जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई अधिप हो, चाहे उसके हाथ में थोड़े-से अधिकार हों, उसे कर्तव्यनिष्ठ, सेवाभावी, पर-दुःखकातर, हितैषी, जनवत्सल और त्याग-निदान के लिए उद्यत होना अत्यन्त आवश्यक है । तभी वह जन-जन के हृदय में स्थान पा सकेगा, अन्यथा कर्तव्यविहीन, नेत्रा में उदामीन, परदुःख में भागने वाला, स्वार्थी, कायर एवं प्राणमोही व्यक्ति कदाचिन्त्रिकडमवाजी एवं चालाकी से किसी

मस्या का आधिपत्य प्राप्त भी कर ले, तो भी स्वपरहित की दृष्टि से उसका जीवन एकदम निकृष्ट, अधम और पतित होगा, जनता के हृदय में उसके लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। ऐसा धर्माचरणहीन, स्वार्थी एवं कर्तव्यविमुख व्यक्ति किसी सस्या का आधिपत्य प्राप्त कर लेने पर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को मताता, दबाता रहता है, जिन लोगों से उसका वास्ता पड़ता है, उन्हें वह शोषित, उत्पीड़ित एवं त्रस्त करके दण्ड देता रहता है, उनसे रिश्वत लेकर हैरान करना है। यही दुर्नीति ऐसे दुष्टाधिप को ले डूवती है।

अभी इस विषय के अनेक पहलू अवशेष हैं, जिन पर हम अगले प्रवचन में विचार करेंगे। आपसे यही अपेक्षा है कि महर्षि गौतम के सकेनानुसार किसी सस्या का आधिपत्य मिल जाने पर उसकी दुर्नीति से बचें।

दुष्टाधिप होते दण्डपरायण—२

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं आपके समक्ष कल वाले विषय पर ही प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगा। यह विषय बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और वर्तमान राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रेरणा देने वाला है। इसलिए आज इसके अवशिष्ट पहलुओ पर ही मैं कुछ कहूँगा। महर्षि गौतम ने इस जीवनसूत्र में बताया है कि दुष्टाधिप का जीवन दण्डपरायण होता है, इसलिए मैंने पूर्व-प्रवचन में अधिप शब्द का अर्थ, तथा अधिप के गुणो और योग्यताओ के विषय में बताया था। पूर्व-प्रवचन में राज्याधिप के अतिरिक्त अन्य अधिपो तथा शिष्ट एव सज्जन अधिपो के सम्बन्ध में ही कुछ कहा था। अब राज्याधिप तथा शिष्ट एव दुष्ट राज्याधिप कैसे होते हैं ? इस पर मैं सर्वप्रथम चर्चा करना चाहता हूँ। उसके पश्चात् यह भी बताना चाहता हूँ कि राज्याधिप तथा दूसरे प्रकार के अधिप अपने जीवन और कर्तव्य से कैसे भ्रष्ट, पतित और दुष्ट बन जाते हैं ? उसका क्या प्रतिकार है ? साथ ही वर्तमान राजनीति में भी आये हुए धर्म के ह्रास के सम्बन्ध में भी कुछ कहूँगा।

राज्याधिप को ही अधिप क्यों माना गया है ?

मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राज्याधिपति को अधिप मानने की प्रथा क्यों और कब से चली ? वास्तव में, प्राचीन काल में इतने अधिकार ओर किसी को देने में जनता हिचकिचाती थी। उसे यह भय था कि अन्य किसी को आधिपत्य सौंपने से उसके निरकुश और सत्तामदान्ध हो जाने का बहुत बड़ा खतरा है। जैसा कि त्रिपिट-शलाका पुरुष चरित्र में बताया है—

आधिपत्यं हि प्रायोऽन्धीकरणं नराणाम्

“अधिपतित्व मनुष्यो को प्रायः अन्धा बना देने वाला है।”

इसलिए शासक को ही अच्छा अधिपति समझकर उसे ही सब अधिकार सौंप दिये गये। पञ्चतन्त्र में राजा की विशेषताएँ तथा उपयोगिता बताते हुए कहा है—

राजा बन्धुरबन्धूनां, राजा चक्षुरचाक्षुषाम् ।

राजा पिता च माता च सर्वेषां न्यायवर्तिनाम् ॥

“राजा बन्धुओं का बन्धु है, राजा बन्धों का नेत्र (मार्गदर्शक) है, राजा सभी न्यायवर्ती व्यक्तियों का माता-पिता है।”

विभिन्न नीतिग्रन्थों में राजा की विशेषताएँ इस प्रकार वर्णित हैं—

पर्जन्यमिव भूतानामाधारः पृथ्वीपतिः ।^१

“राजा प्राणियों के लिए मेघ की तरह आधारभूत है।”

न राज्ञः पर देवतम्^२

“राजा से बढ़कर कोई देवता नहीं है।”

वालोज्ज्वलं नावमन्तव्यो, मनुष्य इति भूमिपः ।

महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥^३

“राजा बालक हो तो भी मनुष्य समझकर कदापि उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा मनुष्य के रूप में इस भूमण्डल पर महान् देव है।”

इन्द्रात् प्रभुत्वं ज्वलनात् प्रतापं क्रोधो यमाद् वैश्रवणाच्च वित्तम् ।

पराश्रम रामजनार्दनाभ्यामादाय राज्ञः क्रियते शरीरम् ॥^४

“इन्द्र से प्रभुता, अग्नि में प्रताप, यम से क्रोध, वैश्रवण से धन और राम-कृष्ण से पराश्रम लेकर राजा का शरीर बनाया जाता है।”

राजा कालस्य कारणम्^५

“राजा ही वास्तव में काल के अच्छे-बुरे होने का कारण है।”

कहीं-कहीं तो राजा को ईश्वर के समकक्ष माना गया था। इन सबका कारण यह है कि राजा से विशिष्ट त्याग, गुण तथा योग्यता की अपेक्षा रखी गई थी। श्रेष्ठ राजा के लक्षणों को देखिये—

सत्य शौर्यं दया त्यागो, नृपस्यैते महागुणाः ।^६

“सत्य, शौर्य, दया और त्याग, ये राजा के चार महागुण हैं।”

विजितात्मा तु मेघावी स राज्यमभिपालयेत् ।^७

“जो जितेन्द्रिय है, बुद्धिमान है, वही राजा राज्य का परिपालन कर सकता है।”

पात्रे त्यागी गुणे रागी, भोक्ता परिजनैः सह ।

भाष्यबोद्धा, रणयोद्धा प्रभु पक्षगुणो भवेत् ॥^८

“पात्र को दान देने वाला, गुणों का अनुरागी, परिजनो के साथ वस्तु का उपभोग करने वाला, दूसरों के मनोभावों को भाँपने वाला, और युद्ध या पड़ने पर युगल योद्धा, राजा इन पाँच गुणों से युक्त होना चाहिए।”

१ शक्ति-भौमुदी

२ चाणक्य-नीतिसूत्र

३ मनुस्मृति ७-८

४ भाष्यदेवस्मृति

५ मनुस्मृति

६. हितोपदेश ३/१२६

७. महाभारत

८ सुभाषित रत्न भाण्डागार

गणयन्ति न राज्याऽप्रेऽपत्यस्नेह महीभुजः ।^१

“वे ही सच्चे राजा होते हैं जो राज्य हित के लिए पुत्र-स्नेह की भी अवगणना कर देते हैं ।”

व्यक्तक्रोधप्रसादश्च स राजा पूज्यते जनैः ।

योऽनुकूलप्रतिकूलयोरिन्द्र-यमस्थानं स राजा ॥^२

“वस्तुतः राजा वही है, जो अनुकूलजनो के लिए इन्द्र और प्रतिकूलजनो के लिए यम के समान है ।”

चक्षुषा मनसावाचा कर्मणा च चतुर्विधम् ।

प्रसादयति यो लोकं, त लोकोऽनुप्रसोदति ॥^३

“जो राजा प्रेमदृष्टि से, स्नेहपूर्ण मन से, प्रिय वचनो से, और जनहितकर कार्यों से प्रजा को रजित (प्रसन्न) करता है, प्रजा उसी राजा से प्रसन्न रहती है ।”

राजा के इन सब गुणों से, त्याग और शक्ति से, समय आने पर प्रजा की रक्षा एव हित के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने की वृत्ति से प्रभावित होकर ही जनता ने शासनकर्ता की अनिवार्यता एव उपयोगिता मानी थी । भले ही आज राजतन्त्र के बदले लोकतन्त्र आ गया हो, परन्तु जैसे पहले भी राजा को जनता पसन्द करती थी, उसे वश परम्परा से राजगद्दी मिलती थी, बाद में अयोग्य, निरकुश, उद्वण्ड या दुष्ट सिद्ध होने पर प्रजा उसे पदच्युत कर देती थी, वैसे ही आज भी शासनकर्ता वर्ग जनता द्वारा (वहुमत से) निर्वाचित होने पर सत्ता पर आता है और विभिन्न विभागों के मन्त्रियों के सहयोग से मिलकर प्रधानमन्त्री राज्य चलाता है, अयोग्य एवं निरकुश तथा भ्रष्टाचारी सिद्ध होने पर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उसकी सरकार को गिराया और हटाया जा सकता है ।

इसलिए राजा से धर्मात्मा, त्यागी, प्रजापालक, प्रजाहितैषी, प्रजा के दुःख को अपना दुःख समझने वाला, आत्मीयजन एव प्रजावत्सल होने की अपेक्षा रखी गयी है । साथ ही नीतिशास्त्र में राजा को पाँच धर्मों से युक्त, षट्कारो से मुक्त तथा पिता की तरह प्रजारक्षक होने का भी विधान किया गया है—

दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य पूजा, न्यायेन कोषस्य च सम्प्रवृद्धिः ।

अपक्षपातो निजराष्ट्रचिन्ता पञ्चापि धर्माः नृपपुंगवानाम् ॥

श्रेष्ठ राजाओं के पाँच धर्म ये हैं—दुष्ट को दण्ड देना, शिष्ट और सज्जन का सत्कार करना, राज्यसंचालनार्थ न्यायपूर्वक कोष की वृद्धि करना, पक्षपात न करना और अपने राष्ट्र के संरक्षण एव हित की चिन्ता करना ।

कामः क्रोधस्तथा लोभो मोहो मानो मदस्तथा ।

षड्वर्गमुत्सृजेदेनमस्मिस्त्यक्ते सुखी नृपः ॥

“काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और मद, इन छ. विकारों को छोड़ने पर राजा अवश्य मुग्धी होता है।”

तस्करेभ्यो नियुक्तेभ्यः शत्रुभ्यो नृप वल्लभात् ।

नृपतिनिजलोभाच्च प्रजा रक्षेत् पितेव हि ॥

“राजा तस्करों-चोरों से, नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों से, शत्रुओं से अपने प्रियजनो में तथा अपने लोभ (स्वार्थों) से प्रजा की पिता की तरह सुरक्षा करे।”

इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ राजा के लिए मद्यपान, परस्त्रीसेवन, शिकार, जुआ आदि दुर्व्यसनो तथा प्रजा पर अत्याचार और भ्रष्टाचार से सर्वथा दूर रहने का नीति-शास्त्र में यत्र-तत्र विधान मिलता है।

इन सब कारणों से जनता ने राजा को अपना सर्वश्रेष्ठ अधिपति माना, उसकी आज्ञा का ईश्वरीय आज्ञा की तरह पालन किया तथा उसे सर्वाधिक आदर और प्रतिष्ठा भी दी।

मचमुच राम और कृष्ण जैसे धर्मपरायण प्रजावत्सल राजाओं ने जनता के हृदय में शासक का ही नहीं किन्तु आराध्य देव का स्थान पा लिया था। इसी प्रकार बाद में धर्मराज युधिष्ठिर, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, राजा चक्रवर्ण आदि अनेक प्रतापी एवं धर्मपरायण राजा भी हो गये हैं, जिन्होंने राजधर्म का पूर्णतया पालन करके प्रजा के हृदय में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया था। भारतीय प्रजा के मन में राजा के परिण की आज भी वही उदात्त तस्वीर खिंची हुई है।

राजा कितने त्यागी और धर्मपरायण होते थे, इसमें राजा चक्रवर्ण के एक उदाहरण द्वारा आपको समझा दें—

चक्रवर्ण राजा बड़े ही धर्मात्मा, सत्यवादी, अध्यवसायशील, त्यागपरायण, विरक्त, शांति भक्त, तेजस्वी, तपस्वी और अनुभवी पुरुष थे। वे राजद्रव्य को दूषित समझकर अपने व अपनी पत्नी के उपयोग में नहीं लेते थे। प्रजा में राज्य संचालनायं जो भी कर दिया जाता, वह सारा का साग प्रजा के सेवा-कार्यों में ही खर्च किया जाता था। उनके राज्य में रामराज्य की तरह कोई दुःखी न था। वे अपने व परिवार के जीवन-निर्वाह के लिए स्वयं खेती करते थे। अपने धेत में उत्पन्न अन्न से अपने परिवार का उदर भी भर जाता, क्याम में दम्पों की पूति हो जाती एवं धेत में पैदा हुई साग-भाजी, फल, मिर्च, हल्दी, अदरक आदि में व्यजन का काम चल जाता, तथा धेत में उत्पन्न होने में नृप मिल जाता। उन प्रकार राजा चक्रवर्ण का जीवन सीधे-सादे सदाकारी किमान-ग था। छह घण्टे शयन एवं शरीर कार्य के अनिर्दिष्ट उनका नाश तमस प्रभृति, परोपकार, गणनायं एवं उपकार्य में दीतता था। कहते हैं, इसी कारण चक्रवर्ण राजा का प्रभाव अपि, मुनि, देव दानव, मानव, पशु-पक्षी सब पर पड़ा था।

ऐसे आदर्श राजा के शासनाधीन रहने से कौन इन्कार कर सकता है ? यही कारण है कि राजा को समस्त अधिपो में मुख्य और सर्वशक्तिमान, सर्वतेजोमय माना गया। वास्तव में यह उचित भी था।

सर्वश्रेष्ठ राज्याधिप कौन ?

कई लोग समझते हैं कि सत्ता प्राप्त हो जाने तथा जनता पर अधिकाधिक कर लादकर राज्य की आय बढ़ाने, अपना रौब एवं दबदबा जमाने एवं प्रजा को मीठी-मीठी बातों से खुश कर देने मात्र से हम श्रेष्ठ राज्याधिप हो सकते हैं, पर यह निरी भ्रान्ति है। एक ऐतिहासिक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट कर देना उचित होगा—

प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जन्मदिन महोत्सव था। सभी प्रान्तों के शासक आये हुए थे। सम्राट की ओर से घोषणा की गई—सर्वश्रेष्ठ शासक को पुरस्कार दिया जायेगा। उत्तरी सीमा के शासक के कहा—‘प्रादेशिक शासन की आय मैंने तीन गुनी बढ़ा दी है।’ दक्षिण के प्रान्ताधिप ने कहा—‘इस वर्ष राज्यकोष में मेरे प्रान्त की ओर से गतवर्ष से दुगुना सोना अर्पित किया गया है।’ पूर्वी प्रान्तों के शासक ने कहा—‘पूर्वी सीमान्त के उपद्रवियों का मैंने सिर तोड़ दिया है ताकि वे फिर सिर उठाने का साहस न कर सकें।’ पश्चिम प्रदेशाधिपति बोले—‘मेरे राज्य में सेवकों का वेतन घटा दिया गया है एवं प्रजा पर कर बढ़ा दिया गया है, जिससे आय अनेक गुनी बढ़ गई है। आय के अन्य कई स्रोत भी ढूँढ लिये गये हैं।’

सबसे अन्त में मगध के प्रान्तीय शासक उठे। उन्होंने नम्र शब्दों में कहा—‘महाराज ! मैं क्या निवेदन करूँ ? मेरे प्रान्त ने इस वर्ष प्रतिवर्ष से आधे से भी कम धन राज्यकोष में भेजा है। प्रजा पर कर कम कर दिये गये हैं। राज्य-सेवकों को कुछ अधिक सुविधाएँ दी गई हैं, जिसके फलस्वरूप वे अधिक उत्साह, प्रामाणिकता और श्रम के साथ अपना कर्तव्य अदा कर रहे हैं। प्रान्त में सर्वत्र धर्मशालाएँ और कुँए बनवाये गये हैं, चिकित्सालय भी खोल दिये गये हैं, जिनमें निशुल्क चिकित्सा होती है, प्रत्येक कस्बे और बड़े गाँव में पाठशाला खोली गई है, जहाँ निशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध है।’

यह सुनकर सम्राट सिंहासन से उठे और घोषणा की कि मुझे प्रजा के रक्त से रजित स्वर्णराशि नहीं चाहिए, प्रजा को सुख-सुविधाएँ मिलें यही मेरी हार्दिक इच्छा है। मगध के प्रान्तीय शासक सर्वश्रेष्ठ शासक हैं। इस वर्ष का पुरस्कार इन्हें देकर गौरवान्वित करो। सारा राज-दरवार ‘धन्य-धन्य’ शब्दों से गूँज उठा।

वास्तव में राज्याधिप की सर्वश्रेष्ठता का मापदण्ड अधिकाधिक सत्ता और अधिकार प्राप्त करना नहीं है, अपितु सत्ता और अधिकारों का कम से कम उपयोग करके तथा कम से कम दण्डव्यवस्था और कानूनों से प्रजा पर शासन करना तथा प्रजा स्वतः प्रेरित होकर नियमों और कानूनों का पालन कर सके, इस प्रकार से प्रशिक्षित करना है। जहाँ ऐसी प्रशिक्षित प्रजा होती है, वह स्वतः ही धर्म मर्यादा में

चाहती है, राज्य के कानून-कायदे के बिना ही अपनी अन्त प्रेरणा ने वह नागरिक के सभी नियमों का पालन करती है। पर यह सब श्रेष्ठ एव बुद्धिमान् राज्याधिप के शान पर ही हो सकता है। अशिष्ट, दुष्ट एव मूर्ख राजा तो अपनी दण्डशक्ति के बल पर नाचना है, उसके राज्य में तो अमन-चैन, सुव्यवस्था और सुब्र-भान्ति चौपट हो जाती है।

शिष्ट राज्याधिप न्याय में सुदृढ

शो गज्जन और शिष्ट राज्याधिप (जानक) होते हैं, वे न्यायपरायण होते हैं। न्याय के मामले में वे अपने परिवार के किसी व्यक्ति के अपराध पर भी रियायत नहीं करते। वे प्रजा के प्रति वफादार होते हैं और प्रजा की ओर से उनके किसी सम्बन्धी के प्रति कोई शिकायत या दोष की फरियाद आने पर वे उचित न्याय किये बिना नहीं रहते।

प्राचीनकाल में काशी के एक राजा अपने न्याय के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। वह न्याय के मामले में अपने पारिवारिक जनों की भी रियायत नहीं करते थे। उनकी रानी का नाम करुणा था। जैसा उसका नाम था, वैसा काम नहीं था। उसके हृदय में अपने ही मौज-शौक की लालमा थी, प्रजाजनों के दुःख-निवारण की चिन्ता नहीं थी। एक दिन करुणा रानी की इच्छा हुई कि मैं वरुणानदी में स्नान और जलप्रीति करने जाऊँ। उसने राजा से उस बात के लिए अनुमति माँगी और प्रणाम के तट पर व्यवस्था कर देने की प्रार्थना की। राजा स्वयं उदार स्वभाव के पति-प्रेमी थे। वे चाहते थे कि महिलाएँ भी मुक्तपूर्वक प्राकृतिक छटा का अवलोकन करें और प्रकृति में कुछ प्रेरणा लें। अतः उन्होंने बिना किसी आनाकानी के सहर्ष महारानी को आज्ञा दे दी तथा कुछ सिपाहियों को वरुणानदी के तट पर इस व्यवस्था के लिए भेज दिया। सिपाही नदी तट पर पहुँचे और वहाँ जिन गरीब मजदूरों की शोषणियाँ थी, उन्हें सावधान कर दिया कि आज महारानीजी यहाँ जलक्रीडा के लिए पधारने वाली हैं। इसलिए तुम सब लोग अपना-अपना आवश्यक सामान लेकर जगभा घटभर के लिए अपनी शोषणी छोड़कर दूर चले जाओ। जब महारानीजी सायन चली जाएँ, तब मौट आना। बेचारे गरीब लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई कि महारानी पधारेंगी तो हमें भी कुछ इनाम दे जाएँगी। वह खुशी-खुशी अपनी शोषणियाँ तैयार करके दूर चले गये।

रथ महारानीजी अपनी नौ दामियों के साथ तट पर मवार होकर वरुणानदी में सिंगरे पहुँची। करुणा की शान्त, मनन प्रवाहित जलधारा देखकर महारानी ने मन ही मन सुन्दर प्रेरणा ली। फिर नदी में प्रवेश करके विनोद करने लगी। यथेष्ट जलक्रीडा करके जब रानी बाहर निकली तो उसे ठंड लगने लगी। पौष का महीना था। इसलिए पानी में बाहर निकलते ही रानी धर-धर काँपने लगी। उसने अपनी पण्डितजी नाम की दासी से कहा—'यही से टूटकर नुकी लकड़ियाँ गिरना जना दे, पाँच में तटपर अपनी उट मिटा लूँ।'

चम्पकवती लकड़ियाँ लेने गई, मगर वहाँ सूखी लकड़ियाँ कहीं मिलती ! :
उसने नम्रतापूर्वक निवेदन किया—“महारानीजी ! यहाँ तो कहीं सूखी लकड़ियाँ
नहीं दिखाई देती । आप महलो मे पधारें वहाँ मैं सब इन्तजाम कर दूंगी । क्षमा करें,
मैं लाचार हूँ ।”

महारानी बोली—“मुझे तो इतनी ठंड लग रही है और तू महलो मे पहुँचने
को कह रही है । इस समय मुझे तापना जरूरी है । देख तो, ये सामने झौपडियाँ खड़ी
है, इनमे से एक मे आग लगा दे । इससे मेरा ठंड मिटाने का काम हो जायगा ।”

चम्पकवती समझदार और दयालु दासी थी । वह नम्रतापूर्वक बोली—
“महारानीजी ! आपकी आज्ञा सिर-माथे पर, परन्तु ऐसा काम करना अच्छा नहीं है ।
ये बेचारे गरीबो की झौपडियाँ हैं । बड़ी मेहनत से उन्होने बनाई हैं । एक झौपडी
मे आग लगाने पर आसपास की पचासो झौपडियाँ जलकर स्वाहा हो जाएँगी । गरीब
लोगो का सर्वनाश हो जायगा । वे बेघर-बार होकर ठंड के मारे मर जायेंगे ।”

यह सुनकर महारानी का पारा गर्म हो गया । वह गुस्से मे आकर बोली—
“बडी आई है दयावती कही की ? अगर इतनी दया थी तो लकड़ियाँ क्यों नहीं ले आई ?
अच्छा, सुलेखा ! तू जा और झटपट किसी एक झौपडी मे आग लगा दे ।”

मुलेखा दासी ने महारानी की तयारियाँ चढी हुई देखी तो वह सहमती हुई-सी
चुपचाप दौडकर एक झौपडी के पास पहुँची और उसमे आग लगा दी । झौपडी
धॉय-धॉय जल उठी । महारानी ने अपने हाथ-पैर सेके और ठण्ड मिटाई । शरीर
मे गर्मी आने से शान्ति हुई । फिर महारानी अपने रथ मे बैठकर दासियो सहित
राजमहल को चल दी ।

इधर एक झौपडी के जलने से उसकी लपटें हवा के कारण दूर-दूर तक फैल
गई और आस-पास की सभी झौपटियाँ शीघ्र ही जलकर खाक हो गईं । गरीब लोग
जब अपनी झौपडियाँ सँभालने आये और उन्होने यह दृश्य देखा तो सन्न रह गये ।
झौपडियो के बदले राख का ढेर उन्हें मिला, घर का सामान भी उसी के साथ भस्म
हो गया । बेचारे गरीब मजदूरो के शोक का पार न रहा । वे रोने-चिल्लाने लगे—
“हाय ! हमने तो सोचा था महारानी हमे कुछ बरशीस देकर जाएँगी, उन्होने तो
हमारा सारा बर-बार ही नष्ट कर दिया । हम अब कहाँ आश्रय लेगे । एक ही तो
ठिकाना था ! अब हमारी क्या दशा होगी ?”

उन गरीब मजदूरो की झौपडियो के आस-पाम कुछ फक्कट बाबा भी रहते
थे । उनमे मे एक बाबा ने गरीबो को रोते चिल्लाते देग उन्हे ढाढम बंधाया और
कहा—मूर्खों ! यो रोने-चिल्लाने मे तुम्हारी झौपडियाँ कौन बना देगा ? तुम्हें पुनार
ही करना हो तो चलो, मय मिलकर मेरे साथ चलो । राजाजी के आगे अपनी पुनार
बने । उनमे न्याय माँगे ।”

वन, आगे-आगे बाबाजी और पीछे पीछे गरीब मजदूरों का झुण्ड । जब बाजार ने झुण्ड को गुजरते देखा तो लोगों ने पूछा—“बाबाजी ! आज कहाँ चढाई करने जा रहे हो ?” बाबाजी ने उन गरीबों की झोंपड़ी महारानी द्वारा जला देने की बात कही तो कुछ लोग कहने लगे—“महारानी ने गरीबों की झोंपड़ियाँ जला दी तो कौन-सी नका जल गई ? घाम-फूम की कमी तो है नहीं, फिर खड़ी कर लेना । इतनी छोटी-सी बात के लिए महाराज तक जाने की क्या जरूरत है ?”

बाबाजी ने कहा—“तुम्हें पता नहीं है, उन झोंपड़ियों में और सामान में इन गरीबों का कितना श्रम लगा है ? आज तो महारानी ने उनकी झोंपड़ियाँ जलायी हैं, कल को अपने मीज-शौक के लिए तुम्हारे पक्के मकान भी जला सकती हैं । जो आज छोटा अत्याचार कर सकती है, उसे कल बड़ा अत्याचार करते क्या देर लगेगी ? अगला जमी ने चेत जाओ और अगर तुम्हारे मन में उन गरीबों के प्रति कुछ महानु-भूति है, तो तुम भी हमारे साथ चलकर राजा में फरियाद करो ।”

लोगों के बात समझ में आ गयी ।

कुछ समझदार लोग महूदयतावश उन गरीबों के झुण्ड के साथ हो लिये और एक विशाल जनमहल राजमहल के चौर में जा खड़ा हुआ । राजा ने जनता का शोर सुना तो महल के दरवाजों में बाहर की ओर झाँका । बड़ी-सी भीड़ देखकर राजा ने पूछा—“प्रजाजनो ! क्या बात है ? क्या तुम लोगों को किनी ने मताया है या तुम पर कोई आपन आई है ?”

प्रजा—“महाराज ! हम गरीबों का सर्वस्व लुट गया । हमारी सब झोंपड़ियाँ और हमारे रूखे हई नामची सब जलकर खाक हो गई । अब हम मर्दी-गर्मी कैसे चिताएंगे ? निराधार हो गये हम तो ?”

राजा—“तुम्हारी झोंपड़ियाँ किसने और क्यों जलायी ?”

प्रजा—“अपराध ! आज महाराजीजी नदी पर स्नान करने पधारी थी । स्नान के बाद उन्हें ठण्ड लगी तो तापने के लिए ताबड़ एक झोंपड़ी में आग लगवाई होगी, मगर हवा के प्रचल वेग से आग की लपटें दूर-दूर फैल गयी और आमपन की सब झोंपड़ियाँ सामान नष्टित जाकर भस्म हो गयी । हम गृह-विहीन हो गये ।”

राजा—“अच्छा ! ऐसा अत्याचार हुआ तुम पर ! दूरो, अभी तुम्हारा पैसा कमाता है । अबगजो मत ।”

राजा ने उसी समय चम्पकवती शर्मा को महारानी को बुलावाने का आदेश दिया ।

चम्पकवती ने महारानी के पास जाकर उन्हें राजा का आदेश सुना दिया । महारानी ने पूछा—“एक समय क्यों याद का रहे है ?”

चम्पकवती बोली—“महारानीजी ! मैंने जो कहा था वही हुआ न ! आप मानी नहीं । आपन एक झोंपड़ी में आग लगवाई जिससे वहाँ की नमान झोंपड़ियाँ

जल गयी हैं और वे झौंपडियो वाले राजाजी से फरियाद करने आये हैं, अभी राज-महल के चौक मे खडे है ।”

रानीजी—“तो मुझे क्यो बुलाया है, महाराज ने ? उनकी झौंपडियां बनवा दें या उन्हे हर्जाना दे दें खजाने से ।”

चम्पकवती—“आपको शायद उन्हे न्याय देने के लिए बुलाते होंगे ।”

रानी—प्रजा के सामने मैं पर्दे मे रहने वाली कैसे आ सकूंगी ? राजा होश मे तो है न ? क्या प्रजा के सामने मेरा फैसला होगा ?”

चम्पकवती ने आकर राजा से कहा तो उन्होंने कहा—“जो अपराध करेगा, उसे फैसले के लिए राजदरवार मे उपस्थित होना ही होगा । एक तरफ की बात सुनकर फैसला कैसे होगा ? अगर रानी ऐसे नही आ सकती हो तो साधारण दासी के वेष मे उपस्थित हो ।”

चम्पकवती ने महाराजा का आदेश दुहराया, तब बहुत समझाने पर महारानीजी राजा के समक्ष साधारण वेष मे उपस्थित हुई ।

महाराजा ने पूछा—रानीजी ! क्या ये लोग जो फरियाद कर रहे हैं, वह सच है ?”

महारानी बोली—“महाराज ! इनका कहना यथार्थ है ।”

राजा—“तो इसका दण्ड कौन भरेगा ?”

रानी—“क्या मुझे दण्ड भरना होगा ? महाराज ! आप मेरी सुख-सुविधा के लिए हजारो रुपये खर्च कर देने हैं, तो इनकी झौंपडियां भी अपने खर्च से बनवा दीजिए ।”

राजा—“अपराध करो तुम और दण्ड भरे प्रजा, यह कहाँ का न्याय है ? राजकोष अपना नही है, यह तो प्रजा के ही पसीने की कमाई से भरा गया है, उस पर प्रजा का अधिकार है । उसमे से दण्ड भरना प्रजा पर और जुल्म करना है । अत इसका दण्ड तुम्हे ही भरना होगा । न्याय तो सबके लिए समान है । वह राजा या राजपरिवार का भी लिहाज नही करता, समझ गई न ?”

महारानी—“मैं समझ गई महाराज ! आप न्यायप्रिय राजा हैं, जो भी दण्ड देंगे, उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी ।”

राजा ने प्रजाजनो के समक्ष गम्भीर होकर फैसला मुनाया—“रानीजी ! तुम्हारे कारण इन गरीबो की जितनी झौंपडियां जली है, उन्हे अपने हाथ से मेहनत-मजदूरी करके कमाये हुए पैसो से बनाओ, तब तक अपना पेट भी उमी कमाई से भरो । जब झौंपडियां तैयार हो जाएँ, तभी राजमहल मे पैर रखना ।”

महाराज के मुँह मे यह कठोर न्याय सुनकर प्रजाजनो की आँखो मे आँसू वरसने लगे । उन्होंने चिल्लाकर कहा—“अन्नदाता ! हमारा न्याय हो चुका,

अब हमारा कोई दावा नहीं है। कृपा करके महारानीजी को इतना कठोर दण्ड न दीजिए।”

महारानी बोली—“महाराज ! आपने जो कुछ न्याय किया है, वह उचित है। अब उसे न नोटाइए, मैं प्रसन्नता से इसका पालन करूँगी।”

प्रजा—“महाराज ! हम रानीजी को ऐसा कठोर दण्ड दिलवाना नहीं चाहते, इगारी अब कोई फरियाद नहीं है, हम आपसे कुछ नहीं चाहते।”

राजा बोले—“प्रजाजनों ! तुम्हारी भक्ति की मैं कद्र करना हूँ। पर न्याय के समक्ष मैं विवश हूँ। महारानी भी यही चाहती हैं।

महारानी—“आपने न्याय की रक्षा की है, मुझे इस पर गर्व है कि मैं मञ्चा न्याय पा सकी हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। मैं जानती हूँ।”

महारानी ने अपने बहुमूल्य स्मृत्य, आभूषण उतार दिये और साधारण वेष में राजमहल में चिरा हूईं।

राजपराने एव मेट-साहूकारों की स्त्रियों ने रानी को ऐसा करने में रोका, मगर उमने किमी की न मानी। उमने घर-घर जाकर वहनों में कहा—“वहनों ! अगर मेरे प्रति आपकी महानुभूति है तो मुझे मजदूरी के काम दो। मेरी इस प्रकार ने गहायता करो। गिने गरीबों पर अन्याचार किया है, उमका दण्ड मुझे भोगने दो।”

एन प्रकार मजदूरिन बनी हुई रानी ने छह महीने तक ध्रम करके नभी गरीबों की शीर्षिका बन्दोशी और नयको नन्तुष्ट करके राजाज्ञा से पुन महल में प्रवेन किया।

बन्धुओं ! यह है मिष्ट राज्याधिप में पाया जाने वाला अनिवार्य न्यायनिष्ठा का गुण ! जिस राज्याधिप में न्यायनिष्ठा का यह गुण नहीं होता, उमके राज्य में अन्याय का छा जाती है। राजा न्याय के मामले में पक्षपात करता है तो प्रजा भी अन्याय पीरित होकर दुःखी हो जाती है। राजकर्मचारियों और अधिकायियों के अन्याय-न्याचार की शिकार बनी हुई प्रजा उमको हृदय में विलकुल नहीं चाहती। उमकी प्रतिगिया कभी न कभी भयकर विद्रोह के रूप में अवश्य होती है। परन्तु न्यायनिष्ठ मिष्ट राज्याधिप एन बात को सह नहीं सकता। वह अपने राजपरिवार में होने वाले अन्याय को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। श्रेष्ठ राज्याधिप में वैभव, बल और अधिकार का अहंकार एव प्रदर्शन नहीं होता, यह प्रजा के हित के लिए नम्रभाव में राज्यभारं करता है।

जो राजा मिष्ट एव मज्जन होता है, वह राज्य का सचासन मेरा समझकर करता है। पारचाय बिपाय एजेसिलास (Agesilaus) के कव्दों में अच्छे राज्याधिप के लक्षण देखिये—

The king will best govern his realm who reigneth over his people as a father doth over his children

“वही राजा अपने राज्य पर श्रेष्ठ शासन कर सकेगा, जो अपनी प्रजा पर उसी प्रकार शासन करता है, जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों पर करता है।”

शेरशाह सूरी इसी प्रकार का एक नीतिमान् राज्याधिप था। अच्छा शासक बनने के लिए क्या-क्या मूल्य चुकाने पड़ते हैं, यह शेरशाह जानता था, किन्तु शेरशाह का तरुण पुत्र इस बात से अनभिज्ञ था। वह तो राज्य को एक खेल और प्रजा को अपने लिए किसी भी प्रकार प्रयुक्त करने का अपना अधिकार समझता था।

एक दिन अपने शौर्य, साहस तथा बाहुबल के आधार पर भारत का शासक बनने वाले शेरशाह का उत्तराधिकारी हाथी पर बैठकर शहर में घूमने निकला। युवराज सहज ही प्राप्त वैभव के अहंकार में झूमता हुआ जा रहा था। वह अपनी वृत्तियों पर नियन्त्रण न रख सका। रास्ते में एक मोदी की दुकान पर उसकी दृष्टि पड़ी। मोदी की युवा पत्नी दुकान पर बैठी थी। उसका सौन्दर्य देखकर उसके असंस्कारी मन में विकार पैदा हुआ। पानदान में से दो पान के बीड़े उठाकर उसने उस सुन्दरी पर फेंके। वैचारी महिला सहमकर रह गई। गरीब घर की महिला पति के सहयोग एवं बच्चों के पालन के लिए दुकान पर बैठती थी। पर-पुरुष द्वारा अपने सतीत्व के अपमान से उसके हृदय को भी चोट पहुँची। उसके पति ने भी यह सब देखा, परन्तु प्रतिकूल परिस्थिति समझकर खून का घूँट पीकर रह गया। परन्तु उसका अन्तःकरण न माना। उसने पड़ोसियों से परामर्श किया, जिन्हें इस घटना पर क्षोभ था। उन्होंने सलाह दी कि “कम से कम अपनी फरियाद तो बादशाह को सुना दो।” मोदी शेरशाह के पास पहुँचा और अपनी फरियाद उन्हें सुना दी। शेरशाह ने मोदी को दूसरे दिन दरबार में आने को कहा।

परन्तु शेरशाह इस घटना को सुनने के समय से ही गम्भीर और बेचैन थे। रात भर उन्हें नीद न आयी। रह-रहकर उनके सामने अपनी प्रगति का इतिहास तथा युवराज की करतूत घूम रही थी। उन्होंने सामान्य जागीरदार से ऊपर उठकर भारत का सिंहासन अपने पौरुष के बल पर प्राप्त किया, किन्तु उन्होंने अपनी सेना, कर्मचारी-गण एवं प्रजाजनो का हृदय विश्वास और सद्भावना से जीता, यह भी कम महत्वपूर्ण न था। अतः गुण प्राप्ति के महत्त्व के ज्ञाता शेरशाह अपने पुत्र के अवगुण को देखकर चिन्तित थे। शेरशाह को लग रहा था कि यदि प्रजा की मर्यादा से खिलवाड़ की, उसकी भावनाओं की कीमत न की तो अनर्थ निश्चित है। यदि राजा-प्रजा में परस्पर विश्वास, स्नेह एवं सौहार्द समाप्त हो गया तो फिर राज्य चल ही नहीं सकता। युवराज को अपनी भूल का अनुभव एवं उसकी गम्भीरता समझाना बहुत आवश्यक है। फलतः प्रातः ही शेरशाह ने अपने युवराज को अपराधी की भाँति दरबार में लाने की आज्ञा दी।

आज शेरशाह सूरी के दरबार में विशेष चहल-पहल थी। दरबारे-आम में हर व्यक्ति शक्ति, चकित और स्तब्ध बैठा था। प्रधान सेवक ने जब शेरशाह को दरबार भर जाने की सूचना दी तो वे उस ओर चल पड़े।

युवराज को दग्धार में लाया गया। गेरशाह ने पहले दुकानदार में उसकी शिवायत मुनी, फिर युवराज में प्रश्न पूछे। गवाहों में उसकी पुष्टि करायी। युवराज नाममन्तक था। उसने यह स्वीकार तो कर लिया था कि उसने दुकानदार की स्त्री पर पान फेंके, पर माय ही उसने इस घटना को सामान्य मिद्ध करते हुए कहा—
“जहाँनाह ! मैंने तो यँही उम पर पान फँक दिये थे, दुकानदार वेकार का तून दे रहा है।”

गेरशाह जेर की तरह गर्ज पड़े—“यँही ! किसी की आवरू से खेल जाना यँही हुया ? तुम किस गुमान में हो 'बनी अहद' (युवराज) ! किसी की बीबी की एज्जत गया होती है, उसका तुम्हें एहमान नहीं है। मैं अभी तुम्हें समझाये देना हूँ।” और मुन्न युवराज की पत्नी को दग्धार में तलब किया गया। युवराज को अपना बचाव महँगा पग गया। लोग भीचक्के-से होकर घटकते दिन से नव बायँवाही देख रहे थे। सुराज ओंठे जब युवराज बनी अहद की बीबी दग्धार में आई तो गेरशाह पुन गर्जे—“एसका मुँह खोल दो।” युवराज ने आँखें बन्द कर लीं, बेगम भी नीची निगाह लिये गयी रही। गेरशाह ने दुकानदार को अपने पाम बुलाकर उसके हाथ में दो पात दिये और कहा—“ये पान गुनाहगार की बीबी पर फँक दो।”

एतने गठोर दण्ड की आशा किसी को न थी। स्वयं गेरशाह का हृदय फट-फटा रहा था। उसकी बड़ लाचार मक्के नामने मुँह खोले बेरनूर आँखों में आँसू भरने लहमी लड़ी थी। युवराज के जीवन की बड़ी हानि के नामने यह हानि कुछ बिगात में न थी। युवराज के जीवन को गलत दिशा से मोडकर सही मार्ग पर लाना, एसके शिवाय नहीं हो सकता था। अतः गेरशाह ऊपर से कठोर, किन्तु भीतर में गान्त व सम्भीर थे। फरियादी पान हाथ में लिये शान्त खटा था। मन में इन्द्र मन्त्र रचा था। महंगा अगे बढकर उम लहमी गयी युवती के पैरो पर दोनो पान रख दिये और एस तो 'कर बोला—“गाहशाह ! आपके हुक्म की तामीन हो गई। मैं यहाँ अपराध रोके जाने की परियाद लेकर आया था, अपराध करने नहीं। एम बेपारी का तो बोर्ड अपराध है नहीं। हमारे यहाँ तो स्त्रीमात्र पूज्य एव देवी मानी जाती है। जो अपराध युवराज ने अज्ञानवश किया, यदि मैं भी जानबूझकर उम अपराध तो करूँगा तो परमात्मा के अगे क्या जवाब दूँगा ? युवराज को दण्ड मित पूरा। जहाँनाह ! दुनिया ने देखा लिया कि आपकी निगाह ने प्रजा की हर बड़-बेटी की एज्जत अतनी बड़-बेटी के समान है। आपकी उम आशु के न पावन करने का यदि कोई एष्ट हो तो मुझे रिया जाये, परन्तु उम देवी के प्रति मुझे अनगनी न बजाया जाय पर मेरी एरिज परियाद है।”

बनी उरियाद लता, युवराज, बेगम एव गेरशाह स्वयं की आँखें भीनी हो गईं। गेरशाह ने युवराज की पीठ टोपी, बोला—“तुम्हारी यह फरियाद, फरियाद ही नहीं, हुक्म भी है, एसे उरिजे की मुझसे लाजब गयी है। तुम्हने मेरे काम को

आसान बना दिया है। तुम्हारी बात मुझे मजूर है।” यो कहकर शेरशाह ने स्वयं आगे बढ़कर अपनी बहू का मुँह ढक दिया। उसी समय युवराज आगे बढ़कर दुकानदार से गले मिला और शेरशाह के चरणों में गिरकर अपने अपराध के लिए माफी माँगी, भविष्य में ऐसा अपराध न करने का वचन दिया।

भाग्यशालियो ! यह है श्रेष्ठ राज्याधिप की न्यायनिष्ठा एव व्यापक सूक्ष्म-भरी दृष्टि, जिससे जनता का हृदय जीता जाता है।

श्रेष्ठ राज्याधिप में प्रजावत्सलता

राज्याधिप वही श्रेष्ठ माना जा सकता है, जो प्रजा के प्रति वफादार हो, प्रजावत्सल हो, प्रजा के दिल को दुःखित न करता हो, प्रजा के दुःख को दूर करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो। ‘ताओ-उपनिषद्’ में बताया गया है कि “जो देश के कड़े बोल सहता है, वही देश का स्वामी है, जो देश के लिए दुःख सहता है, वही सच्चा राजा है।”

नीतिकारो ने राजा के लिए प्रजारजन का गुण आवश्यक बताया है—

प्रजां न रजयेद् यस्तु राजा रक्षादिभिर्गुणैः ।

अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम् ॥

“जो राजा प्रजा को उसकी सुरक्षा आदि गुणों द्वारा रजित (प्रसन्न) नहीं करता, बकरी के गले में लगे स्तन की तरह उसका जन्म निरर्थक है।”

वास्तव में प्रजावत्सल राजा में प्रजा के प्रति हार्दिक सहानुभूति एव दया होती है। नौवीं सदी के पूर्व की गुजरात की एक घटना है। गुजरात पर राजा भीमदेव शासन करते थे। लगभग एक साल से अनावृष्टि थी, किसानों के खेतों में कुछ भी अन्न न हुआ तो वे कर कहाँ से चुकाते ? कई गाँवों के किसान कर न दे सके तो राजा के सिपाही उन गाँवों में घर-घर जाकर कर के बदले में जो कुछ मिला, उठा लाए।

राजकुमार मूलराज अभी छोटे ही थे, पर मन में प्रजावत्सलता कूट-कूटकर भरी थी। उनसे किसानों की यह दयनीयदशा तथा जबरन कर वसूल करने की प्रवृत्ति देखी न गई। वे उस समय घुडसवारी सीख रहे थे, राजाजी ने उन्हें कहा था—“मन लगा कर सीखोगे तो पुरस्कार मिलेगा।” राजकुमार ने रात-दिन उत्साहपूर्वक जुटकर घुडसवारी एक सप्ताह में सीख ली और उसकी परीक्षा देने के लिए पिता के सम्मुख उपस्थित हुआ। राजकुमार के उत्साह व नैपुण्य को देखकर राजा ने उसे पुरस्कार माँगने को कहा। राजकुमार ने कहा—“मैं यही पुरस्कार चाहता हूँ कि गरीब किसानों के यहाँ से जो सामान राजसेवक, कर न दे कारण है, वह उन्हें वापस लौटा दिया जाए।” भीमदेव यह, —“मेरा

पुत्र इतना प्रजावत्सल है। बेटा ! तुम अपने लिए भी कुछ मांग लो।" राजकुमार मृदुगज बोले—“पिताजी ! मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, यदि आप यह घोषणा करा दें कि जहाँ अनाथ पड़ेगा, वहाँ के किनारों से कर नहीं लिया जायेगा।” यह पुरस्कार दण्ड राजा को भी बहुत प्रसन्नता हुई।

यह है श्रेष्ठ राजा की प्रजावत्सलता का नमूना। कई राजाओं में इसमें भी अधिक प्रजावत्सलता पाई जाती है। राजा रतिदेव में इतनी प्रजावत्सलता थी कि अपने राज्य में घोर दुष्पान पड़ने पर राज्य का अन्नभण्डार आमजनता के लिए खोल दिया। म्यय ४९ दिनों तक उपवासी रहे। पाषाण के समय जो भी आया, उसे रोटी और पानी अपने पाण्डों के लिए आगे हुए भोजन में से दिया। ऐसे राज्याधिप उन्मृष्ट प्रजावत्सल प्रामाण्य कहे जा सकते हैं, जो प्रजा के हित के लिए अपने प्राणों को हाँमने के लिए तैयार होते हैं।

श्रेष्ठ राज्याधिप के राज्य में कोई चोर, डाकू, अनाचारी नहीं

श्रेष्ठ राज्याधिप का इतना प्रभाव होता है कि उसके राज्य में कोई भी पापी नहीं रहता। पाप की अवकाश ही तब मिलता है, जब जनता के मुख-शान्ति और अमन-भय में कोई बाधा हो। जहाँ प्रत्येक नागरिक के पास खाने-पीने-पहनने के पर्याप्त साधन हों, नभी यथालाभ मनुष्य हों, दूमरों से ईर्ष्या न होती हो, सब अपनी धर्म-भर्यादा में चलते हों, किसी पर कोई आक्रमिक सकट आ पड़े तो धर्म-धुरधर राजा उस सकट-निवारण के लिए प्रयत्नशील रहता हो, वहाँ चोरी, डकैती, बेईमानी, निरवत घोंगी, दुराचार और अनाचार को गंधान ही कैसे मिल सकती है ?

राजा अश्वपति ऐसे ही एक आदर्श राजा हो गये हैं, जिनके राज्य में कोई भी चोर, डकैत, अनाचारी या अनाचारी नहीं था।

एक बार एक जगह अनेक ऋषि एव ऋषिपुत्र आत्मा एव ब्रह्म के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए एकत्र हुए। विचार-चर्चा कुछ उग्र हो गयी, वाद-विवाद बढ़ता गया, किसी एक निरक्षय पक्ष के न पहुँच सके। अतः वे सभी महर्षि उद्यान्य के पास पहुँचे। उन्होंने कहा—“हम वैश्यान्तर आत्मा का ठीक-ठीक ज्ञान तो अश्वपति तुम को हो। हम सब उनके पास चलकर निर्णय कर लेते अन्धा होगा।” सभी लोग अश्वपति राजा के वहाँ पहुँचे। उन्हें अपने वहाँ आये देव अश्वपति ने बड़ा हर्ष हुआ। उनमें अनिवादन में पश्चात् आमनादि दिये। फिर स्वका चरण-प्रक्षालन किया। अन्नमाला, पुष्प आदि में स्नान (पूजन) किया। स्वस्वात् उनमें भोजन के लिए स्वादिष्ट सात्विक अहार स्वादालों में भस्कर तथा ऊपर में स्वर्णरसि दक्षिण के रूप में निर्देशित की। अभ्यागतों ने न तो भोजन को छुआ और न ही घन की। इन एतद्वार में अश्वपति को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हुए अंतर्गत बोले—
“रतिदेव ! मैं जानता हूँ कि एतन्त्र में राजा का अन्न अतिरिक्त बनाया गया है,

क्योंकि राजा के कोष में चोर, डाकू, अनाचारी आदि पर अर्थदण्ड का पापी धन भी आता है। प्रजा के पाप में राजा को भी भागी होना पड़ता है। 'लेकिन' उसने कहा—

न मे स्तेनो जनपदे, न कदर्यो, न च मद्यपः ।

नानाहिताग्निर्नाविद्वान्, न स्वैरी, स्वैरिणी कुतः ॥

“मेरे राज्य में कोई चोर, डाकू, कृपण, शराबी, बेईमान अनाहिताग्नि एवं मूर्ख नहीं है, न अनाचारी पुरुष है तो अनाचारिणी स्त्री कहाँ से होगी? अतः मेरा अन्न और धन निर्दोष है।”

इस पर आश्वस्त होकर सब लोगो ने भोजन किया और फिर अश्वपति ने उन्हें आत्मज्ञान दिया।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि आदर्श राजा जनक जैसा निर्लिप्त, त्यागी, आत्म-ज्ञानी और तेजस्वी होता है कि उसके प्रभाव से समग्र राज्य में पाप प्रविष्ट नहीं हो सकता और न ही पाप करने की बात किसी के मन में आ सकती है।

श्रेष्ठ राजा प्रजा की पीड़ा जानने के लिए गुप्तवेष में घूमता है

श्रेष्ठ राज्याधिप में यह गुण होता है कि वह दिन या रात में अकेला वेष बदलकर अपने राज्य में विचरण करता है अथवा अपने विश्वस्त गुप्तचरो को भेजता है, ताकि जो दीन प्रजा अपनी पीड़ा की पुकार राज्य-कर्मचारियों और अधिकारियों की भ्रष्टता के कारण राजा तक नहीं पहुँचा सकती, उसे राजा सीधे जान सके और योग्य उपाय कर सके। ऐसे राजा प्रजा के दुःख को अपना दुःख समझते थे, साथ ही प्रजा की प्रकृति, प्रतिक्रिया, भावना और आदत का भलीभाँति पता लगाकर उनकी गलत बातों का सुधार करते एवं नये उपयोगी कानून बनाते थे।

लगभग २५० वर्ष पहले रूस में सम्राट (जार) आईडॉन राज्य करता था, वह अत्यन्त प्रजाहितैषी एवं जनता के सुख-दुःख में सहभागी था। वह प्रजा के दुःख-दर्द को समझने तथा प्रजा की गति-विधियों को जानने के लिए गुप्तवेष में घूमता था। एक बार वह फटेहाल बनकर मास्को प्रान्त में अकेला घूम रहा था। वह एक छोटे से गाँव में पहुँचा। रात हो गई थी। वह प्रत्येक घर में जाकर प्रार्थना करता “मैं बहुत थक गया हूँ क्या आज रात को तुम्हारे यहाँ रहने को जगह मिलेगी?” लेकिन इस गुप्तवेषधारी फटेहाल की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और निष्ठुरता से सबने इन्कार कर दिया। अपनी प्रजा के ऐसे निष्ठुर व्यवहार से मन में अतिसताप करता हुआ सम्राट राजमहल की ओर लौट रहा था, तभी उसकी नजर मार्ग में स्थित एक झोंपड़ी पर पड़ी। उसने पास जाकर दरवाजा खटखटाया। एक किसान दरवाजा खोलकर बाहर आया। पूछा—“कौन हो भाई? कैसे आये हो?” सम्राट ने कहा—“मैं एक थका-माँदा राही हूँ, क्या मुझे अपने यहाँ रात्रिनिवास करने दोगे?”

“राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी धर्मपरायण होगी, और पापी होगा तो प्रजा भी पापिष्ठ होगी। राजा के समान ही प्रजा होगी। क्योंकि प्रजा राजा व अनुसरण करती है, जैसा राजा होता है, वैसी ही उसकी प्रजा होती है।”

अतः शिष्ट राजा ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाता, न निकृष्ट, पापयुक्त अधार्मिक व्यवहार करता है, जिमसे प्रजा को उसके अनुसरण का मौका मिले।

जो जनता के हृदय पर शासन करे, वही उत्कृष्ट राजा

वास्तव में उत्कृष्ट राजा वह है, जो जनता के हृदय पर शासन करे। ऐसे अपने मिथ्या पराक्रम से, छलबल से राज्य हस्तगत करके हर कोई राजा कहला सकता है, परन्तु अगर वह प्रजा को पीड़ित करता है, उनका शोषण करता है, सताते हैं तो वह प्रजा का हृदयसम्राट नहीं हो सकता। पाश्चात्य विचारक फोर्ड (Ford) ने इसी बात का समर्थन किया है—

“Happy the kings, whose thrones are founded on their people hearts.”

वे भाग्यशाली राजा हैं, जिनके सिंहासन जनता के हृदय पर प्रतिष्ठित हैं।

जिन राजाओं के जीवन में त्याग-बलिदान की मात्रा अधिक होती है, वे राजा जनता के हृदय पर अपना सिंहासन (आसन) स्थापित करते हैं। जो जरा-जरा से स्वार्थ के लिए मरते हैं, प्रजा पर नाना प्रकार के कर लगाकर उसे चूसते हैं, जनता के हृदय में अपना आसन नहीं जमा सकते।

प्राचीनकाल में कौशल का पूर्व राजा था, जो अपने को जनता का सेवक मानता था, जनता के दुःख-दर्द के समय उसका हृदय चीत्कार उठता था। वह न्याय-नीतिपूर्वक प्रजा का पालन करता था। एक बार उसकी वर्षगांठ थी। कौशल की जनता ने तो उसकी वर्षगांठ मनाई ही, अपने हृदय से हजारों आशीर्वादसूचक मंगल-कामनाएँ भी की—“हमारे प्रजावत्सल राजा दीर्घायु और स्वस्थ्य हो,” परन्तु आसपास के जनपदों की, यहाँ तक कि काशी की जनता ने भी उनकी मंगल वर्षगांठ मनाई, क्योंकि वह इतने पर्येपकारी और दयालु थे कि कोई भी, किसी भी जनपद का निवासी भूखा, दुःखी, दीन-हीन मानव उनके यहाँ पहुँच जाता, वह खाली नहीं लौटता था। उसे वह कुछ न कुछ सहायता देकर सन्तुष्ट करते थे। इसी कारण दूर-दूर तक की जनता के हृदय में कौशलनरेश के प्रति गहरा अनुराग था।

परन्तु दुष्ट काशीनृप को कौशलनरेश के प्रति जनता का यह अनुराग और उनके प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए उनकी वर्षगांठ मनाना फूटी आँखों नहीं सुहाया। ईर्ष्याविश उसने जनता को ऐसा करने से रोका, जब जनता नहीं रुकी तो अपना अपमान समझकर बड़ी भारी सख्या में सेना लेकर कौशल पर चढ़ाई कर दी।

यद्यपि कौशल की सेना और जनता ने वीरतापूर्वक उसका सामना किया, किन्तु आखिर सख्या और शस्त्रास्त्र की कमी के कारण वह हार गई। कौशलनरेश को

अपना राज्य छोड़कर भागने को विवश कर दिया, काशीनरेश ने कौशल देश पर अपना अधिकार बसा दिया। अपना ही नहीं, काशीनर ने यह घोषणा भी करवा दी कि 'जब शीतलदेव का महलक चाहेगा उसे मैं सवा मन मोता दूंगा।' शीतलदेव के राजा में जब यह समाचार पड़े तो एक दिन एक दृष्टी दृष्टपरीक्षित और महामता के शिष्य सीमाव दश ज्ञान के उच्छक शारी को अपने साथ लेकर वे काशीनर के दरबार में स्वयं अपना महल देकर उसे सवा मन मोता दिलाने पहुँचे।

शीतलदेव को शीतलदेवी के उदार के शिष्य स्वयं अपना मित्र देने के लिए अपना सब काशीनर का हस्त एकदम पटक गया। वे गद्गद होकर मिहामन ने उन पर जो शोचन शीतलदेव के शिष्य पर मुद्रित करता उन्हें मिहामन पर बिठा दिया। काशीनर का भाई पर अपना राजा। उन्होंने शीतलदेव को न चाहे हुए भी जब शीतलदेव का राज्य लीपा लीपा उनके नेत्रक प्रसरण करने का निश्चय किया।

यह था शीतलदेव के हस्त पर जानने करने का श्रेष्ठ राजा का मूलमंत्र १)

राज्याधिप कैसे विगडे ? कैसे दुष्ट हुए ?

कहा गया 'काशीनरेश जब राजे मरने, त्याग-परायण, धार्मिक पर श्रेष्ठ राज्याधिप के उदो विगडे और राजा दुष्ट हो जाने का इस कारण बना ? उनके उदो न के प्राचीन भारतीय जीवन पर क्या चरनी होगी।

कोशिश करने लगे या झगडा, मार-पीट, चोरी-डकैती, दगा-फमाद करने पर उतार हो गये । यही कारण हैं राज्याधिपो से उद्दण्ड और दुष्ट बनने के ।

वास्तव मे जब राजा मे अन्याय, अत्याचार, निरकुशता, सत्ता का मद, शोषण, दुर्व्यसन, अति स्वार्थ आदि दूषण आ जाते है तो वह शिष्ट अधिप से दुष्ट अधिप बन जाता है, ऐसी दशा मे उम पर कोई नियन्त्रण-बल न हो तो वह दुष्ट से दुष्टतर होता जाता है । उसका शामन दुःशामन बन जाता है । राजा को इसीलिए नीतिकारो ने परामर्श दिया है—

राजन् ! दुष्पुंसि यदि क्षितिधेनुमेनां,
तेनाद्य वत्समिव लोकममु पुषाण ।
तस्मिश्च सम्यगनिश परिपुष्यमाणे,
नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः ॥

“राजन् ! यदि पृथ्वी रूषी गाय को (कर आदि से) दुहना चाहते हो तो पहले बछडे की तरह इस लोक (प्रजासतान) को सेवारूपी दूध पिलाकर पुष्ट करो । यदि प्रजासन्तान अहर्निश सम्यक् रूप से परिपुष्ट होगी तो यह पृथ्वी कल्पलता की तरह अनेक फल देगी ।”

राजा के दुष्ट अधिप होने के कई कारण नीतिकारो ने बताये है—

अवज्ञानाद्राज्ञौ भवति मतिहीनः परिजनः,
ततस्तत्प्रामाण्याद् भवति न समीपे बुधजनः ।
बुधैस्त्यक्ते राज्ये नहि भवति नीतिगुणवती,
विपन्नाया नीतौ सकलमवशं सीदति जगत् ॥१॥

“राजा जब राज्यकार्य से बेखबर रहता है, अज्ञानी रहता है, तब उसके परिजन-पौरजन दुर्बुद्धि हो जाते है और ऐसा प्रमाणित होने पर राजा के पास कोई प्रबुद्ध विद्वान नही फटकता । जिस राज्य को बुद्धिमान लोग छोड देते हैं, वहाँ की राज-नीति दूषित हो जाती है । नैतिक सकट आ पडने पर सारा जगत् विवश होकर दु ख पाता है ।”

नृपः कामासक्तो गणयति न कार्यं, न च हितम्,
यथेष्टं स्वच्छन्द प्रविचरति मत्तो गज इव ।
ततो मानध्मातः स पतति यदा शोकगहने,
तदा भृत्ये दोषान् क्षिपति, न निज वेत्त्यविनयम् ॥२॥

“जब राजा कामासक्त हो जाता है तब उसे न तो अपना कर्तव्य सूझता है, और न ही स्व-पर-हित । ऐसी स्थिति मे वह मतवाले हाथी की तरह स्वच्छन्द होकर चलता है । जब उसके अभिमान पर (पराजित होने से) चोट पहुँचती है तब वह गहरे शोक मे डूब जाता है, और उसका दोष अपने सेवको और कर्मचारियों के गले मढना है किन्तु अपने अविनय को नही जान पाता ।”

पान मत्री मृगया छत्रमर्षद्वयममेव च ।

धाम्प्योश्च पारुष्य धमनानि महोनुजाम् ॥३॥

“अपत्या, पाम्प्रीयमत, वेष्ट्यागतद, मिथान, छत्र, शोषण, अन्याय, अत्यधिक
 करणान् कानि अर्धदाद, पार्श्वी कौ दण जी गटोयता, वे राजाजो के दुर्ग्रामन है,
 या का पीतन कर देते हैं।”

अदृष्ट्यान् दण्डयन् राजा, दण्ड्यामर्षदादण्डयन् ।

अयसो मादाप्नोति, नश्य चैव मरुच्छति ॥४॥

“जो राजा अदृष्टनीय या दण्डित करता है और दण्डनीय को दण्डित नहीं
 करता तो मरार अक्षय प्राप्त है और नश्य में जाता है।”

य दृष्टरेत्पर राजा प्रजा, धर्मैरभिषयन् ।

प्रजायां ममत्त भूयते, मम स मरु गृहति सः ॥५॥

“जो राजा प्रजा को धर्मोक्त पालन करने को देखकर इनमें विविध मर
 भूयत करता है, तो प्रजा में ममत्त का लक्षण है जो मर प्रमत्त ऐश्वर्य

इस प्रकार के दुष्ट राज्याधिप तथा किसी भी क्षेत्र के दुष्ट अधिप या अधिकारी का ध्यान फिर अपने कर्तव्य और दायित्व की ओर नहीं रहता। वह जरा-जरा सी बात पर मूर्खतावश कठोर दण्ड देता रहता है। उसका जोर एकमात्र दण्ड पर ही रहता है, वह राज्य के कानून-कायदो या जीवन के अमुक क्षेत्र के नियमों में सशोधन नहीं करता, न भ्रष्टाचार को रोक पाता है। स्वयं अपने अनेक दूषणों से पतित और मूढ़ बना वह अधिप फिर सज्जनों को ही दण्ड देता रहता है, जो चालाक और वाचाल होते हैं, निकडमवाज होते हैं, वे दण्ड से बच जाते हैं। इसीलिए मर्हाण गौतम ने स्पष्ट कहा है—

'दुष्टाहिवा दंडपरा हवन्ति'

दुष्ट अधिप सिर्फ दण्डपरायण ही होते हैं। दण्ड पर ही उन्हें विश्वास होता है, किसी को दवाना, सताना, पीडित, शोषित और पददलित करना और अपना रौब जताना, एकमात्र दण्डशक्ति से जनता पर अपनी हुकूमत जमाना यही उनकी दुर्नीति होती है, परन्तु इस अत्याचार का दुष्परिणाम उन दुष्टाधिपों को भोगना ही पड़ता है।

दुःखविपाक सूत्र में एक इसी प्रकार के एक दुष्टाधिप की प्रेरणाप्रद कथा अंकित है—

सिंहपुर में दुर्योधन नामक एक अन्यायी, अत्याचारी, प्रजा-पीडक एवं महादुष्ट दण्डनायक था। वह अपने आपको राजा के समान ही सत्ताधीश के कम नहीं समझता था। जनता के हित, कल्याण एवं जनता के लिए उत्सर्ग, त्याग या परोपकार की भावना उसमें नाममात्र को भी नहीं थी। वह अपने कर्तव्य और दायित्व को न समझकर केवल अधिकार के मद में चूर रहता था। जनता को डरा-धमकाकर धन बटोरने, अपना स्थान और पद जमाने के लिए उन्हें त्रस्त और उत्पीडित करने में ही उसका समय व्यतीत होता था। जनता को लूटने, अपहरण करने, स्त्रियों के साथ बलात्कार करने, झूठे मुकदमें लगाकर रिश्वत लेने, मारने-पीटने, सताने और दुःख देने में ही उसे आनन्द आता था। विविध पापकर्म करने के बावजूद भी पूर्वकृत पुण्यवश उसका धन और बल बढ़ता गया। इसका मद उसकी नस-नस में छा गया। वह यह भूल गया था कि दूसरों को दुःख देने का परिणाम दुःख-प्राप्ति होता है, इसके विपरीत बुद्धि पर अहंकार और अज्ञान का पर्दा पड़ जाने के कारण वह यही समझता था कि कौन है, जो मेरे सामने जरा भी चूँ-चपड़ कर सके? किसकी ताकत है, मेरी आज्ञा की अवहेलना कर सके? मेरी धाक जम गयी है। इस प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति और राक्षसी आकृति के कारण लोग उसके नाम से ही काँप उठते थे। इस प्रकार दुर्योधन दण्डनायक दुष्ट प्रवृत्तियों का आदी हो गया। उसका पुण्य प्रबल था, इसीलिए साधन, सम्पत्ति आदि अवश्य मिले, लेकिन दृष्टि निर्मल न होने से वे अधिकाधिक पापजनक बने। उसका पुण्य पापानुबन्धी था, क्षणिक सुख पर अनन्त काल के दुःखों के बीज पड़े हुए थे।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि जनता की सेवा के लिए मिले आधिपत्य का जो जनता को उत्पीड़ित एवं क्रूरता से दण्डित करके दुरुपयोग करता है, उसे देर-सवेर उन दुष्कर्मों का फल मिले बिना नहीं रहता ।

प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसे भी अनेकों उदाहरण मिलते हैं, जो राज्याधिपति निरकुश और उद्वृण्ड होकर प्रजा को सताता था, धर्मविरुद्ध चलता था, दुराचारी बन गया था, उस सत्तामदान्ध राजा को प्रजा ने ऋषि-मुनियों और ब्राह्मणों के सहयोग से राजगद्दी से उतार दिया था ।

वैदिक महाभारत में राजा वेन की कथा आती है । वह अत्याचारी और निरकुश राजा था । उसने अपने अन्धाधुन्ध मनमाने व्यवहारों से अपने पिता को ही राज्य छोड़कर भागने को विवश नहीं किया, बल्कि सात्त्विक ऋषियों को छेड़कर उनके हृदय में भी क्रोध का बीज अकुरित कर दिया । फलतः प्रजा ने भड़ककर ऋषियों के नेतृत्व में उसे उखाड़ फेंका । उसके स्थान पर ऋषियों द्वारा शपथ दिलाकर वेन के पुत्र वेन्य-पृथु को राजगद्दी पर बिठाया ।

अतः दुष्ट राज्याधिपति को तो भारतीय जनता प्रायः सहन नहीं कर पाती थी । मध्ययुग में जब जनता के नैतिक सगठन निर्बल हो गये या न रहे, तब कई निरकुश, दुर्व्यसनी एवं अत्याचारी राजाओं ने अपनी मनमानी चलाई ।

राज्याधिपति की अति कठोर दण्डपरायणता से क्या हानि, क्या लाभ ?

कई राज्याधिपति यह सोचा करते हैं कि कठोर दण्ड देने से उसके भय से जनता पापकर्म या धर्मविरुद्ध कार्य करने से रुक जायगी, परन्तु यह सोचना भी भूलभरा है । अत्यधिक दण्ड से प्रजा सुधरती नहीं, बल्कि धृष्ट होकर पाप या अकृत्य करती रहती है । फिर उसे रोकना या काबू में करना कठिन हो जाता है । दण्ड देते-देते राजा थक जायगा, रात-दिन इसी क्रूर उधेड़वुन में पड़ा रहेगा ।

अति कठोर दण्डपरायणता से क्या-क्या हानियाँ होती हैं ? इसे समझाने के लिए मैं एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ—

पाटलिपुत्र के तरुण राजा अशोक ने एक दिन अपने महामन्त्री से कहा—“मेरे राज्य में पाप और अपराध का नामोनिशान भी न रहना चाहिए ।”

महामन्त्री ने करबद्ध होकर कहा—“महाराज ! भारतीय लोग साँगन्ध खाने के लिए भी झूठ नहीं बोलते, वे अपने घर के ताला नहीं मारते, चाहे जैसे झगड़े के निपटारे के लिए अदालत में नहीं जाते ।”

“पर महामन्त्री ! इतने मात्र से ही मुझे सन्तोष नहीं होता । मेरी महत्वाकांक्षा तो यह है कि मेरे राज्य में पापकार्यमात्र नष्ट हो जाय, पापी का नाम भी न रहे ।” सम्राट ने कहा ।

महामन्त्री कुछ न बोले, वे गम्भीर विचार में मग्न हो गये ।

महामन्त्री ने दवे स्वर से कहा—“मनुष्य मात्र भूल का पात्र है, महाराज !”
 राजा—“मैं यह नहीं सुनना चाहता । मैंने जो कहा है, वैसा ही करना है ।”
 “शिल्पियों को बुलाता हूँ”, कहकर महामन्त्री चला गया ।

कुछ ही दिनों में एक एकान्त स्थल में नरकागार बनकर तैयार हो गया । उसमें दण्ड के पृथक्-पृथक् खण्ड बनाये गये जैसे—हत्याविरोध-खण्ड, चौर्यविरोध-खण्ड, व्यभिचारविरोध-खण्ड, असत्यविरोध-खण्ड आदि । साथ ही कठोर दण्ड भी नियत किये, जिन्हें सुनते ही रोगटे थर्रा उठें, जैसे—किसी को गर्म तेल के कटाह में डालने का, किसी के मारे शरीर को बाँधकर कोढ़ में पेरने का, किसी को गर्म खम्भे के साथ बाँधने का, किसी को गर्मगर्म शीशा पिलाने का, साथ ही दण्ड को क्रियान्वित करने वाले कठोर हृदय पुरुष भी रखे गये । मृत्यु दण्ड का भी वे कठोरता-पूर्वक अमल करते थे । परन्तु न जाने क्यों, बुझते दीपक की तरह अपराधियों की संख्या बढ़ती ही चली गयी । हर रास्ते चलता आदमी फरियाद करने आता—अमुक ने मेरी सुई चुरा ली, अमुक मेरा पशु बाँधने का खूँटा उखाड़ ले गया, अमुक ने मुझे अपशब्द कहे इत्यादि । महाराज अशोक सुबह से शाम तक शिकायत सुनते-सुनते हैरान हो जाते । फिर भले ही ‘ककडी के चोर को फासी की सजा’ जैसी कहावत चरितार्थ की जाती हो । राजा को अब अपने न्याय के बारे में शका होने लगी, फलतः एक स्वतन्त्र न्याय विभाग खोला । जो अधिकारी वहाँ नियुक्त किये गये, वे भयकर दण्ड देने लगे । जनता में हाहाकार मच गया ।

इसी समय एक भिक्षु गुनाहगार के रूप में पकड़ा गया । अपराध था—नास्तिक होने का, ईश्वर के अस्तित्व से इन्कार करने का ।^१ अशोक ने उससे कहा—
 “नास्तिक ! तेरा अपराध भयकर है ।”

वह साधु बोला—“आस्तिक ! तेरा अपराध भी अधम्य है ।”

अशोक—“अरे दुष्ट ! नास्तिक होकर भी इस प्रकार बोलता है ?”

साधु—“मुझसे बढ़कर अपराध तो तूने किया है । तू खुद ईश्वर बना है ।”

अशोक—“कौन कहता है ?”

साधु—“मैं कहता हूँ । मनुष्य को तौलने का काम उभी का है । नरक-स्वर्ग की रचना उभी की है । उमका शाप भी वरदान रूप है । तेरे कत्लघाने-में नरक में वहाँ ऐसी रचना है ? चल, तुझे तेरा अन्याय बताऊँ । वहाँ निरपराधी भद्र आदमी मारे जाते हैं, अपराधी स्वर्ग नुत्र की सी मौज उड़ाते हैं ।”

अशोक यह सुनकर स्तब्ध हो गया । उसने साधु के माथ चलकर देखा मच-मुच वहाँ निरपराध दण्डित हो रहे थे । यह देख अशोक ने विनम्र होकर कहा—
 “महात्मन् ! मैं ही दण्डपात्र हूँ । आप मुझे दण्ड दें ।”

१ उस कहानी में वैदिक धर्म के ईश्वर-कर्तृत्ववाद की दृष्टि में भिक्षु ने ऐसा कहा है ।

आदि क्षेत्रों में आज स्वार्थवाद का बोलबाला होने से शिष्टाधिपता का ह्रास होता जा रहा है। एक तरह से कहूँ तो, शिष्टाधिपो का दुष्काल सा हो गया है। क्या पारिवारिक, क्या सामाजिक और क्या धार्मिक सभी क्षेत्रों में सकीर्ण स्वार्थवाद घुस गया है, जिसके कारण उनके अधिपो (अग्रगण्यो या नेताओ) में पक्षपात, स्वार्थ, कलह, मनोमालिन्य, दूसरो पर दोषारोपण आदि दोष घुस गये हैं, जिसके कारण वे दूसरो को उत्पीड़न, शोषण, त्रास, भय, धमकी आदि रूप में दण्डित करते रहते हैं। यही उनकी दण्डपरायणता है, वे प्रेम से, आत्मीयता से, उनके हितैषी बनकर कार्य बहुत ही कम करते हैं अधिकतर अपने स्वार्थ और अधिकार को लेकर ही उनके काम होते हैं।

बन्धुओ ! मैं बहुत ही विस्तार से इस जीवनसूत्र पर विश्लेषण कर गया हूँ। आप सब इस पर मनन-चिन्तन करे और अपने-अपने क्षेत्र में से दुष्ठाधिपता को निकालने और शिष्टाधिपता को स्थापित करने का प्रयत्न करे, तभी आप सुख-शान्ति-पूर्वक जीवनयापन कर सकेंगे।

प्राचीन ग्रन्थों का अवलोकन करते समय हमें उन विद्याधरो की स्मृति हो आती है, साथ ही उनकी महान् परोपकारिता और जनसेवा की झलक भी मिलनी है। यद्यपि प्राचीन विद्याएँ बहुत-सी लुप्त हो गई हैं वे केवल स्मृतिशेष रह गई हैं। फिर भी हमारे महान् आचार्यों ने उन पर शोध एव प्रयोग करके कुछेक विद्याएँ जीवित रखी हैं।

विद्याधर और विद्याएँ

विद्याधर का सामान्यरूप से अर्थ होता है—विद्याओं को धारण करने वाला, विद्याओं को सम्यक् रूप से ग्रहण करके स्मृति में रखने वाला, विद्याओं का धारक। इस दृष्टि से तो दर्शन, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, आयुर्वेद, मन्त्र, तन्त्र, भौतिक विज्ञान, कला, शिल्प, योग आदि समस्त विद्याओं के धारक को हम विद्याधर कह सकते हैं। लेकिन हमें देखना यह है कि प्रस्तुत विद्याधर शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? कौन-सी विद्या के धारक को विद्याधर कहना यहाँ अभीष्ट है?

जैनकथा साहित्य में यत्र-तत्र अनेक विद्याधरो का उल्लेख आता है कि अमुक विद्याधर आकाशगामिनी विद्या जानता था, अमुक विद्याधर ने उडनखटोला बनाया, जो आकाश में अधर रहकर उड़ता था, अमुक विद्याधर अवस्वापिनी विद्या के द्वारा दूसरों को निद्रित कर देता था, अमुक विद्याधर ने तिरोहित हो जाने की विद्या सिद्ध कर ली, जिसमें वह किसी को नजर नहीं आता था, अमुक विद्याधर रूप परिवर्तन कर लेते थे। तात्पर्य यह है कि मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र विद्याओं में जो विविध प्रकार के आश्चर्य-जनक एव उम युग में मानव की साधारण शक्ति से बढ़कर जो कार्य, उनका प्रयोग करके दिखलाते थे, या प्रयोग करके वे स्वयं लाभ उठाते थे, उन्हें ही प्रस्तुत में विद्याधर कहा जाता अभीष्ट है।

प्रस्तुत में मन्त्रादि विद्याओं के धारक को विद्याधर कहने का कारण यह है कि यहाँ विद्याधर शब्द के साथ उमकी वृत्ति-प्रवृत्ति—मन्त्रपरायणता का उल्लेख जुड़ा हुआ है। उममें भी फलितार्थ यही निकलता है कि जो मन्त्रादि विद्याओं का धारक हो, वही विद्याधर है।

जैसे हम आधुनिक विद्याधरों एव विद्यावानों के सम्बन्ध में भी उम जीवन-मन्त्र की दृष्टि से विचार करेंगे, लेकिन फलितार्थ तो मन्त्रादि विद्याओं के धारक के सम्बन्ध में पहले विचार कर लेना आवश्यक है।

महाशक्ति की एक महत्वपूर्ण कथा है—'बसुन्दा देवी'। उसके चतुर्थ कर्णामृत (अक्षय) में प्रथम तीर्थंकर भगवान् शुकनास का अग्रिम विस्तृत रूप में वर्णित है। इस अक्षय में एक कथा दी गई है, जिसमें प्रतीत होता है कि विद्या (मन्त्रादि विद्या) के धारक का सम्बन्ध भगवान् शुकनास के सम्बन्ध में क्या हुआ है।

उस कथा में उममें उममें लोकात्मिका का प्रजापतिवत् सम्पादन करते-करते शुकनास की मुक्ति का सम्बन्ध करने की कथा है, इस समय उमों अपना

यक्ष-यक्षिणियाँ भी कहते हैं। ये सब देव-देवियाँ सम्यग्दृष्टिसम्पन्न होते हैं। चूँकि सभी तीर्थंकर तो सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाते हैं, वे लौकिक दृष्टि से किसी को भी कुछ लाभ नहीं पहुँचा सकते। परन्तु उनकी आराधना-अर्चना करने वाले भावुक साधको—आराधको को उनकी प्रभावकता को अविचल रखने के लिए वे यक्ष-यक्षिणियाँ लाभान्वित करती हैं।

यही कारण है कि आगे चलकर जैन परम्परा में मन्त्र और विद्या के अर्थ में कुछ भिन्नता आ गई है।^१ उत्तरवर्ती मन्त्रग्रन्थों से प्रतीत होता है कि जो मन्त्र स्त्री देवता द्वारा अधिष्ठित हो, उसे विद्या^२ और पुरुष देवता द्वारा अधिष्ठित हो उसे मन्त्र कहते हैं।

इसीलिए उत्तरवर्ती मन्त्रग्रन्थों में जहाँ स्त्रीदेवता द्वारा अधिष्ठित मन्त्र हैं, उसे विद्या कहकर विद्यासाधक व्यक्ति प्रार्थना करता है—

एसा मे विज्जा सिज्जउ

“यह मेरी विद्या सिद्ध हो।”

परन्तु एक बात तो निश्चित है कि विद्या हो या मन्त्र—दोनों के साथ मन्त्र का अविनाभावी सम्बन्ध रहा है। विद्या मन्त्ररहित हो नहीं सकती और मन्त्र विद्या से युक्त भी होता है और देवाधिष्ठित होने पर शुद्ध मन्त्र भी। दोनों के साथ दोनों का सम्बन्ध रहा है। इसीलिए गौतम महर्षि के कहा है—विद्याधर मन्त्र साधना में तत्पर रहते हैं, मन्त्रप्रयोगपरायण होते हैं।

प्राचीनकाल में विद्या और मन्त्र में इस प्रकार की भिन्नता नहीं थी। विशेषतः जैन परम्परा के शास्त्रों और ग्रन्थों में मन्त्र शब्द के बदले ‘विद्या’ शब्द का प्रयोग ही अधिक मिलता है। बारहवें अंग दृष्टिवादशास्त्र के चौथे विभाग में चौदह पूर्वों का वर्णन था। चौदह पूर्वों में से १०वाँ पूर्व विद्यानुप्रवाद पूर्व है। यह परम्परा से एक करोड़ दस लाख पद परिमित माना गया है। इस विशाल विद्यानुप्रवाद पूर्व में मुख्यतया मन्त्र-साधनाओं, मिद्धियों और उनके साधनों का ही वर्णन था। परन्तु खेद है कि

१ देखिये विद्या और मन्त्र में थोड़े-से अन्तर के विषय में प्रमाण—

इत्थी विज्जाअभिहिया, पुरिसो मंतो त्ति तच्चिसेसो य ।

विज्जा ससाहणा वा साहणरहितो भवे मंतो ॥

जहाँ मन्त्र की देवता स्त्री है, वह विद्या कहलाती है, और जहाँ पुरुष देवता है, वह मन्त्र। यही विद्या और मन्त्र में अन्तर है। हैं ये दोनों मन्त्र ही। अथवा साधन रहित मन्त्र विद्या और साधनरहित मन्त्र होता है। धर्म सग्रहिणी में बताया है—‘पाठमात्रसिद्ध पुरुषाधिष्ठानों वा मन्त्र’ मन्त्र वह है, जो पाठ करने मात्र में सिद्ध हो जाना है और वह पुरुषदेवताधिष्ठित हो।

जैसे: त्रोटिणी प्रज्ञप्ति आदि विद्याएँ हैं।

गया है। व्याकरणशास्त्र के अनुसार 'मन्त्रि गुप्तपरिभाषणे' धानु (क्रिया) में मन्त्र शब्द बना है, इमीलिए रहस्यमय गुप्त परिभाषण को मन्त्र कहा जा सकता है। एक आचार्य ने मन्त्र का व्युत्पत्तिलम्प्य अर्थ इस प्रकार किया है—'मननात् त्रायते इति मन्त्र' बार-बार मनन करने से जो मन्त्रसाधक को रक्षा करता है, वह मन्त्र है।

इन चारों अर्थों का समन्वय करने से एक बात पूरी होती है। जिसमें मानसिक एकाग्रता एवं निष्ठा का समुचित समावेश हो, शुद्ध व्यक्तित्व की परिष्कृत, परिमार्जित एवं व्यवस्थित वाणी से जिसकी साधना की जाये, जिसकी इस रहस्यमय सामर्थ्ययुक्त परिभाषण पर पूर्ण श्रद्धा हो, तथा जिसका अनावश्यक विज्ञापन न करके गुप्त रखा जाय, एवं जिसके एकाग्रतापूर्वक पुन-पुन मनन में जीवन के मूल्यों का रक्षण होता है, वे प्रयोग मन्त्रसाधना हैं।

मन्त्रशक्ति में चार तथ्य आवश्यक होते हैं—(१) ध्वनि, (२) समय (३) उपकरण और (४) विश्वास। शब्द संरचना और उच्चारण की शुद्धता में युक्त ध्वनि ही सार्यक होती है। मन्त्रसाधक अपनी शक्तियों को शारीरिक-मानसिक असयम से बचा कर मन्त्रसाधना में जुटाये रखे। माला, आसन, मात्र-प्रतीक, स्थान, उपचार, उपकरण आदि में प्रयुक्त हुए पदार्थों में शुद्धता का ध्यान रखा जाये, मन्त्रसाधना के प्रति श्रद्धा-विश्वास में कमी न आने दी जाये। भावना की उत्कृष्टता से मन्त्रसाधना प्राणवान बनती है। इसे यदि पूरी तरह से समझ लिया जाये तो इसमें निराश नहीं होना पड़ता। मन्त्र-साधना की प्रक्रिया में वाचिक, उपाशु और मानसिक इन तीन प्रकार के सकल्पों का बहुत बड़ा महत्व है। संकल्प के लिए सात शुद्धियाँ अपेक्षित हैं—

(१) द्रव्य-शुद्धि (मन्त्रसाधक का अन्तरंग क्रोध, दभ, ईर्ष्या से मुक्त, ऋजु और सरल हो),

(२) क्षेत्र-शुद्धि (स्थान शान्त, कोलाहल से दूर व पवित्र हो),

(३) समय-शुद्धि (समय तीन उपयुक्त है—प्रातः, मध्याह्न और साय),

(४) आसन-शुद्धि (ध्यानासनो में कबल काष्ठपट्ट या जमीन पर),

(५) विनय-शुद्धि (श्रद्धा, भक्ति और विनयपूर्वक जप हो),

(६) मन-शुद्धि

(७) वचन-शुद्धि (उच्चारण शुद्ध हो, उपयुक्त स्थल पर विराम हो)।

मन्त्रशक्ति को फलित करने के लिए विधि-विधान ही पर्याप्त नहीं, मन्त्रसाधक के व्यक्तित्व की प्रखरता का समावेश होना भी आवश्यक है। पूर्वमीमांसा में मन्त्र-शक्ति के विकास के चार आधार बताये गये हैं—

(१) प्रामाण्य—विधि मनगढन्त न हो, किन्तु उसके पीछे सुनिश्चित धान हो,

(२) फलप्रद—जिसका उपयुक्त प्रतिफल देखा जा सके,

इसी प्रकार पहाड़ी गढ़ियों के भी कई मन्त्र हैं, वैदिक परम्परा में अथर्ववेद काल से लेकर भक्तिकाल तक मन्त्र-तन्त्रों की रचना का बड़ा जोर रहा। इस प्रकार लाखों मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र आदि बन गये। भारतीय सस्कृति के एक विचारक ने तो यहाँ तक कह दिया—

अमन्त्रमक्षरं नास्ति,
नास्ति मूलमनौषधम् ।
अयोग्यः पुरुषो नास्ति,
योजकस्तत्र दुर्लभः ॥

“कोई ऐसा भी अक्षर नहीं है, जो मन्त्र न हो, कोई मूल (वनस्पति की जड़) ऐसा नहीं, जो औषध न हो, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं, जिसमें योग्यता के बीज न हो, पर दुर्लभ है, इनको व्यवस्थित ढंग से जोड़ने वाला, योजना करने वाला।”

मन्त्रविद्या की उत्पत्ति का लक्ष्य

साधारण मनुष्य सुख-शान्ति प्राप्त करना चाहता है, परन्तु उसे सुख-शान्ति प्राप्त होने में कई बाधक तत्त्व उपस्थित हो जाते हैं, वह उन्हें समझ या जान नहीं पाता, कई बार वह प्रयत्न करता है, सुख-शान्ति के लिए, परन्तु उसके बदले प्राप्त होते हैं—दुःख और अशान्ति। शब्दों में निहित अव्यक्त शक्ति से वह परिचित नहीं होता, सकल्पशक्ति के गूढ रहस्य से भी वह अज्ञात होता है, पदार्थों के व्यक्त पर्याय कम हैं और परिणामनशील एवं संयोगजन्य होने से अव्यक्त पर्याय बहुत अधिक हैं, उनकी शक्ति भी सामान्यतया ज्ञात नहीं होती, न शब्द संयोजना की विधि ज्ञात होती है। इसलिए सामान्य बुद्धि वाला मानव दुःख और अशान्ति पाता रहता है। परन्तु उसकी जिज्ञासा होती है कि कोई व्यक्ति किसी भी उपाय से मुझे अव्यक्त शक्तियों का रहस्य बताये और दुःख-दर्द दूर करे। इसी में से मन्त्रविद्या की उत्पत्ति हुई है। जो शब्दों, सकल्पों तथा शब्द-संयोजना की शक्ति से परिचित और अभ्यस्त थे, उन्होंने विविध मन्त्रों की रचना की और जिज्ञासु जनता को उनका रहस्य बताया।

यह सुना जाता है कि मन्त्र गुप्त रखा जाता है, उसे ही बताया जाता है, जो श्रद्धालु, जिज्ञासु और गम्भीर हो, जो मन्त्र का दुरुपयोग न करे, उसे स्वार्थसिद्धि और धनार्जन का साधन बनाये। वास्तव में यह बात यथार्थ है, बहुत-से लोगों ने मन्त्रों का दुरुपयोग किया, उनसे गलत प्रयोजन भी सिद्ध किये हैं, कई लोगों को पीड़ित भी किया है। यही कारण है कि मन्त्र अयोग्य को नहीं दिया जाता, वह अत्यन्त गुप्त रखा जाता है। कई बार लोग जिस मन्त्र से अत्यधिक परिचित हो जाते हैं, उसके प्रति उनकी श्रद्धा या रुचि नहीं होती, वे उस मन्त्र की अवज्ञा करने लगते हैं। अश्रद्धापूर्वक मन्त्र जाप करने से भी उसका यथेष्ट फल नहीं मिलता।

सूरत की बात है, वहाँ पीरभाई नामक एक मुसलमान रहता था। उसे किसी जैनमुनि ने जिज्ञासु एवं श्रद्धालु समझकर नमस्कार मन्त्र सिखा दिया था।

वैसे मन्त्रों में अचिन्त्य शक्ति है, उनका प्रभाव अमोघ होता है, उनसे अनेक कष्टसाध्य कार्य आसान हो जाते हैं। मन्त्रों (जिनमें विद्या और मन्त्र दोनों ही सम्मिलित हैं) से अनेक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।

संस्कृत गद्य साहित्य के मूर्धन्य ग्रन्थ कादम्बरी में बताया है—

‘अचिन्त्योहि नणिमन्त्रोषध्यादीना प्रभाव’

“मणि, मन्त्र और औषधि आदि का प्रभाव ही अचिन्त्य है।”

मन्त्रों के प्रकार और उद्देश्य

आचार्य कुन्दकुन्द ने मूलाचार में दो प्रकार के मन्त्र बताये हैं—

सिद्धे पविदे मन्त्रे, विज्जा साधित सिद्धा

एक सिद्धमन्त्र होता है, दूसरा होता है—साधित मन्त्र। जो पठनमात्र से सिद्ध हो जाता है, उसे सिद्ध मन्त्र कहते हैं, जो विद्या साधित होने पर सिद्ध होती है, उसे साधितमन्त्र कहते हैं। यहाँ मन्त्र और विद्या का अन्तर भी आचार्यश्री ने स्पष्टतः सूचित कर दिया है।

अब हम दूसरी दृष्टि से मन्त्रों को दो भागों में विभक्त करते हैं—एक लौकिक मन्त्र, दूसरा लोकोत्तर मन्त्र। अथवा यों भी दो भेद किये जा सकते हैं —

(१) कामनायुक्त मन्त्र, और

(२) निष्काम-निष्काक्ष मन्त्र।

जो मन्त्र लौकिक कामनामूलक होते हैं, जिनका जाप करने से केवल इह-लौकिक या पारलौकिक कामना पूर्ण होती है, धन-प्राप्ति, सन्तान-प्राप्ति, आकस्मिक सफलता एवं भय का निवारण, रोग-निवारण, बल एवं विजय की प्राप्ति आदि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो मन्त्र होते हैं, वे कहलाते हैं, लौकिक मन्त्र। इसी प्रकार जिन विद्याओं से कुछ भौतिक सिद्धियाँ, या उपलब्धियाँ प्राप्त की जाती हैं, कुछ विशिष्ट भौतिक शक्तियाँ हासिल की जाती हैं, वे विद्याएँ भी लौकिक मन्त्र के अन्तर्गत हैं। परन्तु जिन मन्त्रों से केवल आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त की जाती हैं, मनोबल, मानसिक एकाग्रता, चित्त की स्थिरता, मनोविजय, इन्द्रियवशीकरण, ध्यान में स्थिरता, मन-वचन-काया की एकाग्रता और स्थिरता प्राप्त की जाती है, साथ ही स्मरणशक्ति, निर्णयशक्ति, निरीक्षण-परीक्षणशक्ति एवं स्फुरणाशक्ति सिर्फ आत्मविकास, अध्यात्मज्ञानप्राप्ति एवं शुद्ध साधना (रत्नत्रय की) करने के लिए प्राप्त की जाती है, वह मन्त्र लोकोत्तर या निष्काम मन्त्र हैं।

यद्यपि मन्त्रों के ये दो भेद हमने स्थूल रूप में समझने के लिए किये हैं, तथापि यदि कोई मन्त्रसाधक लोकोत्तर मन्त्रों [नमस्कार मन्त्र, लोगरस (चतुर्विंशति स्तव) शक्रस्तव (नमोत्युण) आदि] का प्रयोग लौकिक कामनावश करता है, तो वह लोकोत्तर मन्त्र कहा जाने वाला मन्त्र भी लौकिक मन्त्र की कोटि में आ जायगा।

हो सकता है। यही कारण है कि विद्याधरो या मन्त्रसाधको के लिए जैनमन्त्र-ग्रन्थो मे कुछ आचार सहिता दी गयी है उसका पालन करना उसके लिए नितान्त आवश्यक है —

- (१) मन्त्रादि का प्रयोग वह किसी स्वार्थ के विना लोकोपकार के लिए करे।
- (२) मन्त्रसाधना एकाग्रचित्त से पूर्ण श्रद्धाभक्तिपूर्वक करना आवश्यक है।
- (३) वह किसी भी दुर्व्यसन से ग्रस्त न हो, सदाचारी हो।
- (४) कई मन्त्रो की साधना के साथ उसका सत्यवादी, ब्रह्मचारी, अहिंसा-परायण तथा नीति-न्यायपरायण होना आवश्यक है।
- (५) कई मन्त्रो के साथ भूमिशयन तथा तपश्चरण भी अपेक्षित है।
- (६) मन्त्र का उच्चारण, शुद्ध एव स्पष्ट होना आवश्यक है, अन्यथा मन्त्र-जाप का यथेष्ट फल नहीं मिलेगा।
- (७) मन्त्र-जाप के लिए शुद्ध स्थान, शुद्ध दिशा, शुद्ध वस्त्र, शुद्ध आसन, विधि की पूरी जानकारी, निर्धारित सख्या, पवित्र सुगन्धित वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है।
- (८) जिस मन्त्र का वह जाप करना चाहता है, उसका मन्त्राधिष्ठित देव अनुकूल होना चाहिए।
- (९) मन्त्र-तन्त्रादि का दुरुपयोग न करे, किसी पर मारण, विद्वेषण तथा उच्चाटन का प्रयोग न करे।

मन्त्रसाधक या विद्याधर के लिए ये और इस प्रकार के नियमो का पालन करना अपेक्षित है, अन्यथा मन्त्रसाधना मे वह सफल न हो सकेगा, अन्य अनिष्ट भी पैदा हो सकते हैं।

एक उदाहरण द्वारा इसे समझना ठीक होगा—

भरतक्षेत्रीय वैताह्य पर्वत की उत्तरश्रेणी का आभूपण रूप देववल्लभ एक नगर था। वहाँ दो विद्याधर रहते थे। एक का नाम था—मेघरथ और दूसरे का नाम था विद्युन्माली। ये दोनो सहोदर भाई थे। दोनो मे परस्पर गाढ स्नेह था। यौवनवय मे पदार्पण करते ही दोनो ने एक दिन विचार किया—हमे जो विद्या सिद्ध करनी है, वह भूचर क्षेत्र मे नीच कुल के मनुष्य के यहाँ रहकर ही सिद्ध हो सकती है। अत हम दोनो को मनुष्यलोक मे जाना और किसी नीच कुल की कन्या के साथ विवाह करके एक वर्ष तक पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। दोनो ने इस प्रकार निश्चय किया और गुरु से आज्ञा लेकर दोनो मनुष्यलोक मे आये। दक्षिण भरतक्षेत्र के बसन्तपुर नगर मे पहुँचे। वहाँ दोनो विद्याधर चाण्डाल का वेप बनाकर चाण्डालो के मोहल्ले मे गये। वहाँ दोनो ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक महाबुद्धिनिधान चाण्डाल के साथ मित्रता की। एक दिन सहसा चाण्डाल ने पूछ ही लिया—मैंने आज तक कभी

किन्तु स्त्री-मूढ विद्युन्माली विद्याधरो के दिव्य सुखो को भूलकर चाण्डालिनी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को देख-देखकर हर्षित होने लगा। दूसरे वर्ष फिर विद्युन्माली की पत्नी ने गर्भ धारण किया। इधर मेघरथ को एक वर्ष बाद फिर अपने भाई की याद आयी, सोचने लगा—‘कहाँ मैं देवागनासम विद्याधारियों के साथ दिव्य सुखभोग कर रहा हूँ, और कहाँ बेचारा विद्युन्माली, उस कुरूप चाण्डालिनी के साथ सुख मान रहा है। मैं सात मजिले मकान में रहता हूँ और वह गन्त्री, धिनौनी कोठरी में रहता है, मैं तो विविध विद्याओ के जरिये मनोज भोजन-वस्त्र पाता हूँ, और वह फटे-टूटे वस्त्रों और तुच्छ अन्न पर गुजारा चलाता है। चलूँ, जाकर उसे यहाँ लिवा लाऊँ।’ यो सोचकर मेघरथ विद्युन्माली के पास आया और कहने लगा—‘भाई! चलो, एक वर्ष पूरा हो गया है, अब तो वैताह्य चलो और विद्याधरो के सुखभोग करो।’

विद्युन्माली उदास चेहरे से बोला—‘भाई! कैसे चल सकता हूँ मैं? मेरी स्त्री पुन गर्भवती हुई है। मैं उसे छोड़कर आऊँ, ऐसा कठोर हृदय नहीं बन सकता। आप जाइए, यथावसर फिर दर्शन दीजिएगा। अभी तो मैं यही रहूँगा। आप इसमें बुरा मत मानना।’

मेघरथ ने अपने भाई विद्युन्माली को बहुत समझाया, पर वह टस से मस न हुआ। आखिर हार-थककर वह पुन वैताह्य लौट आया।

अब तो विद्युन्माली के दूसरा पुत्र हुआ। उसे देखकर तो वह स्वर्ग से भी बढकर मुख मानने लगा। घर में अन्न-वस्त्र की तगी थी, तो भी कष्ट सहता था। दोनों पुत्र उसकी गोद में टट्टी-पेशाब कर देते तो वह उसे गगा स्नान के समान समझता था। चाण्डालिनी कभी उसे झिडक देती तो भी चुपचाप सह लेता।

स्नेहवश मेघरथ फिर तीसरी-चौथी बार उसके पास आया, और कहने लगा—‘अरे, तू कुलीन होंकर क्यों चाण्डाल कुल में पडा है? क्या मानसरोवर का हस घर की तलैया में आनन्द मान सकता है? विद्युन्माली! क्यों अपनी जिन्दगी बर्बाद कर रहा है, यहाँ?’ परन्तु इतना समझाने पर भी विद्युन्माली अपनी जिद पर अडा रहा। मेघरथ ने भी अब साफ-साफ कह दिया—‘अब मैं कभी तुम्हें समझाने नहीं आऊँगा।’ वह अपने जन्म-स्थान में लौट आया। वहाँ अपने पिता के राज्य का चिरकाल तक सचानन करके यथावसर अपने पुत्र को राज्य सौंपा और न्वय मुस्थिन अनगार के पास दीक्षित हो गया। तप, जप, सयम का पालन करके देवलोक में गया।

इस कथा का यह निष्कर्ष है कि जो विद्याधर समय आने पर ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक अपनी विद्या सिद्ध नहीं करता, वह फिर सारी जिन्दगी मोहमाया में फँसकर बेकार हो जाता है। अतः मच्छा विद्याधर वही है, जो अप्रमत्त एवं ब्रह्मचर्यस्थ होकर मनः पर अपनी विद्या सिद्ध कर लेता है।

किन्तु स्त्री-मूढ विद्युन्माली विद्याधरो के दिव्य सुखो को भूलकर चाण्डालिनी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को देख-देखकर हर्षित होने लगा। दूसरे वर्ष फिर विद्युन्माली की पत्नी ने गर्भ धारण किया। इधर मेघरथ को एक वर्ष बाद फिर अपने भाई की याद आयी, सोचने लगा—‘कहाँ मैं देवागनासम विद्याधारियों के साथ दिव्य सुखभोग कर रहा हूँ, और कहाँ बेचारा विद्युन्माली, उस कुरूप चाण्डालिनी के साथ सुख मान रहा है। मैं सात मजिले मकान में रहता हूँ और वह गन्त्री, घिनौनी कोठरी में रहता है, मैं तो विविध विद्याओ के जरिये मनोज्ञ भोजन-वस्त्र पाता हूँ, और वह फटे-टूटे वस्त्रों और तुच्छ अन्न पर गुजारा चलाता है। चलूँ, जाकर उसे यहाँ लिवा लाऊँ।’ यो सोचकर मेघरथ विद्युन्माली के पास आया और कहने लगा—“भाई! चलो, एक वर्ष पूरा हो गया है, अब तो वैताद्वय चलो और विद्याधरो के सुखभोग करो।”

विद्युन्माली उदास चेहरे से बोला—“भाई! कैसे चल सकता हूँ मैं? मेरी स्त्री पुन गर्भवती हुई है। मैं उसे छोड़कर आऊँ, ऐसा कठोर हृदय नहीं बन सकता। आप जाइए, यथावसर फिर दर्शन दीजिएगा। अभी तो मैं यही रहूँगा। आप इसमें बुरा मत मानना।”

मेघरथ ने अपने भाई विद्युन्माली को बहुत समझाया, पर वह टस से मस न हुआ। आखिर हार-थककर वह पुन वैताद्वय लौट आया।

अब तो विद्युन्माली के दूसरा पुत्र हुआ। उसे देखकर तो वह स्वर्ग से भी बढ़कर सुख मानने लगा। घर में अन्न-वस्त्र की तगी थी, तो भी कष्ट सहता था। दोनों पुत्र उसकी गोद में टट्टी-पेशाब कर देते तो वह उसे गगा स्नान के समान समझता था। चाण्डालिनी कभी उसे झिडक देती तो भी चुपचाप सह लेता।

स्नेहवश मेघरथ फिर तीसरी-चौथी वार उसके पास आया, और कहने लगा—“अरे, तू कुलीन होकर क्यों चाण्डाल कुल में पडा है? क्या मानसरोवर का हस घर की तलैया में आनन्द मान सकता है? विद्युन्माली! क्यों अपनी जिन्दगी वर्धा कर रहा है, यहाँ?” परन्तु इतना समझाने पर भी विद्युन्माली अपनी जिद पर अडा रहा। मेघरथ ने भी अब साफ-साफ कह दिया—“अब मैं कभी तुम्हें समझाने नहीं आऊँगा।” वह अपने जन्म-स्थान में लौट आया। वहाँ अपने पिता के राज्य का चिरकाल तक संचालन करके यथावसर अपने पुत्र को राज्य सौंपा और म्वय मुस्थिन अनगार के पास दीक्षित हो गया। तप, जप, सयम का पालन करके देवलोक में गया १)

इस कथा का यह निष्कर्ष है कि जो विद्याधर समय आने पर ब्रह्मचर्य-पालनपूर्वक अपनी विद्या मिद्ध नहीं करता, वह फिर सारी जिन्दगी मोहमाया में फँसकर बेकार खो देता है। अतः सच्चा विद्याधर वही है, जो अप्रमत्त एवं ब्रह्मचर्यस्थ होकर समय पर अपनी विद्या मिद्ध कर लेता है।

विद्याधर और जादूगर में अन्तर

कई लोग कहते हैं कि इन विद्याधरो और जादूगरों में क्या अन्तर रहा ? विद्याधर भी तो विद्या सिद्ध करके अपने जीवन में सुखमोग की क्रीडा करते हैं और जादूगर भी अपने जादू के खेल-तमाशे दिखाते हैं ?

इसके उत्तर में यह कहना है कि विद्याधर अपनी विद्याओं का प्रदर्शन नहीं करता, वह या तो अपनी उचित सुख सुविधा के लिए विद्या का प्रयोग करता है, या फिर किसी लोकोपकार के कार्य के लिए विद्याप्रयोग करता है। व्यर्थ ही कौतुक दिखाना, लोगों से पैसे बटोरना या खेल-तमाशे दिखाकर प्रसिद्धि पाना विद्याधरो का लक्ष्य नहीं होता, न वे ऐसा करते ही हैं। फिर जादूगर के पास कोई विद्या सिद्ध की हुई नहीं होती, वह तो हाथ की सफाई तथा कुछ जादू के तरीके से खेल-तमाशे दिखाता है, जबकि विद्याधरो के पास अपनी सिद्ध की हुई मन्त्र-विद्या होती है, जिससे उन्हें हाथ की सफाई करने की जरूरत नहीं होती।

विद्याधर और पेशेवर मन्त्रवादी

अब एक सवाल यह उठता है कि विद्याधर भी मन्त्रविद्या सिद्ध करके उसका प्रयोग करता है, और पेशेवर मन्त्रवादी भी मन्त्र-यन्त्र-तन्त्र के प्रयोग करता है, फिर इन दोनों में क्या अन्तर रहा ?

इन दोनों में यही अन्तर है कि विद्याधर का पेशा नहीं है कि वह जगह-जगह जाकर अपनी मन्त्रविद्या का प्रयोग दिखाये या किसी मन्त्र-तन्त्र का प्रयोग करके पैसा कमाये, जबकि मन्त्रवादी तो जगह-जगह जाकर अपने मन्त्रों का प्रयोग बताता है और लोगों को प्रभावित करके पैसा कमाता है, अथवा किसी-न-किसी काम के लिए मन्त्र-तन्त्रादि का प्रयोग करने हेतु बुला लिया तो वह उससे भारी रकम ऐंठता है। विद्याधर यह धन्धा नहीं करता और न ही किसी से धनराशि ऐंठता है। हाँ, कभी किसी व्यक्ति के दुख निवारण के लिए लोकोपकार समझकर वह अपनी मन्त्रविद्या का प्रयोग करता है, तो फ्री करता है, एक पैसा भी नहीं लेता। बल्कि विद्याधर लोकहित के लिए या लोगों की सुख-सुविधा के लिए अपनी विद्या में नयी-नयी शोध करते हैं, नयी-नयी चीजें बनाते हैं, उनका खुद उपयोग करते हैं, दूसरों को भी उपयोग करने को देते हैं। विद्याधर जिन लोगों को अपनी विद्या सिखाते हैं या जिनके लिए विद्याप्रयोग करते हैं, उनसे कुछ न कुछ दुर्व्यसन-त्याग आदि भी कराते हैं, जबकि मन्त्रवादी न तो स्वयं त्याग करते हैं, न दूसरों से त्याग-नियम कराते हैं। विद्याधरो का सारा जीवन ही विद्याएँ सिद्ध करने और स्व-पर-सुख के लिए उनका प्रयोग करने में व्यतीत होता है।

विद्याधरो की मन्त्रपरायणता, क्या और कैसे ?

मैंने पहले भगवान ऋषभदेव के पौत्रों की जो कथा सुनाई, उसमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विद्याधर एक कुल है, और उस कुल का कुलाचार है—मन्त्रों और

विद्याओ की साधना के लिए अप्रमत्त होकर नियमित रूप से तत्पर रहना, सिद्धि प्राप्त न हो जाय, तब तक मृत्यु, ब्रह्मचर्य आदि यम-नियमों का पालन करना और अपनी सुख-सुविधाओं के लिए अथवा लोकोपकार के हेतु मन्त्रों का प्रयोग करना। यही विद्याधरो की मन्त्रपरायणता है। जो विद्याधरकुल में जन्म लेकर भी मन्त्रों और विद्याओं की सिद्धि नहीं करता, आलस्य और प्रमाद में पड़ा रहता है, या विद्या-सिद्धि के दौरान यम-नियमों आदि का पालन नहीं करता अथवा इनमें असावधानी करता है, अथवा लोभ-लालच में पड़कर लोकोपकार की दृष्टि छोड़कर स्वार्थवश मन्त्रादि का प्रयोग करता है, अथवा मारण, उच्चाटन, विद्वेषण आदि के लिए मन्त्र प्रयोग करता है, वह विद्याधर कुलधर्म से भ्रष्ट हो जाता है, अथवा विद्याधर कुल को छोड़कर हीनकुल का बन जाता है।

निष्कर्ष यह है कि विद्याधर सही अर्थों में वह है, जो मन्त्रादि की साधना और प्रयोग में कभी असावधानी या प्रमाद नहीं करता। वास्तव में जो विद्याधर पुरानी विद्याओं की थ्योरी के आधार पर नयी-नयी विद्याओं और मन्त्रों का लोकहित या जनता की सुख-शान्ति के लिए आविष्कार और प्रयोग करता है, वह लोकहितकर्ता सच्चा विद्याधर है, उसे ही गौतम ऋषि मन्त्रपरायण कहते हैं। ऐसे विद्याधर का लोकहितार्थ मन्त्रपरायण जीवन होता है।

आधुनिक विद्याधर और उनकी विद्याएँ

वर्तमान युग के वैज्ञानिकों को भी विद्याधर कहा जा सकता है। जैसे प्राचीन विद्याधरो ने उड़नखटोला, विमान आदि यन्त्रों का आविष्कार और प्रयोग किया था, वैसे ही वर्तमान युग के विद्याधरो—वैज्ञानिकों ने टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीपैथी, टेली-विजन, रेडियो, वायरलेस (बेतार का तार), विद्युत और उससे चलने वाले नाना इंजिनो, यन्त्रों, रेलगाड़ी, मोटर, हवाईजहाज, स्टीमर, जल, थल और नभ पर नियन्त्रण करने वाले एक से एक बढ़कर वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार करके दुनिया को चमत्कृत कर दिया है। वर्तमान वैज्ञानिकों ने गणक मशीन (कम्प्यूटर), मशीन का मानव, मशीन की गाय आदि बनाकर तथा चन्द्रादि की अन्तरिक्ष यात्रा करके तो विश्व को आश्चर्य में डाल दिया है। सचमुच, इन्हे आधुनिक विद्याधर कहा जा सकता है। इनकी विद्याएँ हैं—भौतिक विज्ञान, टेक्नोलॉजी, जीवविज्ञान, (ज्योलॉजी), अन्तरिक्ष विज्ञान, भूगर्भ विद्या आदि। ये विद्याएँ थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल अर्थात्—मन्त्रात्मक एवं प्रयोगात्मक दोनों ही रूप में हैं। आधुनिक विद्याधरो के मन्त्र हैं—विविध वैज्ञानिक थ्योरियाँ, जिनको सिद्ध करने के लिए वे वर्षों प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) में अनुसन्धान, अन्वेषण और एकाग्रचित्त होकर रहते हैं। बड़े-बड़े वैज्ञानिक (आधुनिक विद्याधर) तो एक ही यन्त्र (थ्योरी) और प्रयोग में वर्षों बिता देते हैं, वे अपना खाना-पीना तक भूल जाते हैं, विवाह नहीं करते, ब्रह्मचर्य से रहते हैं, अनेक बातों में सयम से रहते हैं।

ऐसे विद्याधर फिर अपनी आविष्कृत वस्तु या (वर्षों तक के अभ्यास से) सिद्ध की हुई विद्या का लोकजीवन के सुखवृद्धि के लिए जन-हितार्थ प्रयोग करते हैं, स्वयं भी उससे लाभ उठाकर अपनी सुख-पुविधाएँ बढ़ाते हैं। तात्पर्य यह है कि आधुनिक विद्याधर भी मन्त्र और तन्त्र दोनों को सिद्ध करने और प्रयोग करने में तत्पर रहते हैं। विविध ध्योरियो को मन्त्र एव तन्त्र के रूप में सिद्ध करने का अभ्यास करते हैं और फिर उम विद्या का प्रयोग करने में तत्पर हो जाते हैं। ये आधुनिक वैज्ञानिक (विद्याधर) भी आलस्य एव प्रमाद से दूर रहते हैं।

विद्या के आविष्कारार्थ अपना प्राणार्पण करने वाले भी

इन आधुनिक विद्याधरों में हम उन लोगों की गणना भी कर सकते हैं, जो किसी भयकर रोग—टी. बी., कैंसर, महामारी (प्लेग), हैजा आदि की रोकथाम के लिए किसी दवा, इन्जेक्शन, टीका आदि साधनों के आविष्कार के लिए अपना बड़े से बड़ा स्वार्थत्याग, या प्राणत्याग तक करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे लोकोपकारी महानुभाव को क्या हम आधुनिक विद्याधर की कोटि में नहीं गिनेंगे ?

सन् १७२० की घटना है। फ्रांस के मार्सेल्स नगर में एकाएक भयकर महामारी (प्लेग) फैली। आदमी मक्खियों की तरह टपाटप मरने लगे। श्मशान में लाशों का ढेर लग गया, उन्हें जलाने या दफनाने वाला भी नहीं रहा। सारा प्रान्त इस महाभय से काँप उठा। डॉक्टरों के सभी वाह्य उपचार निष्फल हो गये। कई डॉक्टर भी इस चेपी रोग के शिकार होकर मरण-शरण हो गये। आखिर इस महारोग के निदान और अकसीर इलाज की खोज के लिए प्रसिद्ध डॉक्टरों की मीटिंग हुई। सभी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह रोग सामान्य उपचारों से मिटने वाला नहीं है। महामारी के रोग से मरे हुए व्यक्ति की लाश चीरकर देखे बिना इसका निदान असम्भव है। पर प्लेग से मरे हुए व्यक्ति की लाश को चीरे कौन ? प्लेग वाले की लाश को चीरना यमराज को न्योता देना था। कोई इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। सारी सभा विसर्जित होने को थी, तभी एक जवान खड़ा हुआ, उसकी आँखों में करुणा और ओठों पर निर्णय था। उसका नाम था—डॉ. हेनरी गायन। सभी डॉक्टरों का ध्यान उसकी ओर खिंचा हुआ था कि यह कोई नई खोज तो नहीं लाया ? वह जरा आगे बढ़कर नम्रतापूर्वक बोला—“आप जानते हैं कि अपनी जिन्दगी का मोह छोड़े बिना दूसरों को जीवनदान नहीं दिया जा सकता। और कोई भी शोध जीवन अर्पण किये बिना नहीं हो सकती। मेरे शरीर के अर्पण से यदि हजारों-लाखों माताओं एव भाई-बहनो के आँसू रुकते हो तो मैं अपना यह शरीर अर्पण करने को तैयार हूँ। लो, मेरा यह वसीयतनामा। मेरे आगे-पीछे कोई नहीं है। मेरी यह सारी सम्पत्ति महामारी के रोगियों की चिकित्सा के लिए खर्च करना। मनुष्य जीवन का इससे बढ़कर और अच्छा क्या उपयोग हो सकता है ?” यह सुनकर बड़े-चूड़े डॉक्टर देखते ही रह गये। जो देह की ममता वृद्ध न छोड़ सके, वह इस नवयुवक डॉक्टर हेनरी

लिया है, वैसे ही प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों (विद्याधरों) ने पारद पर प्रयोग करके कई विधियाँ खोज निकाली थीं, जिनसे ताँबे का मोना बनाना, भौतिक शरीर को बहुत अणु में अजर-अमर बनाना, कई रोगों का स्थायी इलाज करना पूर्णतः सम्भव था ।

रसमिद्ध नागार्जुन ऐसे ही सौराष्ट्र निवासी एक विद्याधर थे, जिनकी हचि अपने राज्य सञ्चालन की अपेक्षा ज्ञान विज्ञान के अध्ययन और खोज की ओर विशेष थी । उन्होंने समार का कायापलट कर देने के लिए 'अमृत' और पारस की खोज करने का निश्चय किया । अपनी एक बड़ी प्रयोगशाला बनाकर विभिन्न जड़ी-बूटियों द्वारा पारद सम्बन्धी परीक्षण में जुट पड़े । साथ ही रस वैज्ञानिकों और साधकों को बुलाकर उनका सहयोग भी प्राप्त करने लगे । अपनी आन्तरिक लगन, रसविद्या की सिद्धि की तत्परता और कठोर साधना के कारण उन्हें शीघ्र ही आश्चर्यजनक सफलता मिली । दोनों उद्देश्यों की सिद्धि में वे सफल हुए । उनकी खोजों का साक्षी है—उनका 'रसोद्धारतन्त्र' नामक ग्रन्थ ।

सौराष्ट्रान्तर्गत ढाक के राज्यकार्य की अपेक्षा करके जब नागार्जुन ने अपनी समस्त शक्ति और समय अमृत की खोज में लगा दी, यह देख राज्यहितैषी मन्त्रियों ने प्रार्थना की—“आपकी विज्ञान-रचि के कारण राज्यकार्य में क्षति हो रही है, प्रादेशिक सामन्त स्वेच्छाचारी बनकर कर देना बन्द कर रहे हैं, उपद्रवी तत्व बढ़ रहे हैं ।” मन्त्रियों की बात सुनकर नागार्जुन ने कहा—“अमृत की खोज में लगने के कारण राज्यकार्य में क्षति हो रही है, यह ठीक है । पर जिन दो विपत्तियों का भय दिखाया, उनकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है । अगर सामन्तों से कर न मिले तब भी मेरा खजाना स्वर्ण से भरा रह सकता है, यदि कोई विदेशी मेरे राज्य पर आक्रमण करने का साहम करेगा तो सेना के वजाय थोड़ी सी औषधि से ही उसे नष्ट करने का सामर्थ्य रखता हूँ । वैसे मेरा उद्देश्य अमृत की खोज करना है, किसी का विनाश करना नहीं । मैं तो मनुष्य मात्र को अर्थाभाव और मृत्यु के भय से मुक्त करने की विद्या की साधना में सलग्न हूँ ।”

पर जब मन्त्रियों ने आन्तरिक उपद्रवों का भय दिखलाया तो नागार्जुन ने कहा—“अगर राज्य को सभालने का आपका ऐमा ही आग्रह है तो युवराज को बुलाओ, मैं आज ही अपना राजमुकुट उसके मस्तक पर रख देता हूँ । फिर आप सब राज्यहितैषी लोग उसे उचित प्रशिक्षण देकर राज्य सञ्चालन की व्यवस्था करें । मैं तो अमृत विद्या की शोध में पूर्ण सफलता न मिलने तक अन्य किसी बात पर ध्यान नहीं दे सकता ।”

सचमुच उस दृढनिश्चयी विद्याधर ने युवराज को राज्याभिषिक्त कर दिया और निश्चिन्त होकर पूर्ण रूप से अपने परीक्षणों में दत्तचित्त हो गया । अज्ञात जड़ी-बूटियों का सेवन करके उनके प्रभाव की जाँच करना खतरे से खाली न था, कोई

गायन ने वात की वात में छोड़ दी। वह तुरन्त आपरेशन रूम में प्रविष्ट हुआ और महामारी से मरे हुए मनुष्य की लाश को चीरने लगा। भयकर बदबू से नाक फटी जा रही थी। फिर भी वह लाश को चीरता गया, और निदान करता गया। रोग के जन्तुओं के आक्रमण के स्थान, उनके कारणों और उनकी स्थायी चिकित्सा के सम्बन्ध में उसने एक नोध तैयार की। यह नोध उसने रासायनिक द्रव्यों में रखी, जिससे छूने वाले को रोग का चप न लगे।

हेनरी गायन ने अपना काम पूरा किया, पर उसका शरीर तो बुखार से कभी का तप गया था। प्लेग के जन्तु इसके शरीर में अपना घरौदा बना चुके थे। वह खड़ा होने लगा, पर सहसा गिर पड़ा और वही उसके प्राण पखेरू उड़ गये। परन्तु उसके मुख पर अपनी शोध पूर्ण करने का सन्तोष था। वास्तव में हेनरी गायन महामारी के निदान की विद्या और उसकी स्थायी चिकित्सा के विषय में अन्वेषण करने वाला महान परोपकारी विद्याधर था, जिसने अपना प्राणोत्सर्ग करके लाखों मानवों को जीवन दान दिया।

इसी प्रकार लुई पाश्चर, मैडम क्यूरी आदि कई परोपकारार्थ अपने प्राणों को खतरे में डालकर भी शोध एवं प्रयोग करने वाले महानुभावों को आधुनिक विद्याधरों में परिगणित किया जा सकता है।

प्राचीन विद्याधर, जो विद्याधरकुल के न थे

वैदिक धर्मग्रन्थों में विद्या के दो प्रकार बताये हैं—पराविद्या और अपराविद्या। जिससे अक्षर परमात्मा का ज्ञान हो, वह पराविद्या है और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, शिक्षा (वर्णों के शुद्ध उच्चारण तथा लेखन विद्या), कल्प (धार्मिक आचार-विचारों की विद्या), व्याकरण, निरुक्त (शब्दों का विश्लेषण करने वाली विद्या), छन्द, ज्योतिष, आयुर्वेद, इतिहास-पुराण, मीमांसा-न्याय और धर्मशास्त्र, ये १४ विद्याएँ अपराविद्या हैं। इन विद्याओं के अन्वेषण में रत, इन विद्याओं के सूत्र, मन्त्र या नुस्खे देने वाले, तथा इनका प्रयोग व आचरण करने-कराने वाले महानुभाव भी प्राचीन विद्याधरों की कोंटि में माने जा सकते हैं, भले ही वे वश-परम्परा से विद्याधरकुल के न थे, परन्तु उनकी लोकोपकारिता में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता।

मैं आयुर्वेद के अन्तर्गत रसायनविद्या को सिद्ध करने और उसके प्रयोग एवं मिद्धान्त (मन्त्र) के अन्वेषण में दत्तचित्त नागार्जुन का उदाहरण आपके ममदा प्रस्तुत करूँगा—

भारत के प्राचीन ग्मवैद्यों ने पारद और उसके विभिन्न आश्चर्यजनक प्रयोगों में बड़ी गोजवीन की थी। जिस प्रकार आज के वैज्ञानिकों ने 'यूरेनियम' धातु गैंगों में अणुशक्ति को प्राप्त कर लिया है, उससे कई गैंगों का शक्तिया इलाज ग्न्ता नीम विद्या है, मनुष्य को अजर-अमर बना देने का भी कीमिया जान

लिया है, वैसे ही प्राचीन भारतीय वैज्ञानिको (विद्याधरो) ने पारद पर प्रयोग करके कई विधियाँ खोज निकाली थीं, जिनसे ताँबे का सोना बनाना, भौतिक शरीर को बहुत अणो मे अजर-अमर बनाना, कई रोगो का स्थायी इलाज करना पूर्णत सम्भव था ।

रसमिद्ध नागार्जुन ऐसे ही सौराष्ट्र निवासी एक विद्याधर थे, जिनकी रुचि अपने राज्य संचालन की अपेक्षा ज्ञान विज्ञान के अध्ययन और खोज की ओर विशेष थी । उन्होंने समार का कायापलट कर देने के लिए 'अमृत' और पारस की खोज करने का निश्चय किया । अपनी एक बड़ी प्रयोगशाला बनाकर विभिन्न जड़ी-बूटियों द्वारा पारद सम्बन्धी परीक्षण मे जुट पड़े । साथ ही रस वैज्ञानिको और साधको को बुनाकर उनका सहयोग भी प्राप्त करने लगे । अपनी आन्तरिक लगन, रसविद्या की सिद्धि की तत्परता और कठोर साधना के कारण उन्हे शीघ्र ही आश्चर्यजनक सफलता मिली । दोनो उद्देश्यों की सिद्धि मे वे सफल हुए । उनकी खोजो का साक्षी है—उनका 'रसोद्वारतन्त्र' नामक ग्रन्थ ।

सौराष्ट्रान्तर्गत ढाक के राज्यकार्य की उपेक्षा करके जब नागार्जुन ने अपनी समस्त शक्ति और समय अमृत की खोज मे लगा दी, यह देख राज्यहितैषी मन्त्रियो ने प्रार्थना की—“आपकी विज्ञान-रुचि के कारण राज्यकार्य मे क्षति हो रही है, प्रादेशिक सामन्त स्वेच्छाचारी बनकर कर देना बन्द कर रहे हैं, उपद्रवी तत्व बढ रहे हैं ।” मन्त्रियो की बात सुनकर नागार्जुन ने कहा—“अमृत की खोज मे लगने के कारण राज्यकार्य मे क्षति हो रही है, यह ठीक है । पर जिन दो विपत्तियो का भय दिखाया, उनकी मुझे कोई चिन्ता नही है । अगर सामन्तो से कर न मिले तब भी मेरा खजाना स्वर्ण से भरा रह सकता है, यदि कोई विदेशी मेरे राज्य पर आक्रमण करने का साहस करेगा तो सेना के वजाय थोड़ी सी औषधि से ही उसे नष्ट करने का सामर्थ्य रखता हूँ । वैसे मेरा उद्देश्य अमृत की खोज करना है, किसी का विनाश करना नही । मैं तो मनुष्य मात्र को अर्थाभाव और मृत्यु के भय से मुक्त करने की विद्या की साधना मे सलग्न हूँ ।”

पर जब मन्त्रियो ने आन्तरिक उपद्रवो का भय दिखलाया तो नागार्जुन ने कहा—“अगर राज्य को सभालने का आपका ऐसा ही आग्रह है तो युवराज को बुलाओ, मैं आज ही अपना राजमुकुट उसके मस्तक पर रख देता हूँ । फिर आप सब राज्यहितैषी लोग उसे उचित प्रशिक्षण देकर राज्य संचालन की व्यवस्था करें । मैं तो अमृत विद्या की शोध मे पूर्ण सफलता न मिलने तक अन्य किसी बात पर ध्यान नही दे सकता ।”

सचमुच उस दृढनिश्चयी विद्याधर ने युवराज को राज्याभिषिक्त कर दिया और निश्चिन्त होकर पूर्ण रूप से अपने परीक्षणो मे दत्तचित्त हो गया । अज्ञात जड़ी-बूटियो का भेवन करके उनके प्रभाव की जाँच करना खतरे से खाली न था, कोई भी

अपने प्राणों को सकट में डालने के लिए तैयार न था। किन्तु नागार्जुन प्राणों का मोह त्यागकर उनका प्रयोग अपने ही शरीर पर करने लगा। अमृत की खोज के लिए ऐसा करना अनिवार्य था। अपनी समस्त शक्तियों और भावनाओं को एक लक्ष्य पर केन्द्रित करके खाने-पीने, सुख-दुःख, विघ्न-बाधाओं की परवाह न करके नागार्जुन एक कठोरव्रती, योगी एवं सच्चे साधक का-सा जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे-धीरे वह अपने कार्य में सफल होने लगा। शरीर को इतना सहनशील बना लिया कि भले-बुरे सभी परीक्षणों के प्रभाव को निश्चय सहन कर सकता था, शस्त्रादि तथा किसी प्रकार के विष आदि का प्रभाव उसके शरीर पर नहीं पड़ सकता था।

युवराज से एक दिन कहा—“बेटा ! अब मैं कुछ ही दिनों में ससार से मृत्यु-भय को हटाने में सफल हो जाऊँगा। अमर बनाने वाली समस्त औषधियाँ उपलब्ध हो चुकी हैं, सिर्फ उचित मात्रा में त्रिधिपूर्वक उनका योग करना ही शेष रह गया है। भगवान ने चाहा तो दरिद्रता और मृत्यु दोनों के भय से ससार को मुक्त कर सकूँगा।”

परन्तु दुर्भाग्य से नागार्जुन अपनी अमृतविद्या का प्रयोग अधूरा छोड़कर ही इस ससार से चल बसे। किन्तु वे ससार को अपनी रससिद्धियों की बहुत बड़ी देन दे गये हैं। क्या ऐसे उपकारी विद्याधरो का ससार ऋणी नहीं रहेगा ?

बन्धुओं ! विद्याधरो पर प्राचीन और नवीन सभी पहलुओं से हमने विचार किया। चाहे वशपरम्परा से विद्याधर हो या अन्य प्रकार से जो लोकहितैषी बनकर विद्याओं की साधना करते हैं और उनमें सिद्धि प्राप्त करके ससार को दे जाते हैं, वे सदैव मन्त्रपरायण, विद्यासाधना तत्पर रहे, इसमें कोई सन्देह नहीं है, ऐसा जीवन धन्य है, सार्थक है। आपको विद्याधरो के मन्त्र-तत्पर जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।

विद्या एवं मन्त्र : जीवन के तट पर

मैंने विद्याधर एवं मन्त्र की जो व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की है। वह प्रायः प्राचीन आचार्यों की शैली के आधार पर की है। अब जरा इन दोनों शब्दों की जीवन-स्पर्शी व्याख्या पर भी चिन्तन कर लें। विद्या एवं मन्त्र का हमारे व्यावहारिक जीवन के साथ क्या सम्बन्ध है और ‘विज्जाहरा मन्तपरा हवति’ के पीछे महर्षि का अन्य क्या आशय हो सकता है, इस पर भी चर्चा कर लें।

‘विद्या’ का सामान्य अर्थ है ज्ञान। शिक्षण। साधारण अक्षर-ज्ञान से लेकर उच्चतम ज्ञान के लिए—विद्या शब्द का प्रयोग होता है। ‘शिष्यों आदि को जहाँ ‘अक्षर-ज्ञान’ कराया जाता है उन केन्द्रों को भी ‘विद्यालय’ कहा जाता है। और शरीर विज्ञान, मानस विज्ञान, तन्त्रविज्ञान आदि की उच्चतम शिक्षा के केन्द्र भी ‘विद्यालय’ नाम से ही सम्बोधित होते हैं।

विद्या का हमारे जीवन से अनन्य सम्बन्ध है। यह कहा जा सकता है कि मनुष्य-जीवन के विकास के लिए विद्या अनिवार्य है। विद्यारहित या विद्या-विहीन मनुष्य 'पशु' तुल्य माना गया है। जैसे कि कहा है—

विद्या विहीना पशुभि समाना

अविद्या या अज्ञान को महातम और अन्धकार बताया है और विद्या को दिव्य प्रकाश। शास्त्र में कहा है—

णाणं पयासकरं

ज्ञान प्रकाश देने वाला है। वल्कि ज्ञान स्वय ही प्रकाश है, यह भी कह सकते हैं। ज्ञान दिव्यचक्षु है।

शरीर में जितना महत्व चक्षुओ—आँखों का है, जीवन के विकास एवं उत्थान में उससे भी अधिक महत्व ज्ञान या विद्या का है।

'विद्या' एक ज्ञान है, अन्तर की स्फुरण है, आत्मा का नेत्र है। फिर भी विषय की दृष्टि से इसके कई भेद हो जाते हैं। जैसे—लौकिक विद्या और अध्यात्म विद्या।

सामान्य अक्षर-बोध, पुस्तकीय ज्ञान या भूगोल, खगोल, शरीर, यन्त्र, तन्त्र आदि से सम्बन्धित विद्या लौकिक या लोक-विद्या कही जाती है तथा आत्मा, ईश्वर आदि अनुभूतिगम्य विषयों का ज्ञान, उनका चिन्तन-मनन आत्मविद्या कहलाती है। जीवन में दोनों ही प्रकार की विद्या का महत्व है, आवश्यकता है।

यहाँ आचार्य ने 'विद्याधर' शब्द से यह सकेत किया है कि जो लौकिक वस्तुओं का ज्ञान रखता है, तथा आत्मा आदि का भी बोध रखता है वह 'विद्याधर' है। साधारण भाषा में उस विद्याधर को हम 'विद्वान' कह सकते हैं। इस प्रकार 'विद्याधर' शब्द से हम विद्वान पढ़े-लिखे सुशिक्षित व्यक्ति का सकेत समझ सकते हैं।

मन्त्र—मननशीलता

विद्या की तरह 'मन्त्र' शब्द का भी जीवनस्पर्शी अर्थ है—चिन्तनशीलता, विचारशीलता या मननशीलता। मन्त्री शब्द मननशीलता का द्योतक है। आजकल मन्त्री शब्द की परिभाषा बदल गई है, अब तो चुनाव में जीत जाय, अथवा जिसे सत्ता की कुर्सी मिल जाय, वही मन्त्री बन सकता है, चाहे वह पढ़ा-लिखा हो या अगूठा छाप हो, चाहे विचारशीलता, मननशीलता से भी उसका कोई रिश्ता न हो, पर प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन युग में मंत्रियों के चुनाव के लिए जनमत नहीं लिया जाता था, किन्तु उनकी बौद्धिक परीक्षा की जाती थी। अनेक प्रकार की कठिन से कठिन बुद्धि परीक्षा बरके, जटिलतम समस्याओं को सामने रखकर उनका परीक्षण किया जाता था। जिस व्यक्ति की विचारशीलता, मननशक्ति प्रबल होती थी, जो विचक्षण बुद्धि व गम्भीर विचारयुक्त होता था उसे ही 'मन्त्रि पद' दिया जाता था।

तो इससे स्पष्ट होता है कि 'मन्त्र' शब्द सिर्फ एक विशेष अक्षर समूह का ही सूचक नहीं है, किन्तु मन्त्र का अन्य अर्थ है—विचार या गम्भीर चिन्तन। मन्त्रण चल रही है—इस वाक्य का भी यही अर्थ है—कि गम्भीर विचार चर्चा हो रही है।

यहाँ पर जब हम 'विद्याधर' शब्द से विद्वान अर्थ लेंगे तो 'मन्त्र' शब्द से 'मननशीलता' या विचारशीलता का अर्थ होना चाहिए और तब 'विज्जाहुरा मन्त्रपर हवंति'—इस पद का अर्थ होगा—विद्वान विचार-परायण होते हैं, पढे-लिखे या सुशिक्षित व्यक्ति को गम्भीर, चिन्तनशील या मननशील होना चाहिए। ऐसा नहं कि कोई भी बात या प्रसंग आया और आनन-फानन में कुछ भी निर्णय ले लिया उस पर विचार-चिन्तन किये बिना ही, उसके सभी पहलुओं पर मनन किये बिना ही निर्णय या फैसला कर बैठना मनुष्य की क्षुद्रता का परिचायक है, अपरिपक्वता का द्योतक है और उसे हम विद्वान या मन्त्री नहीं कह सकते जो बिना सोचे-विचारे हं कदम उठाये।

✱ वादशाह ने अपने नौजवान मन्त्रियों से पूछा—“जो मेरी दाढी को नोच ले, उसे क्या सजा देनी चाहिए ?”

तत्काल जवान वजीरो ने उत्तर दिया—“जो दुष्ट व्यक्ति आपकी दाढी को हाथ लगाने की जुर्रत करे उसे तुरन्त मौत के घाट उतार देनी चाहिए या उसके हाथ काट देना चाहिए।”

वादशाह ने वीरबल की तरफ देखा, वीरबल ने गंभीर होकर कहा—“हजूर ! उसे इनाम देना चाहिए।”

सभी सभासद और मन्त्री चकित रह गये, वीरबल ने कैसा उल्टा जवाब दिया है। वादशाह ने इसका स्पष्टीकरण पूछा, तो वीरबल बोला—हजूर की दाढी को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है ? हजूर का शहजादा (पोता) जो गोद में बैठता है वही सिर्फ आपकी दाढी के बाल खींच सकता है, तो उसे मिठाई देना चाहिए कि नहीं ?

वीरबल की समझदारी पर सभी लोग चुप थे। वास्तव में उसने जो उत्तर दिया वह उसकी गम्भीर विचारशीलता का परिचायक है। जैसे—जौहरी, हीरे को सभी पहलुओं से परखकर उसकी कीमत आकता है उसी प्रकार मनुष्य बात को सब पहलुओं में सोचकर ही वह फैसला करता है।

हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है—“बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय।” इसी बात को एक कवि ने यों कहा है—

कर सोचे सो कूर है, सोच करे सो शूर।

सोच किये मुख नूर है, कर सोचे मुख धूर ॥

जो व्यक्ति कार्य करके, बाद में मोच करता है, काम करके फिर पछताता वह मूर्ख है, उसके लिए पर सनार धूल डालता है, किन्तु जो कार्य करने में पहले

सोच-विचार कर लेता है, काम से पहले उसका अजाम सोच लेता है, वह कभी बाद में नहीं पछताता, और ससार में भी उसकी इज्जत-प्रतिष्ठा बढ़ती है ।

कहा जाता है एक बार राजा भोज के दरबार में महाकवि भारवि ने एक श्लोक भेंट किया । राजा ने वह श्लोक पढ़ा, उसे बड़ा सुन्दर लगा । उसने उस श्लोक को सुन्दर अक्षरों में लिखवाकर अपने शयनकक्ष में टँगवा दिया और रोज प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम उस श्लोक को पढ़ लेता ।

एक बार राजा महलो में देर रात गये सोने को गया, शयनागार में देखता है कि रानी की शय्या पर कोई अन्य पुरुष सोया है और रानी भी सोई है । देखते ही राजा क्रोध में पागल हो उठा । आँखों में खून बरसने लगा, हाथ क्रोध से कांपने लग गये । तलवार खींची और मुँह से बड़बड़ाने लगे—“दुराचारिणी ! निर्लज्ज ! यह आदत है तेरी । अभी इस कुकृत्य की सजा देता हूँ ।” और एक कदम आगे बढ़ाकर ज्योंही तलवार उठाई कि सामने टँग कवि भारवि का वह श्लोक दिखाई दिया । राजा रुक गया, श्लोक पर नजर टिकी—

सहसा विदधीत न क्रिया—

मविवेकः परमापदां पदम् ।

वृणुते हि विमृश्यकारिण

गुणलुब्धाः स्वयमेव संपद ॥

एकदम, विना विचारे कोई कार्य मत करो, अविचार सब आपत्तियो-विपत्तियो का धर है । विचारपूर्वक कार्य करने वाले को सम्पत्ति व सुख स्वयं अपना लेते हैं ।

श्लोक पढ़ते ही राजा का हाथ रुक गया । तलवार आकाश में ही खिंची रह गई । एक क्षण सोचने के लिए जैसे ही वह रुका, पैरों की आहट से रानी की नींद खुल गई । वह चौंककर उठी । राजा का विकराल रूप देखकर सहमी ही खड़ी हो गई ।

राजा ने ललकारा—“दुष्टे ! कौन है यह पुरुष ? तेरा यह नीच आचरण !”

रानी ने स्वयं को संभालकर कहा—“महाराज ! रुक जाइए । बड़ा राजकुमार है । रात को इसके सिर में पीड़ा हो रही थी सो मैंने अपने पास ही सुला लिया और सिर दबा रही थी । सिर दबाते-दबाते राजकुमार को आराम मिला, आँख लग गई । आपके पधारने में भी विलम्ब हो गया था सो मैं भी जरा कमर सीधी करने लेट गई और मेरी भी आँख लग गयी ।”

राजा का मुँह फक्क हो गया । उसके कांपते हुए हाथ से तलवार नीचे गिर पड़ी । आँखों में खून की जगह आँसू उमड़ आये । उसने पुनः उस श्लोक पर नजर टिकाई—“विना विचारे कोई काम मत करो ।” आज इमी श्लोक ने मेरे पुत्र व पत्नी की जान बचाई । व्यर्थ में ऐना अन्याय कर बैठता, जिसके पश्चात्ताप की अग्नि से मेरा जीवन जलकर खाक हो जाता ।

प्रातः राजा ने महाकवि भारवि को बुलवाया । इस श्लोक पर सवा लाख मोहरों इनाम दी और चाँदी के पत्र पर स्वर्णाक्षरो में श्लोक को] मँढाकर अपने प्रत्येक कक्ष में टँगवा दिया ।

अगर राजा बिना विचारे कुछ कर बैठता तो क्या हाल होता ? कितना अनर्थ हो जाता ? इसलिए 'विद्याधर होते मन्त्र परायण'—इस पद का यह अर्थ भी बहुत गम्भीर और उपयोगी है कि विद्वान को सदा विचारशील, मननशील होना चाहिए, अथवा जो विचार-परायण होते हैं, वे ही विद्वान या विद्यासम्पन्न कहलाते हैं ।

जीवन में विद्या, ज्ञान या शिक्षा का उपयोग तभी है जब मनुष्य में विचार-शीलता, मननशीलता आये, गम्भीरता आये । यही इस जीवनसूत्र का हार्द है ।

मूर्ख नर होते कोपपरायण

धर्मप्रेमी बन्धुओ ।

आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे जीवन की चर्चा करूँगा, जिसमें क्रोध, रोष का आवरण छा जाने के कारण ज्ञान का निर्मल प्रकाश बन्द हो जाता है, और मूर्खता के कीटाणु वहाँ जम जाते हैं। ससार में ऐसे भी लोग हैं, जो समझदारी और विवेक-बुद्धि से जीवन विताना नहीं जानते, उनका जीवन दुख-दारिद्र्य और अशान्ति में व्यतीत होता है। वे दूसरो के साथ नम्र, मधुर और उदार व्यवहार करना नहीं जानते, जब देखो तब क्रोध का भयकर हथियार लिये रहते हैं। इसी-लिए गौतमऋषि ने इस जीवनसूत्र द्वारा मूर्ख मनुष्य के जीवन का परिचय देते हुए कहा है—

‘मुख्या नरा कोपपरा हवति’

“मूर्ख मनुष्य कोपपरायण होते हैं, अथवा जो कोपपरायण होते हैं, वे मूर्ख कहलाते हैं।”

गौतम कुलक का यह सैंतीसवाँ जीवनसूत्र है, जिसके द्वारा महर्षि गौतम संसार के समझदार लोगो को मानो चेतावनी देते हुए कहते हैं—मूर्खताभरा जीवन मत वितानो, क्योंकि वह क्रोधानल से भरा रहता है, तथा क्रोध मत करो, ताकि मूर्खता तुम पर हावी न हो।

मूर्ख की मूर्खता : जीवनरत्न व्यर्थ फेंकना

(मनुष्य जीवन एक अमूल्य रत्न है। परन्तु जो मूढ इस रत्न को पाकर इसका मूल्य और इसका सही उपयोग नहीं जानता, वह मूर्खतावश इसे फेंक देता है, यो ही विषय-भोगो और लड़ाई-झगडो में इसे व्यर्थ गँवा देता है, जीवन-रस को यो ही निरर्थक लुटा देता है।

एक बन्दर को कही से कीमती हीरा मिल गया। बन्दर हीरे का मूल्य और उपयोग तो जानता नहीं था। उसने हीरे को खाने की चीज समझकर मुँह में रखा, पर कुछ भी स्वाद न जाया। फिर वह उसे जीभ से चाटने लगा, पर चाटने से वह पिघला भी नहीं। तब वह दाँतो से उसे तोड़ने लगा पर हीरा बन्दर के दाँतो में फँसे टूट सकता था ? वह टूटा नहीं।

उमकी बुद्धि पर मोह का ऐमा पर्दा पड जाता है कि वह दूरदर्शितापूर्वक सोच नहीं पाता, गहराई से उसके नतीजे पर विचार नहीं कर पाता, उतावला होकर काम बिगाड लेता है, हर किमी को अपने क्षुद्र और मूढतापूर्ण कार्यों से भडका देता है, जिससे उसके प्रति किमी की महानुभति नहीं जागती, उससे जो हित की बात कहने जाता है उससे भी वह उलझ जाता है, टोक देता है, प्रतिवाद करता है, किसी की हितकर बात भी सुनना नहीं चाहता। न तो उसका विचारो पर कन्ट्रोल होता है और न ही वाणी पर, तथा न ही किसी व्यवहार या कार्य पर उसका कन्ट्रोल होता है। वैताल कवि ने मूर्ख की पहचान दो छप्पयो मे बता दी है—

विन नौते घर जाय, विन वतराए बोले ।
 विन मौके हंस देत, प्रयोजन विन ही डोले ॥
 विना दिये सम्मान, जाय बैठे आगेरो ।
 बैठे अग भिडाय, फिरे फिर खावे फेरो ॥
 मारग चाले खावतो, गुप्त वात चौडे कहे ।
 'वैताल' कहे विक्रम ! सुनो मूरख छाना किम रहे ? ॥१॥
 बुद्धि विन व्यापार, दृष्टि विन यान चलावे ।
 सुर विन गावे गीत, लाभ विन खर्च वढ़ावे ॥
 बल विन माडे राड, भूख विन भोजन खावे ।
 गुण विन जाय विदेश, सुयश विन आगे आवे ॥
 अनहोनी इच्छा फरे, बिना समझ की बात ।
 'वैताल' कहे विक्रम ! सुनो यह मूरख की बात ॥२॥

भाषायं स्पष्ट है। निष्कर्ष यह है कि जिसका बोलना, चलना, उठना-बैठना, विचारना, खाना-पीना आदि सारी प्रवृत्तियाँ समझदारी की न हो, सभी ऊटपटाग हो, बुद्धिमान व्यक्ति के व्यवहार में ठीक विपरीत व्यवहार हो, जो अपनी बुद्धि, बल, दृष्टि, योग्यता, अमता, गुण, पद-प्रतिष्ठा आदि को समझे बिना तथा उसका मूल्यांकन किये बिना ही उनकी सीमा वा अतिक्रमण करके कार्य करता हो, वह मूर्ख शिरोमणि है।

एक उदाहरण लीजिए—

(एक साहूकार के एक ही लडका था, पर था वह पूरा मूर्ख, जडबुद्धि। जब भी पिता किसी से बात करता तो वह बीच-बीच में बोलता रहता। पिता ने समझाया—
 "बेटा ! बहो के बीच में या सामने नहीं बोलना चाहिए ।"

दूसरे दिन ही माता-पिता को किसी कार्यवश कही बाहर जाना पडा। पीछे पर मे लडका अकेला ही था। वह घर का दरवाजा बन्द करके अन्दर बैठ गया। चार घन्टे बाद पिता दापन लौटपर आया तो उसने दरवाजा बन्द देख आवाज

लगाई ; पर बोले कौन ? पिताजी ने सामने बोलने से इन्कार किया था, अतः चुप्पी लगाये बैठा रहा । आखिर बहुत आवाज लगाने पर भी लडका न बोला तब पिता पडौसी के मकान की छत से उतरकर घर में घुसा तो लडके को चुपचाप बैठे देख कहा—“अरे मूर्ख ! इतनी आवाजें दी, पर तू बोला क्यों नहीं ?”

लडके ने कहा—“आपने ही तो कहा था—‘बडो के सामने नहीं बोलना’ ।”

पिता बोला—“अरे मूर्ख ! सामने नहीं बोलना, इसका मतलब तो था कि जोर से नहीं बोलना, पाँच आदमी बैठे हो, उस समय बीच में न बोलकर, धीमे-धीमे कहने में कोई हर्ज नहीं है ।”

उसने पिता की बात स्वीकार करते हुए कहा—“अब ऐसा ही करूँगा ।”

एक दिन घर में आग लग गई । माता ने पिताजी को बुलाने हेतु लडके को भेजा । पिताजी कहीं दूसरी जगह बैठे चार-पाँच आदमियों से बात कर रहे थे । यह देख लडका दूर ही बैठ गया । दो घण्टे बाद जब वे सब चले गये, तो लडके ने पिता के पास जाकर धीमे से कहा—“घर में आग लगी है, अतः माताजी ने जल्दी घर पर बुलाया है ।”

पिता—“कितनी देर हो गयी, आग लगे ?”

पुत्र—“दो-तीन घण्टे हो गये ।”

पिता—“मूर्ख ! तब फिर इतनी देर चुपचाप क्यों बैठा रहा ?”

पुत्र—“आपने ही तो कहा था, पाँच आदमी बैठे हो, तब बीच में बोलना नहीं ।”

पिता ने मूर्ख लडके की जडबुद्धि पर सिर पीट लिया ।

वास्तव में मूर्ख बिना सोचे-समझे कोई बात कह देता है, जिसका परिणाम बहुत भयकर या अहितकर होता है, जिसे वह सोच नहीं पाता, वाद में तो वह भी पछताता है, पर पहले नहीं सोचता । किसी ने ठीक कहा है—

“A wise man reflects before he speaks, a fool speaks and then reflects on what he has uttered.”

“बुद्धिमान बोलने से पहले सोच लेता है, और मूर्ख बोल देता है, तब सोचता है, कि उसने क्या कह दिया ?”

एक सेठ का पुत्र लक्ष्मीचन्द्र बहुत बुद्धू था, इसलिए लोग उसका व्यवहार देखकर उसे ‘मूरखचन्द्र’ कहने लगे ।

लक्ष्मीचन्द्र को यह नाम बहुत खटकता था । नाम बदलवाने के लिए उसने स्थान बदलने का निश्चय किया । तदनुसार उसने नयी पोशाक पहनी और मकड़ों से दूर जाने के लिए घर में खाना हुआ । रेलगाड़ी में बैठा । एक स्टेशन पर पानी पीने के लिए मूरखचन्द्र गाड़ी में उतरा । नल के पास जाकर अत्रनि से पानी पी

लेने के वाद भी वह वहाँ खटा-खडा मुंह हिलाता रहा। काफी देर तक उसकी चेष्टा देखने के बाद एक प्यासे यात्री ने कहा—“अबे मूरखचन्द ! हट न अब यहाँ से, दूसरो को भी पानी पीने देगा कि नही ?”

यह सुन लक्ष्मीचन्द ने चकित होकर कहा—“लो हट जाता हूँ मैं, लेकिन यह तो बताइए जिस नाम को बदलवाने के लिए मैं सैकड़ो मील दूर चला आया, उसे आपने कैमे जान लिया ?”

वह यात्री बोला—“यह तो मैंने तुम्हारे लक्षणो मे ही जान लिया कि तुम मूरखचन्द ही हो।”

लक्ष्मीचन्द ने ममझ लिया कि लक्षण या स्वभाव बदले बिना केवल वेश या स्थान बदलने से कोई नाम नही बदल जाता। परन्तु लक्ष्मीचन्द को यह समझ कब आयी ? अपनी प्रवृत्ति कर लेने के बाद आयी न ? यही तो मूर्खता का लक्षण है।

इसीलिए सुकवि ‘अज्ञेय’ ने मूर्ख के लक्षण बताए हैं—

बिना सोचे समझे ही करता जो काम सदा,
अपना बिगाडे काम जग को हँसावे है।
पूरब को कहिये तो पश्चिम को चलता है,
इसीलिए भले पुरुषों को नहीं भावे है ॥
घर फूंक अपना तमाशा दिखलाता जो कि,
दर-दर खाक छान उमर गँवावे है।
स्वयमेव थूक कर स्वयमेव चाटता जो,
सुकवि ‘अज्ञेय’ वही मूरख कहावे है ॥

वास्तव मे मूर्ख प्रायः अपनी मूर्खता को नही जान पाता, जबकि बुद्धिमान अपनी मूर्खता को जान जाता है। यही मूर्ख और बुद्धिमान मे अन्तर है।

पाश्चात्य विद्वान् थेकरे (Thackeray) ने सच ही कहा है—

“A fool can no more see his own folly than he can see his ears”

“मूर्ख जितना अपने कानो को देख सकता है, उतना अपनी मूर्खता को नही देख सकता।”

एक आदमी घास का गट्टर बांधकर उमे घोड़ी पर लादकर घर की ओर चल दिया। रास्ते मे लोगो ने कहा—“घोड़ी गर्भवती मालूम होती है, इस पर बोझ लादना ठीक नही।” यह सुनकर उसने गट्टर का बोझ अपने मिर पर उठा लिया। भागे चला तो दूसरे गांव वालो ने उसे देखकर कहा—“यह किसान कितना मूर्ख है। घोड़ी की पीठ खाली पडी है, फिर भी बोझ अपने सिर पर उठा रखा है।” यह सुना तो मूर्ख किसान घास का गट्टर सिर पर उठाए ही घोड़ी पर सवार हो गया। लोगो ने देखा तो किसान की मूर्खता पर हँसने लगे—“कैना मूर्ख है, क्या घास का

गट्टर सिर पर उठा लेने से घोड़ी के भार में कोई फर्क पड़ता है ? फिर भी यह मूल घोड़ी पर चढ़कर भी गट्टर अपने सिर पर उठाये हुए है ।”

इसके अतिरिक्त मूर्खों में एक और विशेषता होती है, वे जिस बात को एक वार पकड़ लेते हैं, फिर उसे जिन्दगी भर छोड़ते नहीं । चाहे उन्हें कोई कितना ही समझाए, उनके हित की बात कहे, उन्हें अहितकर बात को छोड़ने के लिए कितना ही ललचाए, वे उसे छोड़ने और हितकर बात को भुनाने-समझने के लिए तैयार नहीं होते ।

गोस्वामी तुलसीदासजी ने मूर्ख के विषय में ठीक ही कहा है—

फूल फरं न वेत, जदपि सुधा वरसहिं जलद ।
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलै बिरचि-सम ॥

लगभग दो शताब्दी पहले यूरोप भी मूढताओं और अन्धविश्वासों का केन्द्र था । यूरोप की उस समय बड़ी दुर्दशा थी । लोग गन्दगी भरे स्थानों में रहते थे । नगरों की सड़कें घूरे के समान कूड़े-कचरे से भरी रहती थी । यूरोप के एक नगर की बात है, जब नवयुग का प्रवेश हुआ, वहाँ म्युनिसिपल सस्थाओं की स्थापना हुई तो समझदार लोगों का ध्यान इस ओर गया । उन्होंने सोचा कि इन सड़कों की सफाई कर डालना चाहिए । परन्तु उसमें पहले कभी सड़कों की सफाई नहीं की गई थी । मूर्ख लोगों ने देखा कि यह तो बिल्कुल नयी बात है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, क्या हमारे पूर्वज मूर्ख थे ? अगर सड़कों की सफाई करना आवश्यक होता तो वे क्यों न करते ? न मानूँ उस सफाई में कोई अन्तर्धर्म हो जाएगा तो ? अगर सड़कों की सफाई होगी तो देवता कुपित हो जाएंगे, वे राट होकर बीमारियाँ फैलायेंगे । हम मर जायेंगे ।

म्युनिसिपल-अधिकारियों के सामने विकट समस्या खड़ी हो गई कि इस मूर्ख जनता को कैसे समझाएँ कि सड़कों की सफाई होने में बीमारियाँ बढेंगी नहीं, घटेगींगीं । अन्त में यह निश्चय हुआ कि सड़कों की सफाई की जाए और जनता के सामने उसकी राय रखी जाए तो जायद जनता समझ जायेंगे । लेकिन मूर्ख जनता में विचार कर लिया था कि अगर डाक्टर पुरानी रीति के विन्दन बोलेंगे तो उनका वायराट किया जाएगा ।

डाक्टरों ने उच्च ऋतु मूढता तो सोचा—‘सड़कों की गन्दगी ने लोग कत मरने लगे तो भी रीति काज करे, हम अपना वायराट कराते क्यों अपना रीति मारें ?’

कहात जब म्युनिसिपल अधिकारियों ने डाक्टरों में सलाह ली तो उन्होंने भी मूर्ख लोगों का वह विचार कि सड़कों की सफाई आवश्यक नहीं है, उसमें रोगों का जो खतरा है, डाक्टरों के जो दोनो हाथों में उल्टा है, यदि । एक तो जनता के मरने से बचना ही है जल्द ही सड़कों की सफाई करने से जनता में बीमारियाँ बढेंगी, बीमार बढेंगे तो जनता की रीति मारेंगी ही न होगी ।

इस घटना को मुनकर आप उन महामूर्खों पर हँसेंगे, और उन डाक्टरों को भी नीच, म्बार्थी और मूर्खों के नरदार कहेंगे। पर यह सच्ची घटना है। गन्दगी से रोग बढ़ने लगे, तब म्युनिमपैलिटी के युवक मेम्बरो ने कुछ समझदार लोगों को समझा-बुझाकर तैयार किया। मफाई में जुट गये। गन्दगी के ढेर साफ करने के बाद जब बीमारियाँ घटने लगी, तब जनता—जो अब तक मूर्खता की शिकार थी, प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर मफाई के लिए सहमत हो गई। कुछ बूढ़े मूढ़ अब भी चिल्ला रहे थे—“सफाई तो कर रहे हो, पर देवता कुपित हो गए तो नगर का सर्वनाश हो जाएगा।” आज तो यूरोप में उस कुरुडि का मूल से उच्छेद हो गया।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि मूर्ख के द्वारा क्रोध, विरोध, द्वेष और दुर्वचन होने का एक कारण है—अन्धविश्वास की पुरानी पतें उखाडना। जब मूर्ख यह देखता है कि पुरानी रूढ़ि या रीति को उखाडा जा रहा है, तब उसके दिल-दिमाग पर चोट पडती है, वह मोचना है, मानो सर्वस्व छीना जा रहा है। यही तो नाममझी है, अद्वरदक्षिता है, मूढ़ता है, जिसे मूर्ख अपनाता है।

मूर्ख को जग-सौ हिनकर बात कह दो, वह यह समझने लगता है कि मेरा अपमान किया जा रहा है, मेरे (मिथ्या) अभिमान पर चोट लगाई जा रही है, इसलिए यह एकदम चिढ़ जाता है और प्रतिकार करने लगता है। प्रतिकार के समय वह अन्धा हो जाता है और उस उपदेश को नहीं सुनता।

अभिमान में भरी एक लारी ने बैलगाडी से कहा—“पो पो ऐ ! हटो आगे से कच्चे में चलो। यह तारकोल की काली सडक तुम्हारे लिए नहीं है।” बैलगाडी ने नम्रता से कहा—“वहन ! रास्ता बहुत चौडा पडा है, तुम ही वचकर एक तरफ से निकल जाओ न !” इस पर लारी का क्रोध भडक उठा। उसने तमककर कहा—“जवाब देनी है, बदतमीज ! हट आगे से मुझे बैल वाली।” बैलगाडी ने व्यग की मुद्रा में कहा—“हाँ, बडी रूपनी हो तुम तो ! पर वहन क्या किया जाए, तुम तो जट लोहा ही हो, और मेरे मुर्दा बैतों में भी घडकता जीवन है।” लारी के अभिमान को गहरी ठेस लगी, मूढ़ मर्पिणी की भाँति वह फुँकार उठी—“पो, पो, हटो, नहीं तो टक्कर मारती हूँ।”

बैलगाडी ने तब भी प्यार में कहा—“लो वहन ! तुम दुखी न हो, मैं ही फरची नडक पर चन देनी हूँ। तुम दुखी में ही पक्की सडक पर चलो। पर बडी वहन के नाते तुम मेरी एक बात तो मान लो कि तुम परदेसी हो और आजकल मेरे देश की मेहमान हो। मेहमान के लिए यह उचित नहीं कि वह मेजवान के घर पर कब्जा कर ले और उसे डंटे।” निलज्जना से लारी ने कहा—“तुम्हारी जाति ही मूर्ख है जो इसे अनुचित समझो। हमारी जाति में तो यह नीतिपूर्ण बीरता ही मझी जाती है।” बैलगाडी पर धूल उडानी लारी सरसराती हुई आगे चली गई। इन्ही समय बैलगाडी की फट्टी टनटना उठी। यह शायद उनके हृदय या निश्चय था।

यह एक रूपक है जो मूर्खों पर घटित होता है। मूर्ख अपने आपको अच्छा, उत्कृष्ट और दूसरे को खराब और निकृष्ट समझता है। उसकी यह समझ ही अपने मुँह मियाँ मिट्टू-पन प्रगट करती है, अपने मुँह से अपनी प्रशंसा मूर्ख ही कर सकता है, अवलमन्द नहीं।

इस प्रकार अहंकार पर चोट लगने से मूर्ख एकदम रोष से भर जाता है, और सामने वाले पर उचित-अनुचित छीटाकशी कर ही देता है। वह अपने जिद्दी स्वभाव के कारण अपनी मूर्खता को दोहराता जाता है, सुधारता नहीं। एक पश्चिमी विचारक ने मूर्खों के सम्बन्ध में उचित ही कहा है—

“Any man may make a mistake, but none but a fool will continue in it.”

“गलती कोई भी मनुष्य कर सकता है, किन्तु मूर्ख के सिवाय कोई उस गलती को लगातार करता नहीं रहेगा।”

एक अधिकारी ने अपने नौकर को हिदायत दी कि किसी की चीज नहीं उठानी चाहिए। एक दिन अधिकारी घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा था, उसका वह मूर्ख नौकर भी पीछे-पीछे पैदल चल रहा था। रास्ते में अचानक अधिकारी का रूमाल गिर गया। कुछ आगे चलने पर घोड़े ने लीद कर दी। थोड़ी देर बाद अधिकारी को पता चला कि उसका रूमाल कहीं गिर गया है। उसने नौकर से पूछा तो उसने कहा—“साहब ! मैंने एक जगह आपका रूमाल गिरते देखा था। परन्तु आपका आदेश था, ‘किसी की चीज उठानी नहीं चाहिए’, इसलिए मैंने नहीं उठाया।” अधिकारी डाँटते हुए बोला—“मूर्ख ! अपनी चीज को उठाने में कोई हर्ज नहीं। जाओ, अपना रूमाल उठा लाओ।” नौकर गया, रूमाल रास्ते में पड़ा था, नौकर ने उसे उठाया और उसमें घोड़े की लीद भी बाँध ली। जब उसने घोड़े की लीद सहित रूमाल अधिकारी को पकड़ाया तो उसने झुंझलाकर पूछा—“अवे वेक्कूफ ! इममें यह क्या बाँधा है ?

मूर्ख नौकर ने कहा—“साहब ! यह तो घोड़े की लीद है। वह तो अपनी ही चीज है, इसलिए मैं इसे उठा लाया।” अधिकारी उसकी मूर्खता पर हँसा और नाराज होते हुए कहा—“चला जा, वेक्कूफ ! मुझे तुम्हारे जैसा मूर्ख नौकर नहीं चाहिए, जो आदेश को भी ठीक से समझ नहीं सकता।”

वास्तव में मूर्ख पहले तो बात को पूरी तरह सुनता-समझता नहीं, दूसरे वह उतावली में आकर अपने मन में समझ लेता है कि मैं सब में समझदार हूँ। मगर मूर्खता को बार-बार दोहराने पर वह न्यून अनेक मकड़ों में घिर जाता है।

इसीलिए एक भारतीय नीतिकार ने मूर्ख के पाँच चिह्न बताए हैं—

मूर्खस्य पंच चिह्नानि, गर्वो दुर्वचनो तथा ।

हठी चाप्रियवादी च, परोक्तं नैव मन्यते ॥

“मूर्ख के पाँच चिह्न हैं—(१) अभिमानी, (२) दुर्वचन बोलने वाला, (३) हठी, (४) कटुभाषी और (५) दूसरो का कहना न मानने वाला।”

मूर्ख अभिमानी और हठी होता है, इसी कारण वह दूसरो का कहना नहीं मानता, न पूरा सुनता-समझता है। वह अपनी धुन में उल्टे-सीधे काम करता रहता है। साथ ही कोई उसे अच्छी बात कहता है तो झल्ला उठता है और उसे ही दुर्वचन कहने लगता है, कटवी और चुभती, विना प्रसंग की बात कह देता है।

एक गाँव में एक बार चार मूर्ख आये और धर्मशाला में ठहर गये। रात को उन्हें दिया जलाने के लिए तेल की जरूरत पड़ी तो उनमें से एक मूर्ख एक रुपया लेकर तेली के यहाँ पहुँचा। वहाँ वह तेली की ओर घूरकर देखने लगा तो तेली ने पूछा—“क्या देखता है ?” उसने कहा—“मैं यह देखकर चिन्तित हूँ कि मरने पर आपके इतने मोटे शरीर की अर्थी उठाने वालों के कन्धे कितने छिल जाएँगे।” तेली ने उसे फटकार दिया—“भाग जा मूर्ख ! यहाँ से।” उसने धर्मशाला पहुँचकर दूसरे मूर्ख को रुपया देकर तेली के यहाँ से तेल ले आने को कहा। वह भी उसी का भाई था। तेली को देखकर बोला—“एक बैल पडौसी से माँग लेना, ताकि मरने पर आपकी लाश को आसानी से बैलगाड़ी में डालकर श्मशान में ले जाया जा सके, अन्यथा कन्धे छिन जाएँगे अर्थी उठाने वालों के।” तेली ने नाराज होकर उसे पीट फर भगा दिया।

अब तीसरा मूर्ख तेल लेने आया तो उसने भी गम्भीर होकर तेली से कहा—“मरने पर आपके शव को श्मशान में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी कोल्हू में रखकर जलाया जा सकेगा। ऐसा करने से न किसी के कन्धे छिलेंगे और न ही बैल गाँवतर लाना पड़ेगा।” तेली ने तीसरे की भी खूब मरम्मत करके उसे भगा दिया। गहा—“मूर्ख ! यहाँ तेल लेने आया है या किमी की मौत बुलाने ? जा, तुझे तेल नहीं मिलेगा।” वह मुँह नटकाए धर्मशाला लौटा और सारी आपबीती कह चुनाई। अब चौथे मूर्ख की दारी थी, तेल लाने की। वह पहुँचा रुपया लेकर तेली के पास और तेल मागा।

तेली ने कहा—“तेल किसमें लाने ?” वह बर्तन लाना तो भूल ही गया था। अतः नामने ही भैरोंजी के मन्दिर में घूपदानी उठा लाया, जो दोनों ओर बटोरीनुमा होती है। तेली ने उनमें तेल भर दिया, किन्तु बचा हुआ तेल भरने को दूसरा बर्तन माँगा तो उस मूर्ख ने घूपदानी ही उलटकर उनके सामने धर दी। पहले वाला तेल तो नारा का नारा गिर ही गया था। बचा हुआ तेल घूपदानी के दूसरी ओर भरना कर धर्मशाला लौटा। उसके साथियों ने पूछा—“बाकी के तेल का क्या हुआ ? वहाँ रज आए ?” तब उन मूर्ख ने तपाक से घूपदानी को उलटकर दास दिया कि दासी का तेल इस प्रकार गिर गया। चारों मूर्ख अपनी मूर्खता के

जाता है। काम करने वाला मानिक काम कराने के बदले व्यर्थ का तूफान मचाकर समय बर्बाद करने वाले मूर्खों को अपमानित करके नौकरी से हटा देता है।

एक राजा का बटा महान बनवाया जा रहा था। उसके निर्माण-कार्य में हजारों मजदूर लगाये गये थे। राजा अपनी राजधानी में रहता था। महल पास के दूसरे गाँव में बनाया जा रहा था। इसलिए इन हजारों श्रमिकों में से किसी ने राजा को प्रत्यक्ष नहीं देखा था। इतने विशाल और अद्भुत कला-कौशलपूर्ण बनवाये जाते हुए राजमहल को देखकर कई मजदूर परस्पर बातें करने लगे—“जिसका इतना विशाल राजमहल है, वह राजा कितना बड़ा होगा? वह कैसे-कैसे बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनता होगा?”

उम पर दूसरे मजदूर ने कहा—“नहीं जी! वह तो विलकुल सीधा-सादा है, बहुमूल्य गहने-कपडे नहीं पहनता।”

दूसी बीच एक मियाँ भाई बोल उठा—“उसकी दाढ़ी बड़ी मजे की होगी।”

उसका प्रतिवाद करते हुए एक हिन्दू मजदूर बोला—“अजी! वह दाढ़ी रखता ही नहीं। उसके सिर पर तो चोटी है।”

एक मजदूर बोला—“वह बहुत स्वादिष्ट भोजन करता होगा।”

दूसरे ने कहा—“वह तो प्रायः उपवास ही करता होगा।”

एक मजदूर ने कहा—“उसकी नजर सब ओर पड़ती है।”

दूसरे ने कहा—“वह कहीं नजर डालने को निकम्मा नहीं बैठा है। वह तो अपने महल में आनन्द में बैठा रहता है, किसी को दर्शन भी नहीं देता।”

थिनी मजदूर ने कहा—“वह तो चातुर्य का भण्डार है।”

दूसरे ने उसकी बात को काटते हुए कहा—“अरे! वह चातुर्य का भण्डार होता तो हम उसकी रीत होते हुए भूखे क्यों मरते, दुःखी क्यों रहते?”

एक ने कहा—“मेरा खयाल है, वह पीले कपडे पहनता है।”

दूसरा तमककर बोला—“विलकुल झूठ! वह तो सफेद वस्त्र पहनता है।”

फिर एक बोला—“उसकी मूँछें बहुत बड़ी-बड़ी हैं।”

दूसरा बोला—“तुझे कुछ पता ही नहीं है, यो ही हाँके जाता है। वह मूँछें ही क्यों रखता है?”

उत्तरे ने एक बोला—“वह अपनी प्रजा पर बहुत प्रेम करता है।”

दूसरे ने कहा—“उसमें तो प्रेम का नाम ही नहीं है। प्रेम होता तो इन्ना पठोग दण्ड क्यों देता?”

एक मजदूर ने कहा—“तब तो वह रज का फाला होगा।”

दूसरा बोला—“नहीं जी, वह तो सौरा और सुन्दर है।”

कारण तेल के अभाव में पछताते रहे। अपनी विनमांगी सलाह देने के कारण दुखी हो गये।

वंस्तुत मूर्ख अपनी खराब आदतों के कारण बार-बार दुखी होता रहता है। एक विचारक ने मूर्ख की १२ खराब आदतें बताई हैं, जिनके कारण वह बहुत-सी आफतें मोल ले लेता है। १२ दोषपूर्ण आदतें ये हैं—

- (१) भगवान को भूल जाना।
- (२) समय का मूल्य न समझना।
- (३) अपने को बड़ा और बुद्धिमान मान बैठना।
- (४) आपस में बातें करते हुए लोगों के बीच में जा बैठना।
- (५) बड़े आदमियों की मजाक उड़ाना।
- (६) अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना।
- (७) सभा में ऊँची जगह बैठने की कोशिश करना।
- (८) बहुत बोलना और ऐसा बोलना जो दूसरों को अखरे।
- (९) दूसरों से मीठे बोलकर उधार ले लेना, लेकिन उसे चुकाने की चिन्ता न

करना।

- (१०) किसी के भोज में बिना न्यौते के ही जा पहुँचना।
- (११) किसी के यहाँ अतिथि बनकर उस घर के मालिक पर हुकुम चलाना।
- (१२) स्त्रियों के अंग-प्रत्यंग देखने की चेष्टा करना।

अगर मूर्ख इन बारह दोषयुक्त आदतों को छोड़ दे तो अनायास ही बहुत-सी आफतों से बच सकता है। परन्तु मूर्ख को कितना ही समझाया जाय, वह अपनी आदत से बाज नहीं आता।

इन सबसे भी भयकर मूर्ख—वज्र मूर्ख वे हैं, जो व्यर्थ ही जरा-जरा सी बात पर कुपित हो जाते हैं। जब देखो तब भौंहे तनी हुई और आँखें लाल रहती हैं, या जरा-सी प्रतिकूल बात पर वैसी हो जाती है। कोप ही ऐसे मूर्खों का शस्त्र है, जिससे वे दूसरों पर अपना रौब जमाना और दवाब डालना जानते हैं।

मूर्ख मनुष्यों के कुपित होने के कारण

(मूर्ख मनुष्यों के कुपित होने के कई कारण हैं, एक कारण है—वाद-विवाद।)

कई दफा मूर्ख लोग अपने मूल कार्य को छोड़कर व्यर्थ के वाद-विवाद में पड़ जाते हैं, जिससे समय बेकार चला जाता है, जो काम करना है, वह होता नहीं और व्यर्थ की तक़रार बढ़ जाती है। वह तक़रार कभी-कभी इतना उग्र रूप धारण कर लेती है कि उसमें से परस्पर गाली-गलौज, अपशब्द और हाथापाई तक नौबत आ जाती है, काम तो काम के ठिकाने धरा रह जाता है और यह नया बबडर और पैदा हो

जाता है। काम करने वाला मानिक काम कराने के बदले व्यर्थ का तूफान मचाकर समय बर्बाद करने वाले मूर्खों को अपमानित करके नौकरी में हटा देता है।

एक राजा का बड़ा महल बनवाया जा रहा था। उसके निर्माण-कार्य में हजारों मजदूर लगाये गये थे। राजा अपनी राजधानी में रहता था। महल पाम के दूसरे गाँव में बनाया जा रहा था। इसलिए इन हजारों श्रमिकों में से किमी ने राजा को प्रत्यक्ष नहीं देखा था। इतने विशाल और अद्भुत कला-कौशलपूर्ण बनवाये जाते हुए राजमहल को देखकर कई मजदूर परस्पर बातें करने लगे—“जिसका इतना विशाल राजमहल है, वह राजा कितना बड़ा होगा? वह कैसे-कैसे बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहनता होगा?”

उम पर दूसरे मजदूर ने कहा—“नहीं जी! वह तो बिलकुल मीधा-सादा है, बहुमूल्य गहने-कपड़े नहीं पहनता।”

इसी बीच एक भियां भाई बोल उठा—“उसकी दाढ़ी बड़ी मजे की होगी।”

उसका प्रतिवाद करते हुए एक हिन्दू मजदूर बोला—“अजी! वह दाढ़ी रखता ही नहीं। उसके सिर पर तो चोटी है।”

एक मजदूर बोला—“वह बहुत स्वादिष्ट भोजन करता होगा।”

दूसरे ने कहा—“वह तो प्रायः उपवास ही करता होगा।”

एक मजदूर ने कहा—“उसकी नजर मच ओर पड़ती है।”

दूसरे ने कहा—“वह कहीं नजर डालने को निकम्मा नहीं बैठता है। वह तो अपने महल में आनन्द से बैठा रहता है, किसी को दर्शन भी नहीं देता।”

किमी मजदूर ने कहा—“वह तो चातुर्य का भण्डार है।”

दूसरे ने उसकी बात को काटते हुए कहा—“अरे! वह चातुर्य का भण्डार होता तो हम उसकी रयत होते हुए भूखे क्यों मरते, दुःखी क्यों रहते?”

एक ने कहा—“मेरा खयाल है, वह पीले कपड़े पहनता है।”

दूसरा तमकतर बोला—“बिलकुल झूठ! वह तो सफेद वस्त्र पहनता है।”

फिर एक बोला—“उसकी मूँछें बहुत बड़ी-बड़ी हैं।”

दूसरा बोला—“तुझे कुछ पता ही नहीं है, यो ही हाँके जाता है। वह मूँछें ही क्यों रखता है?”

उसने मे एक बोला—“वह अपनी प्रजा पर बहुत प्रेम करता है।”

दूसरे ने कहा—“उसने तो प्रेम का नाम ही नहीं है। प्रेम होता तो इतना कठोर दण्ड क्यों देता?”

एक मजदूर ने कहा—“तब तो वह रंग का नाना होगा।”

दूसरा बोला—“नहीं जी, वह तो गौरा और सुन्दर है।”

एक बोला—“वह तो बूढा है।”

दूसरे ने कहा—“नहीं जी, वह जवान है।”

तोसरा बोला—“वह तो बालक-सा है।”

चौथे ने कहा—“अरे यारो ! क्यों फिजूल की बकवास कर रहे हो ? कुछ लेना, न देना, व्यर्थ की इल्लत मोल ले रहे हो।”

इस पर सब उसे झिडकते हुए कहने लगे—“बाह ! यह भी कोई बात है ? हम अपनी सच्ची बात भी प्रकट न करें ? हमने राजा को जिस रूप में समझा है, वह भी न कहे ?”

इस प्रकार व्यर्थ का वाद-विवाद करते-करते वे आपस में लड़ने झगड़ने और गाली-गलौज करने लगे । ममय काफी बेकार चला गया, शाम होने को आई, पर इस विवाद में उलझकर उन्होंने काम कुछ भी न किया । सन्ध्या समय राजा के सिपाही आए । विवाद करने वाले उन तमाम मजदूरों को पकड़कर अधिकारी के सामने ले गये और कहने लगे—“साहब ! महाराजा का बड़ा महल बनवाने के काम में इन मजदूरों को रखा गया था, पर इन्होंने आज रत्तीभर भी काम न किया, आपस में वादविवाद और लड़ाई-झगड़े में सारा समय खो दिया । अत इन्हें सजा देनी चाहिये।”

अधिकारी ने उन सब मजदूरों से पूछा—“बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो ? तुम लोगो ने आज काम क्यों नहीं किया ?”

इस पर उन मजदूरों ने आपबीती सारी बात कह सुनाई । अन्त में कहा—“हम तो महाराजा की ही बात कर रहे थे, और कोई खराब बात तो नहीं कर रहे थे ? उन बातों में रह जाने से काम नहीं हो सका।”

यह सुनकर अधिकारी ने कहा—“यह बहानेबाजी नहीं चलेगी । तुम्हें काम के लिए रखा था या बातें बनाने को ? बातें बनानी थी, तो घर ही रहते, यहाँ किस लिये आये थे ? महाराजा दयालु हैं या कठोर, काले हैं या गोरे, मूँछें रखते हैं या नहीं, जवान हैं या बूढ़े, दाढ़ी रखते हैं या चोटी ? इन सब बातों के बिना तुम्हारा कौन-सा काम अटका पड़ा था ? इन सब बातों को जाने बिना तुम्हारा क्या बनता-बिगड़ता था ? तुम्हारा कर्तव्य था, राजमहल का निर्माण-कार्य करना, उसमें तुम लगे नहीं और व्यर्थ की बहस में लग गये । इसलिए तुम सब नालायक हो । तुम्हें आज का वेतन नहीं मिलेगा । मुँशीजी ! जेलर से कहो कि जिन-जिनने काम नहीं किया, आपस में लड़े-झगड़े उनका पिछला वेतन जब्त कर लो, और कैद में डालकर उनसे सख्त मेहनत कराओ।”

भाइयो ! यह है मूर्खों की असली पहचान, जो असली काम से हाथ नहीं लगाते और व्यर्थ की बकवास, बहस और तकरार करते रहते हैं ।

क्षणं रुष्टा : क्षणे तुष्टा

कई बार ऐसे मूर्ख क्षणभर में तुष्ट और दूसरे क्षण रुष्ट हो जाते हैं। उनकी प्रमत्तता भी भयकर होती है और रोष भी। उनके पल्ले कुछ भी नहीं पडता, फिजूल तू तू-मैं-मैं करके अपना सिर घुमाते रहते हैं। ऐसे मूर्खों के लिए गुजराती में एक कहावत है—

‘भंस भागोले, छस छगोले ने घेर घमाघम ।’

एक किसान ने अपने खेत पर दो मजदूर लगा रखे थे, दोनों आपस में मामा-भानज थे। खेत में फसल लहलहा रही थी, दोनों मजदूर अपने श्रम का मुन्दर फल जानकर प्रमत्त हो रहे थे कि अचानक पामा पलटा। मामा ने कल्पना के घोड़े दौड़ाते हुए कहा—इस खेत में दो टन गेहूँ निकलेंगे। भानजा कहने लगा—दो टन ही क्यों, तीन टन निकलेंगे। आपका अदाज गलत है। इसी बात पर दोनों में मतभेद छटा हो गया और तू-तू-मैं-मैं होने लगी। अन्त में विवाद इतना उग्र हो गया कि दोनों हाथा-पाई पर उतर आये।

एक उमलदार पटौमी किसान वहाँ आया, उसने डाँटकर कहा—‘अरे मूर्खों! गेहूँ जितने भी होंगे, मात्रिक के होंगे, तुम्हें तो केवल मजदूरी ही मिलेगी, फिर क्यों आपस में सिर-फुटीव्वल मचा रहे हो?’ दोनों बहुत शर्मिन्दा हो गये और चुप होकर पश्चात्ताप करने लगे। इसी प्रकार मूर्खों का जीवन क्षणं रुष्ट और क्षणे तुष्ट के झूलने में सृजना रहता है।

फलहप्रिय एव छिद्रान्वेषक—मूर्ख

मूर्खों के गुपित होने का तीव्र कारण है—फलह और छिद्रान्वेषण। मूर्खों की आदत होती है, बात-बान में तार-तार और फलह करने की। जिन समय वे तकरार करते हैं, उम समय भान भूत जाते हैं, परिणाम का विचार नहीं करते और दूसरों के द्वारा उत्तेजित किये हुए माँगों की तरह वे परस्पर लड़ने लगते हैं। इसमें गुस्से का तो उपान चलता ही है। गुस्से में आकर एक-दूसरे की गिरावट करने लगते हैं, छिद्र भी प्रगट करने लगते हैं। हालांकि परस्पर एक दूसरे का छिद्र प्रगट करने में उन दोनों की भारी हानि होती है। पर मूर्ख इन बातों को क्यों मोचने लगा ?

नास-वह में प्रायः प्रतिदिन जमा-जमाई होती थी। दोनों आत्रोचपूर्वक एक-दूसरे को फटुपना, व्या एव तानाबजी करती थी। वह इसी किंगक में थी कि तारा का कोई ऐसा छिद्र मिन जाये तो उसे इतना दबा दूँ कि फिर वीन न सके। एक दिन उसे नास के जीवन की एक दुर्घटना का पता लग गया वस फिर करा था, तद्वार होते ही दा ने झोषावेग में आकर बचन का तीर छोड़ दिया—“मैं जानती हूँ, तुम वही पतिव्रता हो। अब तुम बट-बटकर दाँतें कर रही हो। तमुरुजी को मूर्खों में धरौला था, उम दिन पतिव्रतापन कहाँ चना गया था ?” वस, नास को

बोलती बन्द हो गई। उसने इस दुःख से आत्महत्या कर ली, उसके पीछे उसके ससुर, पति और स्वयं को भी आत्महत्या करनी पड़ी। कितना भयंकर रूप है मूर्ख के कोप और तज्जनित मर्मोद्घाटन का ?

छिद्रान्वेषक और मर्मोद्घाटक मूर्ख कोपावेश में आकर भयंकर अनर्थ कर बैठता है। एक भारतीय मनीषी ने ठीक ही कहा है—

“आत्मच्छिद्रं न पश्यति, परच्छिद्रं पश्यति बालिशः।”

“मूर्ख अपना छिद्र (दोष) नहीं देखता, वह दूसरों के छिद्र देखने की ताक में रहता है।”

संस्कृत साहित्य में एक नीति कथा आती है—एक जगह दो सर्पों में लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी भयंकर हुई कि दोनों सर्प अपना आपा खो बैठे। दोनों एक दूसरे को नष्ट करने तथा उनकी बाँवियों को समाप्त करने पर तुल गये। एक सर्प ने गुस्से में आकर कहा—“तू क्या बड़-बड़कर बात करता है, अगर तेरी बाँवी में गर्मागर्म तेल डाला जाए तो तेरा सारा आश्रय-स्थान ही खत्म हो जाए।” दूसरे सर्प ने भी क्रुद्ध होकर उसका छिद्र प्रगट करते हुए कहा—“हाँ, हाँ, मैं भी जानता हूँ, तेरे विनाश का उपाय। अगर तेरी बाँवी में जलती हुई लकड़ी डाली जाए, तो तेरा पता भी न लगे।” इन दोनों मूर्ख सर्पों की बातें कोई सुन रहा था। उसने एक की बाँवी में गर्मागर्म तेल डाला, जबकि दूसरे सर्प की बाँवी में जलती हुई लकड़ी डाली। इससे दोनों छिद्रोद्घाटक मूर्ख सर्पों का सर्वनाश हो गया।

यह है—मूर्खता का भयंकर नमूना। इसी प्रकार के कई मूर्ख होते हैं जो एक-दूसरे का छिद्र—रहस्य खोलकर अपने विनाश को न्यौता दे देते हैं।

अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना—मूर्ख का लक्षण

(मूर्खों के कुपित होने का चौथा कारण है—अपनी हानि होने पर दूसरों (निमित्त) पर दोषारोपण। प्रायः देखा जाता है कि जब अपनी कोई हानि या क्षति अपनी ही गलती से हो जाती है तो मूर्ख लोग दूसरों पर उसका सारा दोष डाल देते हैं। वे अक्सर कहने लगते हैं—अमुक ने ऐसा किया, इसलिए मेरा इतना नुकसान हो गया। अमुक ऐसा नहीं करता तो मेरा इतना नुकसान क्यों होता। इस प्रकार उस निमित्त को दोषी और अपराधी मानकर मूर्ख व्यक्ति उस पर रोष करता है, उसे डाँटता-फटकारता है, उसे गुस्से में आकर भला-बुरा कहता है, मारता-पीटता भी है।)

इस प्रकार निमित्त को कोसकर मूर्ख उन पर अपना गुस्सा उतारता है, परन्तु वह यह नहीं देखता कि इस कार्य के विगड़ने या इसमें हानि या क्षति होने में मेरा कितना दोष या अपराध है ? मेरी कितनी व्यावहारिक भूल हुई है ? या मैं किस दायी हूँ ? मेरा उपादान शुद्ध होता या मेरे कर्म शुभ होते तो यह

धति या हानि होनी ही क्यों ? उसमें मूत्र दोष तो मेरे कर्मों का या उपादान का है, निमित्त तो कोई भी बन सकता है, यह नहीं तो अन्य कोई निमित्त बनता । मेरी पायता जितनी थी, उनना मुझे मिल गया, इसमें दूसरों को दोष देने में क्या लाभ ?

(एक रूपक द्वारा इसे स्पष्ट कर दूं—पहाड़ी झरना अपनी मन्ती में बहा जा रहा था, न जाने किधर और क्यों ? गाव की एक किशोरी आई और उसने अपना गढ़ा पानी में भर लिया । तभी घटा लिए आई एक दुल्हन । उसने अपना घड़ा भर लिया और सामने दूधरे तट पर खड़ी हो गई । किशोरी ने जब अपने कटोरे की ओर दृष्टि तो घृणा में देख झरने की ओर घूर कर कहा—“तुम बड़े बेइत्साफ हो जी !”

झरने ने पूछा—“क्यों क्या बात है ?”

किशोरी ने रोष में आकर कहा—“देखते नहीं, उस दुल्हन को तो तुमने इतना पानी दे दिया कि वह बोझ में दबी चले, और मुझे दिया चार चुल्लू पानी ।”

किशोरी ने झरने का उत्तर सुने बिना ही एकदम गुस्से से उबलकर अपने कटोरे का पानी घन्ती पर फेंक दिया । झरना कुछ कहने को ही था कि एक भिखारी घाट आकर रुका हो गया । उसने अपनी भारी मशक पानी से भर ली ।

झरने के अट्टहास में दिग्मन्तल गूंज उठा । किशोरी अपना खाली कटोरा लिये खड़ी थी । यह तभी झरने पर, कभी दुल्हन पर और कभी भिखारी पर गुस्से में आकर तानाबाना कर रही थी कि झरने ने मुझे पानी कम क्यों दिया ? इस दुल्हन और भिखारी ने पानी इतना अधिक क्यों ले लिया ?)

यह रूपक ठीक उस मूर्ख पर घटित होता है, जो अपना पाप नहीं देखता कि वह कितनी योग्यता या धर्मता वाला है ? और दूसरे अधिक योग्य व्यक्तियों को जीवन पट में सुख रूपी जन लेते देखकर उनसे ईर्ष्या करता है, कभी भगवान को और कभी अपने अन्य अधिकारी या माणियों को कोसता है । कभी-कभी रोष में आकर जीवन पट में गृहे-गृहे सुखरूपी जन को भी फेंक देता है और कुड़ता रहता है । इसीलिए विदुरगीति में ऐसे व्यक्ति को मूढ़नम कहा है—

पर क्षिपति दोषेण, वर्तमान. स्वयं तया ।

परच दृद्ध्यत्यनीशान, स च मूढतमो नर. ॥

“जो व्यक्ति अन्य दोषयुक्त हुआ भी दूसरों पर दोष मट देता है, स्वयं अयोग्य या अधर्म होता हुआ भी दूसरे पर रोष करता है, वह मनुष्य सबसे बड़ा मूर्ख है ।”

अपनापन में अपनी योग्यता-अयोग्यता न जानने वाले को मूर्ख कहा है—

जो बासो मग्न्नति दात्य, पडितो चापि तेन नो ।

दातो च परित्तमानी, स च दातोति घुच्छति ॥

जो मूर्ख अपनी योग्यता को जानता-नजानता है, उसने जब न वह पडित है, अपनी मूर्ख हो कर है जो मूर्ख होने हुए भी अपने आपको पडित समझता है ।”

कई मूर्ख लोग किसी समाज, सस्था या व्यक्ति पर अवसर न देने की शिकायत करते हैं, या परिवार के नेता या माता-पिता की शिकायत करते हैं कि उन्होंने हमें योग नहीं बनाया, पढाया-लिखाया नहीं, परन्तु ससार के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें अत्यन्त गरीब, असहाय एवं अनाथ अथवा अपाहिज व्यक्तियों की किसी की सहायता या अवसर न मिलने की शिकायत नहीं की, वे स्वयं आत्म विश्वास के बल पर आगे बढ़े। परन्तु मूर्ख लोग बात-बात में दूसरों की शिकायत करते रहते हैं, उन पर गुस्सा करते रहते हैं। अपनी योग्यता और पात्रता नहीं देखते।

व्यर्थ का झगड़ा : मूर्खता की निशानी

मूर्खों के कुपित होने का पाँचवाँ कारण है—व्यर्थ की राह, रास्ते चल छोड़खोनी। 'आ बैल सींग मार' की कहावत के अनुसार मूर्ख बिना किसी कारण किसी से झगड़ पड़ता है और गुस्से में आग-बबूला हो जाता है। वचन में एक कहानी पढी थी—

एक बकरी का बच्चा (मेमना) नदी के सकड़े लट्टे पर से पार हो रहा था उधर सामने से एक भेड़िया आ रहा था। भेड़िये ने मेमने से लडाई छेड़ दी— "अबे ! मेरे रास्ते में क्यों आया ? किसने कहा था कि तू मेरे मार्ग में आये ? तेरी माँ ने मेरे साथ टक्कर ली थी, तो अब मैं तेरे से टक्कर लेता हूँ।" यो कहकर मेमने के टक्कर मारी और गुस्से में आकर चल दिया।

इस दृष्टान्त का तात्पर्य यह है कि कई मूर्ख ऐसे होते हैं जो 'मान न मान, मैं तेरा मेहमान' की तरह जानबूझकर दूसरों से टक्कर लेते हैं, झगड़ पड़ते हैं, कोई कारण न होते हुए भी गुस्से में आकर लडाई ठान बैठते हैं।

पूर्वाग्रह : मूर्खता का छठा चिह्न

मूर्खों के कुपित होने का छठा कारण है—साम्प्रदायिक, जातीय, प्रान्तीय आदि किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह।

पूर्वाग्रह एक ऐसा रोग है कि वह जिस व्यक्ति के साथ लग जाता है, वह अकारण ही द्वेष, वैर-विरोध, कलह और घृणा करने लगता है। अन्य सम्प्रदाय वाले व्यक्तियों को देखते ही अकारण ही रोष से उबल पड़ता है। ऐसा मूर्ख भी कम खतरनाक नहीं होता।

जब किसी व्यक्ति या बात के प्रति पूर्वाग्रह हो जाता है, तब व्यक्ति दूसरे को कही हुई हित की बात पर भी ध्यान नहीं देता, बल्कि जिस व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह हो जाता है, उस व्यक्ति को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करता है। वह मन ही मन उसके प्रति कुडता रहता है। क्रोधानल के आन्तरिक दाह से वह मूर्ख क्लेश पाता

भारत-विभाजन के समय पंजाब में साम्प्रदायिक उन्माद छाया हुआ था। मस्जिदों में पत्थर पत्थरों में रहने वाले हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहवश एक-दूसरे के मूल के प्याने बने हुए थे। एक-दूसरे को देखकर आँसु में खून उतर आता था। न मनुष्य के प्राणी का मूल्य था और न वहनों की इज्जत का। निरीह बच्चों को मारकर, वहनों की इज्जत लूटकर सृष्टि की सर्वोत्तम देन को नष्ट करने पर तुले हुए थे।

चान्तव में, इन मूर्खों में साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह का नशा चढ़ा हुआ था, जो श्राप, द्वेष और वैर-विरोध का नेल करवा रहा था। इसी प्रकार के जातीय और प्राणीय पूर्वाग्रह हिमाची बम्बई राज्य के समय बम्बई आदि में गुजराती-महाराष्ट्रियों में देगा जा रहा था। 'मुम्बई अमची' कहकर पूर्वाग्रह के भूत से ग्रस्त मूर्ख विरोध करने वालों की गोपटी फाट टालते थे। आज भी देश में धर्म, नस्ल, जाति-विरादरी के नाम पर हृदय दहलाने वाले नृशंन काण्ड होते सुने जाते हैं। यह नव मनुष्य की महाभूयता के लक्षण हैं।

इन नम्बन्ध में विदुर्नीति में बताया है—

वमिषं क्रुदते मित्र, मित्र द्वेषि हिनस्ति च ।

पामं चारमते दुष्ट, तमाहुर्मूढचेतसम् ॥

“जो शत्रु को मित्र बना लेता है और जो उनके अपने हितैषी मित्र हैं, उनके साथ द्वेष रखता है, उन्हें मार शक्तता है, तथा भयकर दुष्कर्म करता है, उन्हें मूढचेता कहते हैं।”

जरा-सी बात पर भड़क जाना—मूर्खता का सातवाँ चिह्न

इनके पश्चात् मृत्यु के कृपित होने का सातवाँ कारण है—किसी के द्वारा जरा सा छेड़ना। छेड़ना ही पूरा नशा, मृत्यु को अगर कोई जरा-सी भी उसकी मूल बता पाता है तो यह उदत्त पटना है। कभी-कभी शोषावेग में जाकर वह इनके की हत्या भी कर देता है।

भारत से लगभग २६ साल पहले की दिल्ली की एक घटना है—एक जीहरी का लक्ष्य नन्दकिशोर और राधेश्याम एक ही मुन्हे में रहते थे। नन्दकिशोर मैट्रिक में पेश हो गया। दुर्भाग्य से परीक्षापर निबलने के त्तने दिन दोनों एक उग्रह मिल गए। राधेश्याम ने नन्दकिशोर से पहलुभाष में कहा—“तुना है, तू पेश हो गया। जरा सा में पकाकर मार।” यह बात मूर्ख नन्दकिशोर को चुभ गई। उनने उने मानी वितापनर पत्ता—“तू मीन होना है मरने जाना ?” इन पर नन्द राधेश्याम ने भी पाल निशाला जी नन्दकिशोर पर तीन बार बिसे। वह पावन होकर मिर पाया। उने हुग्ग लक्षणा पहुँचाया गया, जहाँ उन्की उग्ग मृत्यु हो गई।

यह घटना बताती है कि मूर्ख—जिनमें पठित नृवं तो जानना छेड़ने ही सुगम हुनि होकर जल्प कर देता है।

पाश्चात्य विचारक जिम्मेरमेन (Zimmerman) कहता है—

Fools with bookish knowledge, are children with edged weapons, they hurt themselves and put others in pain.

“केवल किताबी ज्ञान वाले मूर्ख तो तेज धार वाले हथियार लिये हुए बने हैं, जो स्वयं को तो नुकसान पहुँचाते ही हैं, दूसरों को भी मुसीबत में डाल देते हैं इसीलिए एक अनुभवी कहता है—

शत दद्यान्न विवदेति विज्ञस्य सम्मतम् ।

विना हेतुमपि द्वन्द्वमेतन्मूर्खस्य लक्षणम् ॥

“विज्ञ मनुष्य की यह सम्मति है कि सौ रुपये देने पर भी मूर्ख के स विवाद या छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख की आदत है, वह बिना ही काल डलाई ठान लेता है ।”

यद्यपि क्रोधावेश में आकर किसी नम्र सज्जन से लड़ पड़ने में मूर्ख की हा अधिक है, पर वह अपने हानि-लाभ पर विचार करे तब न ?

एक रूपक याद आ रहा है—

एक बार आग और पानी में विवाद खड़ा हो गया । आग ने पानी से कहा—
“मूर्ख पानी ! चल, मेरे पास से दूर हट जा । जानता नहीं, मेरी ज्वाला के समस्त संसार में कोई नहीं टिक सकता । मैं अपनी शक्ति से सारे संसार को जलाकर खाक कर सकती हूँ ।”

पानी मुस्कराया । उसने हँसकर उत्तर दिया—“बहन ! सच ही तो कहती हो, तुम्हारी शक्ति की कोई समता नहीं कर सकता, पर बुरा न मानो तो एक बार मेरी शीतलता का स्पर्श तो कर देखो ।”

आग झपटी कि जल को जला डालूँ, पर हुआ यह कि वह स्वयं ही बुझ गई ।

हाँ तो, मूर्ख मानव की क्रोध की आग सज्जन मनुष्य की शीतलता का स्पर्श करते ही स्वयं बुझ जायगी, वह अपने ही अस्तित्व को खो बैठेगी ।

पर मूर्ख मनुष्य मानते कब है ? वे क्रोध की आग लेकर हर एक पर झपटते हैं, फिर भले ही उन्हें मुँह की खानी पड़ जाए ।

एक बेवकूफ यात्री अभिमान में अकड़ कर अधाधुन्ध जा रहा था । रास्ते में बाड़ का ध्यान न रखने से उसके पैर में बाड़ का एक काँटा चुभ गया । चुभते ही उसे बहुत दुःख हुआ । उसे काँटे की बाड़ पर इतना गुस्सा चढ़ा कि एक के बाद एक १०-१५ लाते उस पर जमा दी । मगर ऐसा करने से परिणाम क्या आयेगा, यह उस मूर्ख यात्री ने सोचा नहीं था । यही हुआ कि एक काँटे के बदले उसके पैर में कई काँटे चुभ गये, अधिक पीड़ा हुई । कारण यह है कि बाड़ के लात मारने से बाड़ तो कोई खिसकती नहीं, उसका कुछ भी नहीं विगडता, नुकसान होता है लात मारने वाले का ही ।

यही क्षान्त मूर्ख व्यक्ति के श्रेष्ठ की है, वह जरा-भा कटु वचन का अमनोज शब्द का पाँटा जुभते ही, कहने वाले व्यक्ति पर टूट पड़ता है, घडाघड दम-पन्द्रह गार्दियां बज देता है, अपमब्द बह देता है, पर उसने चुन्मान किमका हुआ ? यह उस कुपित होने वाले मूर्ख को नहीं सूझता । इसी मूर्खबूज के अभाव में वह क्रोधाविष्ट होकर अपनी पक्ति और महानुभूति को बैठता है ।

मूर्ख यात्री जंग बाट के काँटों में उलझ पड़ा, वैसे ही मूर्ख मनुष्य जरा सी वान पर रूग्ने में उलझ पड़ता है । वान में चाहे कुछ भी नश्य न हो, वह उसे बराबर बना देता है, तिल का ताड़ बनाकर वह उस वान से महाभारत छेड़ देता है । यह है, मूर्खता की निशानी ।

एक अरबियन बरावन है—

A fool may be known by six things—anger, without cause, speech, without profit, change, without progress; inquiry, without object, putting trust in a stranger and mistaking foes for friends."

(मूर्ख व्यक्ति ६ बातों से जाना जा सकता है—

- (१) बिना ही कारण क्रोध में,
- (२) बिना लाभ के बोलने में
- (३) बिना उपनि के परिवर्तन करने में,
- (४) बिना प्रयोजन पृच्छाछ करने में,
- (५) अजनबी आदमी पर नर्या विश्वास करने में, और
- (६) शत्रुओं को मित्र मानने की शक्ती बर बैठने में ।

ये और इसी प्रकार के कुछ लक्षण हैं, जिनमें मूर्ख कुपित होते हैं ।

मूर्ख क्रोध करता ही नहीं, कराता भी है

मूर्ख रस ही क्रोध नहीं बाला, अश्विनु अपने व्यवहार या वचन में दूसरों को भी कुपित बना देता है । मूर्ख के कुछ व्यवहार या वचन ही अजीब रस के होते हैं जिसे दूसरे व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न होता है ।

एक मोठी सा बान मूर्ख और बेमन । उसे घेंटनी में दवा दी और सिखड़ी धारो में बहा । मोठी उसके पान्त का धा, न ही प्ला-जिया धा, उपनिषु डर्थ न मानता के कारण, अपनी सो भीम का विगत स्वयं की मो नटना-नटना का रहा था 'सा गिरी, सा खिरी ।'

मूर्खों में जो क्रोध करने वजिलों की उपनि हुए किसी विमान ने उसे ऐसा बहो हुआ तो पीटा और कहा— 'तुने लगे—आ बानी का नली ।'

उस वी से जो बोलने के लिए जात विचारों एक विचारों बैठा था, उसने मूर्ख को खड़ी कर दिया— 'तुने लगे—आने जाने के लगे ।'

वह यो कहता जा रहा था कि चोरो ने सुनकर खूब मरम्मत की फिर कहा—
“यों बोल—आते जाओ, धरते जाओ।”

रास्ते में कुछ लोग मुर्दे को श्मशान की ओर ले जा रहे थे, उन्हें ये शब्द बहुत बुरे लगे। उन्होंने इस मूर्ख की खूब पिटाई की और कहा—“यो बोल—ऐसा दिन तो कभी न आए।”

यो बोलता हुआ जब गाँव में पहुँचा तो वहाँ गाँव के ठाकुर को पुत्र-रत्न की प्राप्ति होने से उत्सव मनाया जा रहा था। इस मूर्ख की अमंगल वाणी सुनकर लोगों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने डडो से इसकी पूजा की। मूर्ख रोगी ने घर में घुसकर निश्चय कर लिया कि मैं उस चीज को कभी न खाऊँगा, जिसके नाम लेने पर इतना तूफान खड़ा हो गया।

वास्तव में यह तूफान खड़ा किया था, मूर्ख ने स्वयं ही। उसने अपनी मूर्खता-वश अमंगलसूचक या प्रतिकूल वचन बोलकर लोगों का क्रोध भड़का दिया जिसकी सजा भी उसे पूरी-पूरी मिली। जगह-जगह उसकी अच्छी तरह पूजा हुई। अतः मूर्ख स्वयं ही क्रोध नहीं करता, दूसरों में भी क्रोध उत्पन्न करता है।

कोपपरायणता से हानि या लाभ ?

मूर्ख प्रायः यह समझते हैं कि हम दूसरे पर कोप करके उसे डाँटे-फटकारेंगे, तो उस पर हमारा दबाव पड़ेगा, हमारी धाक जम जाएगी। आयन्दा वह कभी सिर नहीं उठाएगा, परन्तु यह निरी भ्रान्ति है। किसी पर क्रोध करने से कदाचित् कोई दुर्बल व्यक्ति दब जाए, मगर उसके मन में उसकी प्रतिक्रिया जाग उठती है और वह किसी न किसी दिन भयंकर रूप में फूट पड़ती है।

सच पूछे तो मूर्ख की कोपपरायणता से कदाचित् जरा-सा लाभ दिखाई दे, किन्तु उससे अपार हानि होती है। जिस समय मूर्ख में क्रोध का उफान आता है, उस समय उसे बोलने का भान नहीं रहता, वह शिष्टता, सभ्यता और सौम्यता खो बैठता है। वह क्रोध के समय प्रायः अधिकार की भाषा में बोलता है। इससे उसके प्रति लोगों में नफरत पैदा होती है, लोग उसके निकट नहीं आते, उसके साथ कोई व्यवसाय सम्बन्धी बात नहीं करते। इससे वह सबका स्नेह, आत्मीयता और सहानुभूति गँवा बैठता है। स्नेह और सभ्यता के व्यवहार से वह जो लाभ उठा सकता था, दूसरे से सहानुभूति, सुरक्षा और सुख शान्ति पा सकता था, उससे वंचित हो जाता है। क्रोधावेश में वह जो कुछ कटु वचन बोलता है उससे सामने वाला व्यक्ति शत्रु बन जाता है। क्रोधावेश में कई बार अपनी वस्तु का भी बहुत नुकसान हो जाता है। एक रोचक दृष्टान्त लीजिए—

एक अहीर-अहीरन घी के घड़े गाड़ी में भरकर निकटवर्ती नगर के बाजार में आए। घी बेचने का सौदा किसी के साथ कर लिया। अहीर गाड़ी में से घी का घड़ा उतारने के लिए नीचे खड़ी हुई अहीरन के हाथ में घड़ा सोपने लगा। यो घड़े

दोनों-दोनों एक छोटा-सा घटा अनावधानी के कारण अहीरन के हाथ में नीचे गिर पया । वह टुकड़े टुकड़े हो गया, उमका घी जमीन पर फैल गया । अहीर को अत्यन्त दुःख हुआ । उसने अहीरन को फटकारते हुए कहा—पापिनी, कुलटे ! मालूम होता है, तू रामपीठित होकर किसी म्पवान पुरुष को देख रही थी, इसीलिए तो घडा ठीक से न पकान, उसे फोट डोला ।”

मूर्ख आदमी को क्रोधामेस में कुछ भी भान नहीं रहता । जब आदमी कोई गलती कर देता है और उसे समझाये जाने पर भी स्वीकार नहीं करता, तब वह गुस्से में मान हो जाता है ।

पाश्चात्य चिन्तारक हैलीवटन (Haliburton) यही बात कहता है—

When a man is wrong and won't admit it, he always gets angry.

“जब मनुष्य गलती पर हों, और उस गलती को स्वीकार नहीं करता, तब वह गुस्सा हो जाता है ।”

हाँ, तो उस मूर्ख ने अपनी भूल स्वीकार नहीं की, किन्तु अपने पति के वचन सुनकर जोड़ फटफटाती हुई भौंहेँ लानकर बोनी—“अरे अधम गँवार ! देव निया तुमने । खुद तो धी का पात्र ठीक से पकानना नहीं, अन्यमनस्क होकर सुन्दर कामिनी का मुँह देखता रहता है, उल्टा मुझे डाँटना है ?”

यह सुनकर उसका मूर्ख पति भी क्रोधामि ने दग्ध होकर अटसट बकने लगा । घट-से गभापाई लोग मूर्ख पति-पत्नी का समझा दग्ध वहाँ इकट्ठे हो गये । दोनों में गाली-गलौज बढ़ने-बढ़ने गभापाई और मारपीट होने लगी । उसी धमनाचौकड़ी में धर आगे-पीछे पड़ने के पड़े का नाग घी जमीन पर गिर गया । कुछ घी जमीन पर गई, कुछ कुत्ते खाट गये और चारों का धी वहाँ जड़े हुए चोर ले गये ।

समझा जाना यह गया कि सुदं जस्त होने तक यह निपटा । दोनों को प्रोडा समझाया । अतः से दोनों गाँव में बँटे । बँटे हुए धी भी रकम लेकर वे अपने गाँव की ओर लगे गये । रास्ते में ही पात्र हो गई । पना लँधेरा हो गया । कुछ लुटेरों ने एकदम इसी गाँव पर हमला कर दिया । इनके धनराशि छीन ली, वस्त्र, बँत सब भी ली ले लूट ले गए । देकारे अतीर धम्पनी अरना-सा मुँह लेकर घर लौटे ।

सब से क्रोधामेस मूर्खों को बालाविष्ट होने की मजा । ऐसा ही दग्ध प्राद परदेश का पत्रादम मूर्ख को एक सा धूतरे रूप में भोगना पड़ता है ।

पत्नी ! स्त्री ! गर्धि गौरव के मुदि । जिनामुने जो इस जीवन-मृष्ट क्षण का पत्रादम विना है—

‘मुहता नरा कौपपरा एपति’

अतः धी मूर्खों के कौपपरायण जीवन में प्रेरणा ले और ऐसे मूर्खमूर्खों को पत्रादम भोगने से ली लौं हर लूने का प्रस्ताव करें ।

सुसाधु होते तत्त्वपरायण—१

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज आपके समक्ष सुसाधु के जीवन के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहता हूँ। महर्षि गौतम का विचार है कि जो सुसाधु होते हैं, वे तत्त्वपरायण होते हैं। वे तत्त्व-दृष्टि के अनुसार चलते हैं, वे प्रत्येक वस्तु की तह में पहुँचते हैं और उसके असली स्वरूप को जानकर अपना कर्तव्य निर्धारित करते हैं, वे ऊपर-ऊपर नहीं तैरते, वस्तु के बाह्य सौन्दर्य को, या उसके सुरूप-कुरूप को देखकर कोई निर्णय नहीं करते। गौतम कुलक का यह अडतीसवाँ जीवनसूत्र है, जो इस प्रकार है—

“सुसाधुणो तत्तपरा हवति”

—सुसाधु तत्त्व-परायण होते हैं।

सुसाधु कौन, कुसाधु कौन ?

यहाँ ‘सुसाधु’ शब्द होने से पहला सवाल यही उठता है कि सुसाधु और कुसाधु के क्या लक्षण हैं ? उन दोनों की पहिचान क्या है ? क्योंकि सुसाधु की तरह कुसाधु या नकली साधु भी साधु के वेप में रहता है, वह भी साधु की तरह क्रिया करता है, वह भी सुसाधु की तरह बल्कि सुसाधु से बढ़कर लच्छेदार भाषण देता है, लोगों के साथ सम्भाषण करने और उनको प्रभावित करके अपने हित के लिए लाखों रुपये दान कराने में कुशल होता है, सुसाधु की अपेक्षा कुसाधु का आडम्बर और धुआधार प्रचार भी अधिक होता है, वह देश-विदेशों में फँस जाता है। बुझते दीपक की तरह उमकी चमक-दमक दूसरों को एकदम चकाचौध कर देती है। इसलिए साधारण लोगों के लिए यह पहचानना कठिन होता है कि यह साधु ठीक है या ठीक नहीं ?

साधारण लोगों की दृष्टि तो वेशभूषा एवं क्रियाकाण्ड तक ही जाती है, इसलिए वे झटपट सुसाधु-कुसाधु का निर्णय नहीं कर सकते। यही कारण है कि गौतम महर्षि ने यहाँ ‘सुसाधुणो’ शब्द विशेष अभिप्राय से दिया है।

मन्यस्त्र के पाठ में देव, गुरु और धर्म, इन तीन तन्वों के ग्रहण—स्वीकार करने की जहाँ वान आती है, वहाँ भी स्पष्ट उन्नेत्र किया है—‘सुसाधुणो गुरुणो’

मुत्ताधुण ही भेने गुण है, कुत्ताधु नहीं । उननिग महमा यह प्रन होना स्वाभाविक है कि मुत्ताधु कौन होते है ? उनको पहचान क्या है ?

यस तो साधु का अर्थ होता है—

‘साध्नोति न्वपरकार्याणीति साधु ।’

“जा म्य जीन पर का कार्य साधता है, वह साधु है । न्व-पर-हित साधना में जो विशेष रक्ष व सुन्दर रीति में लगा हो, वही मुत्ताधु होता है ।”

इस दृष्टि में मुत्ताधु यह नहीं, जो केवल अपने ही स्वार्थ में रत रहता है, अपनी उग्र मुद्रिष्ठाओं की ही चिन्ता करता रहता है अपनी प्रसिद्धि, अपनी कीर्ति और अपनी प्रसिद्धि के लिए अनेक आठखर और गटपट करता रहता है, परन्तु जहाँ दूसरों के कल्याण, उपकार एवं दूसरों को तन्वज्ञान देकर मुद्धारने—नन्मार्ग पर लाने की बात आती है, वहाँ वह कहने लगता है—“साधु को मन्मन में क्या मतलब ? साधु को तो अपनी मन्मी में रहना चाहिए । समाधी लोगों के कल्याण के लिए वह नहीं आता जो अपने कल्याण के लिए ही बंधा है ।” ये और उस प्रकार की बहाने-बाजी करने जो दूसरों—जिज्ञानु और मुमुक्षु लोगों के उदार या कल्याण से बिनकुल विनाशकारी करता है, उसे ‘मुत्ताधु’ कहने में मफोन होता है । हाँ, कोई मुत्ताधु पाके अपने जीवनरूप में स्वकासाप के साध परकल्याण की प्रवृत्ति कर चुका है, इस की अग्रमति करने के लिए उद्यत रहता है अथवा अब उसने जिनकल्पी साधना क्षीणता का भी है, या वह अपग, जातक या असाध्य रोग में पीड़ित है, इन कारण परकल्याण की प्रवृत्ति प्रवृत्ति नहीं कर सकता है, वह भी मुत्ताधु ही है ।

अथवा क्षमा साधन, धार्ज्य जीवन (पवित्रता), मन्म नयम, तप, त्याग, नित्यरूप और प्रत्यास, इस धार्मिक साधना के मुत्ता में युक्त हो, वह मुत्ताधु है । धार्मिकसाधन मन्म में साध की परिभाषा करते हुए (६ अध्याय, ३ उद्देशक) में बताया गया है—

गुणेहि साधु धगुणेहिःसाधु ।
 निष्ठाहि साधुगुण मु च-साधु ॥
 विद्यापिपासापनमसद्वरण ।
 जो समदोनेहि समो न पुज्जो ॥

‘इसमें जो साधु होता है जोन धगुणों (गुणों) में साधु । इतिहास साधुगुणों—साधुगुण—का प्रत्यय पर ही साधुगुणों—साधुगुण—की छोट । जन्मा की अर्थसाधने साधना की साध और साध में साध (साधन) बना है वही साधु है ।

मन्मली साधु से अन्मली बनने में कारण : तत्त्वज्ञान की किरण

३ दोषधारी जो, मन्मली साधु होता है, उसका अन्म ही उसे क्षोभकारी करता है, जो न अन्मिष्ट साधु के कारण । इतिहास साधु कर्तरी ही साधु ही जन्मी

है। कदाचित् उसके अन्तर्हृदय में प्रेरणा जगे और तत्त्वज्ञान की किरण मिले तो वह नकली साधु से असली साधु भी बन जाता है।

यमुना नदी के एक हिस्से में मछलियाँ पकड़ने और मारने का निषेध था। एक दिन निषिद्ध क्षेत्र में एक मच्छीमार मछलियाँ मारने का प्रयास कर रहा था, कि वहाँ अकबर बादशाह आ पहुँचा।

मच्छीमार ने दूर से ही जब बादशाह को आते देखा तो वह एकदम घबरा गया। संकट से बचने के लिए उसने धूनी जलाई और जाल को आग में फँककर भस्म कर दिया। वही भस्म शरीर पर रमा ली और अन्य औजार झाड़ियों में फँक दिये। फिर वह एक महर्षि की तरह ध्यान लगाकर धूनी के पास बैठ गया। बादशाह वहाँ आया। उसने उस मच्छीमार को सन्यासी समझकर श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया और अपने गन्तव्य स्थल की ओर बढ़ गया।

बादशाह के चले जाने पर नकली साधु के हृदय में तत्त्वज्ञान की स्फुरण आ गयी। उसने मोचा—वाह! साधु-वेष का कितना प्रभाव है। इसी वेष के कारण मुझे दिल्ली का सम्राट भी आकर प्रणाम कर गया। यदि मैं सच्चा तत्त्वज्ञानी साधु बन जाऊँ तो कितना अच्छा हो।

इस प्रकार तत्त्व-स्फुरण से वह सच्चे माने में ससार से विरक्त हो गया और साधुवेष को छोड़े बिना ही सच्चा साधु बन गया।

साधुओं के लिए आदर्श प्रेरक सच्चा साधु

सन्त कबीर ने सच्चे साधु की व्याख्या करते हुए कहा है—

गाठी दाम न बाँधई नहि नारी-सों नेह ।
 कह कबीर ता साध की हम चरणन की खेह ॥
 वृच्छ कवहुँ नहि फल भखै, नदी न सच नीर ।
 परमारथ के कारने, साधुन घरा शरीर ॥

वास्तव में जो देह, गेह, वस्त्रादि से निरपेक्ष, सन्तोषी, परमार्थी तत्त्वज्ञानी और ब्रह्मचारी मन्त होते हैं, वे ही सच्चे मन्त होते हैं। वे तत्त्वज्ञानी पुरुष स्वयं कष्ट-सहिष्णु होते हैं, दूसरों द्वारा कहे गये कटुवचनों को सहते हैं, दूसरों को कभी कटु, कठोर, हिंसायुक्त, मर्मस्पर्शी, आवाजजनक वचन नहीं कहते। किमी की निन्दा-चुगली नहीं करते, माया-कपट नहीं करते, क्रोध और अभिमान से तथा लोभ से ग्रस्त नहीं होते। जो रस-लोत्सुप नहीं होने, उन्मत्त आदि के चमत्कार नहीं दिखते। यह स्वयं आत्मश्लाघा नहीं करने, न ही दूसरों में करवाते हैं। वह प्रमिद्धि के चक्कर से दूर रहते हैं। महजभाव में जो कुछ हो जाए, उमी में मन्तोष मानते हैं। स्त्री हो या पुष्प, बालक हो या वृद्ध, प्रसन्न हो या गृहस्थ किमी को उनके पूर्व दुष्चरित्र की याद नज्जिन नहीं करने, न उमका निरस्कार करते हैं, न उम पर रोष या द्वेष

करते हैं। वे अपने उच्च आचरण की पीठ नहीं हाँकते। ऐसे गुणों के नागर, स्वपर-
परायणनाथक, तत्त्वज्ञानी सुमाधु ही पूजनीय होते हैं।

मन्त्रात्मक सुमाधु अपनी तपस्या, साधना एवं मयम का फल पाने के
लिए अधीर नहीं होता। वह अपनी साधना में नतन विदेवपूर्वक रत रहता है, अपनी
आत्मसुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसके जीवन में कितना ही कष्ट, मकट या
परीक्षा, जात पर भी दीनता और अधीरता नहीं आती। वह देव (वीतराग परमात्मा),
गुरु और मम पर पूण आस्थावान, विश्वासी एवं दृढ श्रद्धालु होता है। वह अपने
भौतिक सुखों की याचना या कामना नहीं करता, मानसिक सुखों के लिए मन में
ग्राह्यता भी नहीं करता।

साधन में जो सुमाधु होता है, उसके रोम-रोम में धर्मसाधना रमती नहीं,
वह जगत्की साधना करने की प्रमिष्टि के लिए मचल उठता है, चमत्कार-प्रदर्शन के
लिए उभासता ही उठता है। जगत् में सुख सुविधा पाने के लिए अधीर हो उठता
है। उसकी स्वाध्याय-साधना भी स्वाध्याय-साधना बन जाती है, परकत्याय-साधना
तो फोसा दूर हो जाती है। वह आत्म-साधना के नाथ-नाथ त्रिधात्म-साधना के विचार
और तात्पर्य के प्रति रति नहीं रखता, नहीं उसके तत्त्वज्ञान पाने की उममें जिज्ञाना
होती है। वह तो स्वनाथीना और ऐश आराध करने तथा आनन्द में या त्रिधावे के
लिए कुछ त्रिधा-साधनों में पाकर अपनी असूख जिन्दगी खो बैठता है। उनका धेप
तो माधु का होता है, त्रिधासाधक भी माधु के-में होते हैं, पर अन्तर् में उनके माधुता
नहीं होती, पर अन्तर् में जाग्रत, विदेवी और तपक नहीं होता। यही कारण है कि
रमका पर कुछ त्रिधा कराना गुः गादन हो जाता है। ऐसे सुमाधुओं के लिए उत्तरा-
पद्यम सूत्र (अ. १७) में स्पष्ट कहा है—

जे के एमे पचरदए, निदासोसे पगामसो ।
भोरुषा पेष्वा गुरु सुवद, पायनमणे त्ति पुच्छई ॥
एगुमई पगुहरे, एठे सुठे अपिगहरे ।
सतदिसागो अधियत्ते, पायनमणे त्ति पुच्छई ॥
जिदाद ए उदीनेद, शरुमे अतपद्रहा ।
एगुहे एगुहे रत्ते पायनमणे त्ति पुच्छई ॥
हुडरहीजिगईसो, धारुनेद अनिरमण ।
अरए ए सदीपनमे, पायनमणे त्ति पुच्छई ॥

जो माधु प्रवृत्ति शरर (सी-प विवर) आरन्त विद्वशीण रहता है अपने
शरीरों की क्षति और साधन में उर, धा-विन मजे ने को जाता है, जिसे जवनी
पद्यम में जवनी विद्या की है, पर पायनमणे (परीक्षा) मरुता है।

हो भी पराधमण मरुता है जो अरुण कस्टी है, बाना है, विद्वानि-
मणी है जो भी उरुणी रमिष्टी और मरु एर जवने को रमण, मरुणी मरुणी
के मरु मरुता में नहीं जवने और रमिष्टी है।

“जो शान्त हुए विवाद और कलह को फिर उभारता है, अधर्मरत है, आत्मज्ञान से हीन है, जब देखो तब विग्रह और कलह करने के लिए उद्यत रहता है, वह पापी साधु है।”

“जिसका अपने खाने-पीने और सुख-सुविधाओं की ओर ही ध्यान है, बार-बार दूध, दही आदि विकृतिजनक सरस स्वादिष्ट भोजन करता है। तपस्या का नाम सुनते ही जिसे बुखार चढ जाता है, ऐसा साधु भी पापश्रमण कहलाता है।”

यह है कुसाधुओं का आन्तरिक रूप, जिससे हर कोई उन्हें पहचान सकता है।

एक ऐसे ही बाबाजी की घटना देकर इस बात को स्पष्ट करता हूँ—दिल्ली से लगभग २० मील दूर बुलदशहर जिले के धूमदादरी गाँव के मन्दिर में एक बाबा जी रहते थे। गाँव वाले ने उनके जीवन-निर्वाह के लिए मन्दिर के साथ थोड़ी-सी जमीन एवं कुछ सम्पत्ति लगा दी, लेकिन वह इतने आलसी थे कि जमीन की जरा भी देखभाल नहीं करते थे। फिर भी गाँव वाले उनके भोजन एवं दूध-पानी की व्यवस्था करते थे। बाबाजी तो सिर्फ खा-पीकर और भाग-गाजे का दम लगाकर पड़े रहते थे, उन्हें न लोकशिक्षण से कोई मतलब था और न ही तपस्या से या साधना से। स्वावलम्बन की बात तो बेचारे सोचते ही कहाँ से, तत्त्वज्ञान की उनमें कोई रुचि ही नहीं थी।

एक जिज्ञासु युवक उनके पास आया-जाया करता था। उससे ज्ञान या सत्संग की बात तो क्या करते, पर दुनिया से वैराग्य की बातें करके उसमें वैराग्य चढाते थे, क्योंकि बाबाजी को बुढ़ापे में सेवा के लिए एक शिष्य की जरूरत थी। शिष्य की जिज्ञासा कैसे तृप्त की जा सकती है, उसका आत्म-विकास कैसे हो सकता है, इस ओर बाबाजी का कोई ध्यान नहीं था। सिर्फ चेला मूँडने की ओर ही ध्यान था, अतः उसे फुसलाकर चेला बना लिया, नाम रखा—सोमदत्त गिरि।

कुछ ही महीनों के सग से सोमदत्त को पता चल गया कि बाबाजी कितने गहरे पानी में हैं। उसे उनसे क्या उपलब्धि हो सकती है? साधुओं को समाज का मार्ग-दर्शन एवं जिज्ञासुओं को तत्त्वबोध देकर सन्मार्ग पर लाने के कर्तव्य से च्युत जानकर सोमदत्त गिरि को बड़ा दुःख हुआ। जिसमें जन-जन के कल्याण का मार्ग पाने की आशा से जनता भगवान की तरह पूजती है, उस साधु वर्ग की यह दयनीय दशा ! ओफ ! इतना पतन है, साधु वर्ग का ! सोमदत्त गिरि गहरे मन्यन में पड गये। अब मुझे क्या करना चाहिए ? अब पीछे कदम हटाकर गृहस्थ में जाना ठीक नहीं, इसमें साधुता का पथ कलकित होने का भय है। इसलिए सोचा कि यदि हम समाज को कुछ भी नहीं दे सकते तो हमें उस पर आश्रित रहने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।

जब तक सोमदत्त के गुरु जीवित रहे, तब तक वे धर्मग्रन्थों का अध्ययन, स्वाध्याय तथा कीर्तन के द्वारा अपनी योग्यता और साधना बढ़ाते रहे। इसी बीच

की का उपाय हो गया। अब गिरिजी ने विचार किया—अब मुझे पुरानी समयमदना में कुछ सुधार करना चाहिए, कथा-कीर्तन और भजनोपदेश द्वारा लोक-प्रतिष्ठा करनी चाहिए। समाज-शुद्धि की कुछ प्रवृत्ति भी करनी चाहिए, आत्म-शुद्धि भी करनी चाहिए। साधु जीवन बचकित न हो, इस प्रकार के कुछ उपयोगी कार्य करना चाहिए। साधु के साहित्य का भी निर्वाह करना चाहिए।

उत्तम कुछ शिक्षित और विचारशील मज्जनों ने परामर्श करके सबसे पहले फिर एक उमरे आश्रम की जगह की सफाई का कार्य ग्रामीणजनों के सहयोग में करवाया। फिर मन्दिर में निर्मित भजन-कीर्तन एवं प्रार्थना की व्यवस्था की। जो भक्त, गुरु और पूजक पढ़ते अपने गायत्री मन्त्र या उपयोग लगते, राजनैतिक चर्चावाजी या दुष्ट लोगों से दूरी रहे, वे अब उन वृत्तियों से बचने लगे। लोक मनोरंजन के अपमानार्थ छन्द, नाट्य, भक्ति लयना एवं परस्पर आत्मीयता बढ़ने लगी। लोगों में परस्पर प्रेम, सहानुभूति और समाज-सुधार की लहर जोर गई। फलतः अवाञ्छनीय कुम्हियों और मादक पदार्थों की बिक्री में भी रोक लग गई। मृतक-भोज, शादी-विवाहों में अतिशय श्रम, अन्न-क्षय का मोह, बर्जदारी, वादिलताओं को न पढ़ाने, वाद-विवाह आदि अस्वभाविकताओं और कुत्सितियों में एकदम परिवर्तन आ गया। जनता में शराब, अनाचार, लूट, धोखा, व्यभिचार, मूढ-माद आदि दुष्टयत्नों में कमी आने लगी। परिवर्तित जीवन ने नये व्यक्तियों और मायताओं को लोग क्रियान्वित करने लगे।

राजी सांभल गिरि ने इस प्रकार अपनी साधना के साथ ग्रामीणों की प्रार्थना में सृष्टि करने समाज-वर्तमान के कई कार्य किए तथा उनकी प्रेरणा में जीवन का मान्यवद का जीवन लगा।

इस प्रकार उत्तम मन्दिर को समृद्ध और स्वावलम्बी समाज का रूप प्रदान करने में, साथ ही लोक-साध्य में साधु का साध्य और साहित्य भी निष्पादित।

उत्तम गुरु की साधना के फलस्वरूप साहित्य की उन्नति पूर्ण रूप से हो गई, तथा नये साधु के प्रति अद्भुत भावना विकसित की।

उत्तम के गुरु साधु ने समाज-सुधार गिरि में जो जगन्नाथ ने सुभाषुना के रूप में प्रेषित था उसका स्वरूप स्थापित ही निर्दिष्ट कारण था। जगन्नाथ ने ही सांभल गिरि को जन्म ददने और साधु जीवन के साहित्य एवं कार्य का निर्वाह करने के लिए प्रेरित किया।

इस प्रकार साधु की साधु या जगन्नाथ के साहित्य के लिए सांभल गिरि ने सबसे पहले साधु-जीवन का उपाय है—य जगन्नाथमदना को। उत्तम साधु की साधु-जीवन का उपाय है।

तब क्या ? उत्तम ज्ञान क्या ? तत्त्वपरावणता क्या ?

उत्तम साधु ने जगन्नाथमदना का उपाय है। तब क्या ? उत्तम साधु की साधु-जीवन का उपाय है। उत्तम साधु की साधु-जीवन का उपाय है।

हम क्रमशः एक-एक प्रश्न को छुएँगे। सर्वप्रथम हमें समझ लेना चाहिए कि तत्त्व क्या है ?

अगर हम विविध धर्म-सम्प्रदायों की दृष्टि से इसका उत्तर पाना चाहेगे तो इसके अलग-अलग उत्तर मिलेंगे—

जैनशास्त्र कहते हैं—“जिणपणत्त तत्तं” जिनप्रज्ञप्त ही तत्त्व है।

बौद्ध-आगम कहते हैं—तथागत द्वारा निर्दिष्ट धर्म ही तत्त्व है।

वैदिक धर्मशास्त्र वेद कहते हैं—वेदविहित कर्म या आचरण ही (धर्म) तत्त्व है।

इसलिए हमें तत्त्व शब्द के अर्थ पर व्यापक दृष्टि से विचार करना चाहिए, जिसमें किसी भी धर्म-सम्प्रदाय का विरोध न हो।

‘तत्त्व’ शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ है—

‘तद्भाव. अथवा तस्य भावः तत्त्वम्’

“जिस वस्तु का जो भाव है, वस्तु स्वभाव है, वही तत्त्व है।”

तत्त्वार्थसूत्र सर्वार्थसिद्धि के अनुसार—

‘योऽर्थो यथावस्थितिस्तथा तस्य भवनमित्यर्थः.’

“जो पदार्थ जिस रूप में अवस्थित है, उसका उस रूप होना यही यहाँ तत्त्व शब्द का अर्थ है।”

तत्त्वार्थराजवार्तिक के अनुसार—

‘अविपरीतार्थं विषयं तत्त्वमित्युच्यते’

“अविपरीत (सम्यक्) अर्थ का विषय तत्त्व कहलाता है।”

जैनसिद्धान्तदीपिका के अनुसार—

‘तत्त्व पारमार्थिकं वस्तु’

“जो पारमार्थिक वस्तु है, वही तत्त्व है।”

मतलब यह है कि जो वस्तु जिस रूप में है, उसका जो सम्यक् रूप है, वही तत्त्व है। किसी भी वस्तु का वस्तुत्व ही तत्त्व कहलाता है। उदाहरणार्थ—पशु को जिन गुणों के कारण पशुसंज्ञा प्राप्त हुई है, उस समग्र का स्वरूप यानी पशुमात्र का सामान्य तत्त्व—पशुत्व कहलाता है।

साधारण मनुष्य वस्तु को ऊपर-ऊपर से स्थूल रूप में देखता है। वह उस वस्तु का बाह्य तत्त्व है। बाह्य तत्त्व क्या है ? बाहर का ढाँचा है, बाहर का आकार-प्रकार है। परन्तु उसका अन्तरंग रूप कुछ और होता है, वह विशेषतः गुणों से ही सम्बन्धित होता है। उसे अन्तस्तत्त्व कहते हैं। यद्यपि वस्तु को बाह्य स्थूलरूप में भी जानना-देखना आवश्यक है, क्योंकि वस्तु के बाह्य रूप को देखे बिना उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं हो सकता।

समर का मारा व्यवहार बाह्यरूप पर आधागित है। जैसे कोई व्यक्ति किसी ... रग-रूप, चाल-ढाल, आकृति-प्रकृति और

...को देखा है, वह सोचने के अन्तरंग रूप को नहीं देखा है कि छोटे में भी
...भी नहीं आता है, वह भी परिच्छिन्न है, उनके भी मन है, उनके साथ भी
...भी नहीं आता है, वह भी हमारी तरह मुझ प्रिय है, जीना पसन्द है,
...भी नहीं के लिए आज तक मरने के लिए अन्य सुविधाएँ चाहिए।

...की भी, ...का साथ स्वभाव आदि बाध तत्त्व है और अन्तरंग बातें,
...प्रकार, ...आदि अन्तरंग है। केवल अन्तर्गतत्व में ही काम नहीं चलता,
...भी आता है। ...के केवल अन्तरंग रूप में ही काम नहीं चलता, उसे
...भी आता है, ...में धरणा में धरने को व्यक्त करने के लिए बाध रूप
...भी आता है। ...प्रकार बाध रूप का मुझ और अपना जन्मी रूप, जिसकी शक्ति
...प्रकार ...प्रकार बाध रूप का दिया हुआ है, वह उनका अन्तरंग रूप है। दोनों ही
...प्रकार ...प्रकार है।

...के अन्तर्गतत्व में आस्था के तत्त्व के सम्बन्ध में कहा गया है—

‘अन्तरंगतच्च जीवो, बाहिरतच्च एषानि मेसाणि ।’

“... (अन्तरंग) अन्तरंग जीव बाहरी तत्त्व अन्तरंगत्व है।”

...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान
...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान
...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान

...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान
...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान

...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान

...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान

...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान
...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान

...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान

...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान

...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान
...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान

...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान

तन्मयतानः सम्बन्धगतं और सम्बन्धगत

...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान
...के अन्तरंगत्व में और अन्तरंगत्व का अन्तर्गतत्व बताया है, वह चेतनावान

रूप प्रतीत होता हो, वह नहीं, किन्तु वस्तु का सिद्ध, परिनिष्ठित, वास्तविक ह्य जानना और देखना—सम्यग्ज्ञान है। इसी को दूसरे शब्दों में तत्त्वज्ञान कहते हैं।

तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति

विश्व में आपको अनेक पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं। अनेक घटनाएँ घटित होती हैं। आपको पदार्थों से सुख-दुःख, आश्चर्य, भय होता है। आप इन सब पदार्थों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उनके यथार्थ अन्तस्वत्त्व के रूप में न समझकर राग-द्वेष से युक्त होने के कारण भिन्न-भिन्न रूप में समझ लेते हैं। आप उन पदार्थों और पदार्थों से अपने पर होने वाले प्रभावों को यथार्थ वस्तु रूप में लक्ष्य में नहीं लेते, और जैसे-तैसे उसी राग-द्वेष के प्रवाह में बहते चले जाते हैं। जो विचारक होते हैं उन्हें यह प्रतीत हुए बिना नहीं रहता कि इन सब पदार्थों और विश्व की रचनाओं को मैं जिस रूप से देखता हूँ, वे उसी रूप में हैं, या उनका स्वरूप कुछ और तरह का है। जगत् में ये अकस्मात् ही होते जाते हैं या इनके भी कार्य-कारण रूप कुछ नियम हैं? इसी जिज्ञासा में से तत्त्वज्ञान पैदा होता है।

मनुष्य ने जब पहले-पहल प्रकृति की गोद में जन्म लिया और विश्व की ओर आँखें खोलकर देखा तो उसके सामने अनेक चामत्कारिक वस्तुएँ तथा घटनाएँ उपस्थित हुईं। एक ओर सूर्य, चन्द्रमा, अगणित तारामण्डल, दूसरी ओर गर्जता हुआ समुद्र, पर्वत, विशाल नदी प्रवाह, मेघगर्जना और विजली की चमक-दमक ने उसका ध्यान आकर्षित किया। मनुष्य का मानस इन और ऐसे ही अन्य आश्चर्य जनक स्थूल पदार्थों के सूक्ष्म चिन्तन में प्रवृत्त हुआ, और उसके वारे में अनेक प्रश्न उसके दिल-दिमाग में प्रादुर्भूत हुए। उसके बाद आन्तरिक विश्व के गूढ़ और अति सूक्ष्म स्वरूप के वारे में भी उसके मानस में विविध प्रश्न पैदा हुए। इन प्रश्नों में से जो वस्तु की तह तक पहुँचकर उसके यथार्थ स्वरूप, आन्तरिक और बाह्य स्वरूप की छानबीन की गई, वही ज्ञान तत्त्वज्ञान का कारण बना।

उदाहरण के तौर पर—इस विश्व के वस्तुतत्त्व की जब जिज्ञासा हुई तब उसके बाह्य एव आन्तरिक रूप के सम्बन्ध में कई प्रश्न समुद्भूत हुए होंगे—यह विश्व शाश्वत है या परिवर्तनशील? यह विश्व कब और कैसे उत्पन्न हुआ होगा? यह अपने आप उत्पन्न हुआ होगा या किसी ने इसे उत्पन्न किया होगा? उत्पन्न हुआ हो तो क्या यह विश्व ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा? इस विश्व की रचना और संचालना, जो कि व्यवस्थित और नियमबद्ध है, वह बुद्धिपूर्वक हुई है, होती है, या यन्त्रवत् अनादि मिद होती है?

इसी प्रकार आत्मा, परमात्मा के सम्बन्ध में, आत्मा में सम्बन्धित शरीर, इन्द्रियाँ, मन, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के सम्बन्ध में भी विविध प्रश्न उठाकर उनका नमाधान कराने हेतु जो तत्त्व की छानबीन करना है, उसके अगली स्वरूप के वारे में निश्चय करता है, यही तत्त्वज्ञान है।

निष्कर्ष यह है कि किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप की शोध करके यथार्थ निश्चय करना तत्त्वज्ञान है। तत्त्वज्ञान करने वाला यन्त्र के यथार्थ स्वरूप—आन्तरिक

निःसत्त्व एव खोखला होता है, वह विपत्ति की जरा-सी आंधी आते ही, प्रतिकूल परिस्थिति का जरा सा झँका आते ही, परीषह की जरा-सी लपट आते ही ढह जाता है, हतोत्साह होकर उत्पथ पर चल पड़ता है, वह पतित और भ्रष्ट भी हो जाता है। तत्त्वज्ञानरूप आन्तरिक सामर्थ्य के अभाव में बाह्य साधु-वेशभूषा में लिपटा, बाह्य-क्रियाकाण्डी साधु विकारो की आंधियों के सामने टिक नहीं सकता। सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों में उसका मन विषमता और क्लेश से या राग-द्वेष से भर जायगा, वह सतुलित एव स्वस्थ नहीं रह सकता।

साधुजीवन में जब तत्त्व-परायणता होती है, तो वह बड़ी से बड़ी विपत्ति एव सकट घटा में भी उद्विग्न नहीं होगा। सुखो का सागर लहराता हो तब भी उसका मन उनके लिए ललचाएगा नहीं, दुःख हो या सुख, जीवन हो या मरण, शत्रु हो या मित्र, भवन मिले या विकट वन, सयोग हो या वियोग, तत्त्वपरायण साधु का मन सदैव समता की पगडंडी पर अविचल रहेगा। वह तत्त्वज्ञान के सहारे सुख-दुःख, शत्रु-मित्र, भवन-वन, सयोग-वियोग आदि द्वन्द्वों का यथार्थ वस्तु स्वरूप जान लेता है कि ये सब नाशवान् पदार्थ हैं, क्षणिक हैं, इनके प्रति न तो मोह या असक्ति होनी चाहिए, न द्वेष या घृणा। ये तो स्वयं अपने आप में कुछ नहीं हैं। मनुष्य अपने मन में इनके बारे में जैसी-तैसी अच्छी-बुरी कल्पना कर लेता है, जिस किसी प्रकार से मन को उल्टा-सीधा समझाता है, तभी एक पर राग और दूसरे पर द्वेष होता है। अतः मुझे इन वस्तुओं से मन पर होने वाले अच्छे-बुरे परिणामों से बचना चाहिए।

इतनी बात तत्त्वज्ञानी साधु ही समझ सकता है, और तत्त्व-परायण साधु ही इन विचारों से अपनी आत्मा को बचा सकता है।

तत्त्व-परायणता केवल तत्त्व जानने से नहीं

कई लोग यह समझते हैं कि तत्त्व जान लिया, इतने भर से तत्त्वज्ञानी बन गये, परन्तु केवल तत्त्वों को जानने मात्र से तत्त्वज्ञान-परायणता नहीं आ जाती, अपितु, तत्त्व को जीवन में उतारने से ही कार्य हो सकता है। अग्नि को केवल जानने या अग्नि के तत्त्व का ज्ञान होने मात्र से रोटियाँ नहीं बन जाती, पानी के तत्त्व को केवल जानने भर से वह प्यास नहीं बुझा सकता, इसी प्रकार किसी पदार्थ के तत्त्व को जानने भर से काम नहीं चलता, उसके हेतु अश से दूर रहकर उपादेय अणु को अपनाने से ही मनुष्य कृतकार्य हो सकता है। जैसे—असत्य तत्त्व है। उस तत्त्व को हेतु जानकर भी यदि मनुष्य बार-बार असत्य में प्रवृत्त होता है तो वह जानना केवल दौड़िक विलास है। असत्य हेतु तत्त्व है, यह जानकर भी असत्य से निपटे रहने वाले व्यक्ति को क्या आप तत्त्वज्ञ कहेंगे? कदापि नहीं। तत्त्वज्ञ या तत्त्वपरायण वह तभी कहलायेगा, जब वह हेतु, ज्ञेय और उपादेय को वास्तविक रूप में जानकर हेतु का त्याग करे, ज्ञेय को जाने और उपादेय को ग्रहण करे। इसीलिए एक विचारक ने कहा है—

आत्मनि वेचितं न तु षट्पदाभा , षट् पदमा ये न च ते विदन्ति ।
 आत्मनि तस्यै प्रमथन्ति षट्, ते वेत्सि लोके विख्या भवन्ति ॥

“तु” नाम का अर्थ है, लेकिन ये तदनुबन्ध आत्मत्वा नहीं कर
 सकते हैं। तब ही तदनुबन्ध आत्मत्वा के अर्थ में प्रमाण होते हैं। लेकिन वे तत्त्व को नहीं
 जानते। वे तत्त्व का अर्थ नहीं जानते। तब ही तत्त्व है, श्रद्धा या उपाधि
 के अर्थ में प्रमाण नहीं जानते। अतः प्रमाणों को तब ही तत्त्व को जानने है और तद-
 अनुबन्ध आत्मत्वा के अर्थ में प्रमाण भी तत्त्व के अर्थ में हैं। वे जो तत्त्व में प्रवृत्त होते हैं वे-
 ही हैं।”

इसका अर्थ ही यह है कि तब ही तत्त्व को जानने है। तब ही तत्त्व को जानने अर्थ में प्रमाण
 हैं। तब ही तत्त्व को जानने अर्थ में प्रमाण हैं। वे लोके विदन्ति अर्थात्
 प्रमाण प्रमाण ही तत्त्व प्रमाण ही, उनका अर्थ ही तत्त्व ही
 प्रमाण ही तत्त्व प्रमाण ही तत्त्व प्रमाण ही है। तब ही तत्त्व को जानने
 ही तत्त्व प्रमाण ही तत्त्व प्रमाण ही तत्त्व प्रमाण ही है। तब ही तत्त्व को जानने
 ही तत्त्व प्रमाण ही तत्त्व प्रमाण ही तत्त्व प्रमाण ही है।

केवल शब्दों को पकड़ने वाले भी तत्त्व तक नहीं पहुँच पाते

दूसरी ओर कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे हैं, जो शास्त्र के शब्दों को पकड़व अपने मनमाने अर्थ की खींचतान करते रहते हैं। कोरा पाण्डित्य और बौद्धिकता ' जीवन के लिए ऐसा खतरा है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। शास्त्रों का खत तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जबकि शास्त्रों का खतरा साक्षात् दृष्टिगोचर नहीं होता इसीलिए शंकराचार्य ने कहा है—

“अन्य वासनाओं के खतरे से बचना आसान है, लेकिन शास्त्र-वासना से मु होना अत्यन्त दुष्कर एव दु शक्य है। शास्त्रजीवी लोग शास्त्र के शब्दों की छीछाले करते हैं, वे उन शब्दों की भावना एव हार्द को नहीं समझते, उनकी आत्मा को न पकड़ते, केवल स्थूल मे ही आग्रहपूर्वक लगे रहते हैं। ऐसे शास्त्रजीवी भी तत्त्व : नहीं पकड़ पाते।”

चार पण्डित काशी मे बारह वर्ष तक पढे, किन्तु उन्होंने सिर्फ शब्द रटे वे उन ग्रन्थों के हृदय तक नहीं पहुँच पाये। वे एक वार अपनी जन्मभूमि की अं आ रहे थे, तभी नदी के पार एक ऊँट को तेजी से दौडता देख उनमे से एक मोचा—धर्मग्रन्थों मे कहा गया है—

‘धर्मस्य त्वरिता गतिः ।’

“धर्म की गति तीव्र है, अत तीव्र गति मे दौडने वाला ऊँट ही धर्म है।”

दूसरे पण्डित को श्मशान पर गधे को खडा देखकर शास्त्र वाक्य याद आ गय

‘राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ।’

“राजद्वार आर श्मशान पर जो खडा हो, उमे अपना इष्ट बन्धु मान चाहिए। अत गधा हमारा इष्ट बन्धु है।”

तभी तीसरे पण्डित को याद आया—

‘इष्ट धर्मेण योजयेत् ।’

“इष्ट बन्धु को धर्म के साथ जोड देना चाहिए।” अत उमने ऊँट और गधे को एक साथ बाँध दिया।

अब रहा चौथा पण्डित. उमने नदी पार करने समय अपने पण्डित मित्रों को डूबने देखकर तबदार ने उनका निर उमलिए काट लिया क्योंकि नीतिशास्त्र मे कहा गया है—

‘सर्वनागे समुत्पन्ने अर्धे त्यजति पण्डितः ।’

“सम्पूर्ण नष्ट होने की स्थिति मे पण्डित आधे को छोड देता है, आधे को बचा नेता है।”

उक्त चारो पण्डित सूरों ने—जाश्त्र का अन्तस्मय लेकर तत्र ही बसे घटारने वालो ने—जाश्त्र का ही अन्तस्मय नहीं किया। जाश्त्र के शब्दों और वाक्यों

कर रहा हूँ, उसका परिणाम क्या आएगा ? क्या ऐसा करना माधु-जीवन के लिए उचित है। तत्त्वज्ञानहीन साधक के सामने जब अनेक परीपह और उपसर्ग, कठिनाइयाँ और विपत्तियाँ, कष्ट और सकट धर्मपालन के मार्ग में आते हैं तो वह उस समय अपनी आत्मशक्तियों, आत्मगुणों और स्व-स्वभाव को नहीं जान पाता, उन्हें विस्मृत कर बैठता है, परीपह, उपसर्ग आदि के आ पड़ने पर वह तत्त्वज्ञ साधक की भाँति परिस्थितियों का सामना न करके उनसे मुख मोड़ लेता है और सुख-सुविधा वाले किसी भी पाप-मार्ग या अधर्म पथ पर चल पड़ता है अथवा अपनी शक्तियों को भूलकर कठोर परिस्थितियों में वह गिडगिडाने, रोने-धोने या आर्तव्यन करने लगता है, जो कि एक प्रकार का पाप है। अथवा वह निमित्तों को कोसने लगता है कि अमुक व्यक्ति के ऐसा करने से हम पर सकट आए, विघ्न आए और विपत्तियाँ आयीं।

इस प्रकार अमुक दुष्परिस्थितियों के लिए तत्त्वज्ञानहीन साधक दूसरों पर दोषारोपण करने लगता है। ये परिस्थितियाँ स्वयं की ही बनाई हुई हैं, ऐसा नहीं मानता। और इसी कारण वह अधिकाधिक मानसिक सक्लेश पाता है। अगर साधक में तत्त्वज्ञान का सामर्थ्य हो तो वह कैसी भी परिस्थिति और वातावरण में निर्भय रह सकता है, शक्तिहीन नहीं होता। जैसा कि दशवैकालिक सूत्र (अ० १०) में तत्त्वज्ञ भिक्षु जीवन के सम्बन्ध में कहा है—

जो सहइ हु गामकटए, अक्कोस-पहार-तज्जणाओ य।

भय-भेरव-सद्-सप्पहासे, समसुहदुक्खसहे य जे स भिक्खू।।

“जो साधक ग्रामकटको (गाँव में आने वाले कष्टों) को तथा आक्रोश, प्रहार, तर्जना (डाट-फटकार), भय, भयकर शब्द, भयकर हसी मजाक आदि को समभाव-पूर्वक सह लेता है, सुख और दुःख में सम रहता है, वही सच्चा भिक्षु है।”

वात यह है कि सुसाधु प्रत्येक वस्तु के तत्त्व को जानता है, वह कैसी भी परिस्थिति में अपने तत्त्वज्ञान के बल पर स्थिर रहता है, सन्तुलन नहीं खोता, अधीर होकर दूसरों को भला-बुरा नहीं कहता या आर्तव्यन नहीं करता।

शास्त्रों में मुनि गजसुकुमाल, मैतार्य मुनि, हरिकेशवलमुनि आदि मुनियों पर मरणान्त कष्ट आने का वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो रोगटे खड़े हो जाते हैं परन्तु अगर उनमें मृत्यु का तत्त्वज्ञान न होता तो क्या वे ऐसे भयकर सकट के समय में समभाव-पूर्वक स्थिर रह सकते थे ? कदापि नहीं। अगर उनमें आत्म-तत्त्व की निष्ठा न होती तो वे भी दूसरों को कोसते, प्रहार करने या कष्ट देने वाले को शत्रु मानकर उसका सामना करते, उसे गाली देते या आक्रोश करते, उसकी शिकायत राजा या अधिकारी से करते अथवा उसे दण्ड दिलाते। परन्तु उनके जीवन में तत्त्वनिष्ठा कूट-कूटकर भरी थी। इसी कारण उन्होंने समभावपूर्वक मृत्यु का वरण किया।

राजा जब पहुँचा तो उसने जानी साधु को प्रणाम किया और जिज्ञासुभाव से उनके समक्ष बैठा। तत्त्वज्ञानी साधु ने राजा का चेहरा उदास और खिन्न देखकर जान लिया कि यह किसी विपत्ति का मारा हुआ है। अतः राजा से उदासी एवं खिन्नता का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी कष्टकथा सुनाई और कहा— “महात्मन् ! इससे तो अच्छा है, मैं एक साधारण मनुष्य रहता, राजा न बनता, क्योंकि मेरे सामने पाँच वर्ष बाद मौत नाचती दिखाई दे रही है, वह इन सब सुख-साधनों को दुःखसाधन बना रही है। मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए, जिससे मैं इस दुःख से मुक्त हो सकूँ।”

तत्त्वज्ञ साधु ने राजा की सारी आपबीती सुनकर शान्ति से उत्तर दिया— “राजन् ! तुम्हारे हाथ में अभी लगभग पाँच वर्ष तो हैं न ? फिर क्यों चिन्ता करते हो ? पाँच वर्ष में तो तुम अपने सारे दुःखों से मुक्त हो सकते हो।”

राजा—“महात्मन् ! वह कौन-सा उपाय है, जिससे मैं दुःख से मुक्त हो सकूँ।”

तत्त्वज्ञ साधु ने कहा—“उपाय तुम्हारे हाथ में है। सर्वप्रथम तो तुम्हें अपने मन से इस ममत्व को हटा देना है कि राज्य, वैभव, ठाठ बाट, खजाना, सुख-साधन आदि मेरे हैं। साथ ही तुम्हें अपने शरीर और शरीर से सम्बन्धित परिवार, जनता आदि सचेतन एवं धन, वैभव, राज्य आदि अचेतन वस्तुओं पर से मेरेपन का भाव हटा लेना है। यह सोचना है, ये सब चीजें मेरी नहीं हैं, मेरी तो सिर्फ आत्मा है, जो कभी नष्ट नहीं होती। अगर शरीर आदि सभी वस्तुएँ तेरी होती तो तुझ से कभी अलग क्यों होती ? ये सब चीजें नाशवान हैं, तेरी नहीं हैं, सिर्फ सयोग के कारण तू इन्हे अपनी मान बैठा है। यह ममत्व जिस दिन मेरे चित्त से हट जायगा, वस फिर दुःख का नामोनिशान न रहेगा।”

भगवान महावीर ने कहा है—

दुःख ह्यं जस्स न होई मोहो ।

“जिसका इन पर-भावों पर से मोह इट जाता है, समझ लो, उसका दुःख नष्ट हो गया।”

यह उपाय राजा के गले उतर गया और उसी दिन से राजा ने ममत्व-त्याग की साधना प्रारम्भ कर दी। आप मानें या न मानें, एक ही महीने में राजा के चित्त में शान्ति हो गई।

एक दिन फिर जब राजा प्रसन्नचित्त होकर तत्त्वज्ञ साधु के पास पहुँचा तो उसने दूसरा पुण्यमय उपाय बताया—“राजन् ! अब दूसरा उपाय यह करो कि तुम्हारे पास अपार सम्पत्ति है, उससे इस भयानक जगल को वस्ती में बदल दो, नया नगर बसा दो। और जो भी इसमें बसना चाहे, उसके लिए पाँच वर्ष तक फ्री आवास का प्रवन्ध कर दो। उन नवीन नगरवासियों को सब तरह की सुख-सुविधाएँ दो,

साधु के पास आगम (तत्त्वज्ञान) रूपी नेत्र होता है। नेत्रविहीन व्यक्ति के लिए सारा लोक अन्धकारमय है, इसी प्रकार तत्त्वज्ञानहीन साधक के लिए इस ससार में जो भी कुछ उत्कृष्ट है, उसे देख सकना असम्भव है। इसीलिए भगवान महावीर ने अपनी ओजस्विनी वाणी में साधको को कहा है—

नाणस्स सव्वस्स पगासणाए,
अन्नाण-मोहस्स विवज्जणाए ।
रागस्स दोसस्स य संखएण,
एगतसोक्ख समुवेइ मोक्ख ॥

“समस्त (तत्त्व) ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान तथा मोह के दूर होते ही, जब राग और द्वेष का सक्षय हो जाता है तब साधक एकान्तसुखरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।”

निष्कर्ष यह है कि तत्त्वज्ञान के आधार पर ही साधक श्रेय और पाप का, धर्म और कर्तव्य का, शुभाशुभ का, एव उचितानुचित का तथा हेयोपादेय का विवेक कर सकता है।

पापमय प्रलोभनो एव इन्द्रिय-विषयो के आकर्षणो के पार अन्त दूरवर्ती हित का देख सकना तत्त्वज्ञान से ही सम्भव है। इसीलिए महर्षि गौतम ने साधनामय जीवन के लिए तत्त्वज्ञानपरायणता जनिवार्य बताया है।

मे कर्मबन्ध कर लेता है, क्योंकि राग और द्वेष, ये दो ही मुख्यतया कर्मबन्धन के कारण हैं। वह जाति आदि के भेदभाव से युक्त होकर राग-द्वेषवश कर्मबन्ध करता है, तथैव इष्टवियोग-अनिष्टसयोग के अवसर पर भी। परन्तु तत्त्वज्ञाननिष्ठ साधक क्रोध, अभिमान, लोभ, मोह, और मत्सर आदि के प्रसंगों में उत्तेजित, आसक्त एवं मूढ नहीं बनता, वह समभावपूर्वक शान्ति और विवेक के साथ अपना कदम बढ़ाता है। इसी प्रकार वह जाति, धर्म-सम्प्रदाय, भाषा, प्रान्त या सकीर्ण राष्ट्रवाद को कतई स्थान नहीं देता, और न परस्पर भेद करके एक दूसरे से घृणा, द्वेष, वैर या मोह करता है। वहाँ भी वह समभावपूर्वक व्यवहार करता है। 'पण्डिता समदर्शिनः' की उक्ति ऐसे ही तत्त्वपरायण साधकों के लिए है। वह इष्टवियोग और अनिष्टसयोगों के अवसर पर भी अपना मन्तुलन नहीं खोता, वह रोता-धोता नहीं, न आर्तव्यान करता है, इसी प्रकार अनिष्ट-वियोग एवं इष्टसयोग के समय भी वह हर्षित होकर फूलता नहीं। यही कारण है कि वह राग-द्वेष से दूर रहने के कारण कर्मबन्ध नहीं करता।

योग वाशिष्ठ में कहा है—

'विचारात् ज्ञायते तत्त्वं, तत्त्वाद् विश्रान्तिरात्मनि ।'

“विचार से तत्त्वज्ञान होता है और तत्त्वज्ञान से आत्मा में शान्ति प्राप्त होती है।”

तत्त्वज्ञान से शून्य व्यक्ति इन्द्रियों के मनोज्ञ एवं प्रलोभनकारी विषयों के मिलते ही एकदम आकर्षित हो जाता है और उनमें फँस जाता है, जबकि तत्त्व-परायण साधक इन्द्रिय-विषयों की वासना और प्रलोभनों की तृष्णा के नचाये नहीं नाचते। वे इन्द्रियों के तत्त्व को भलीभाँति जानते हैं। यही कारण है कि तत्त्वज्ञानी साधक जब परिपक्व हो जाते हैं तब उन्हें कैसे भी आकर्षणकारी एवं प्रलोभनकारी वातावरण में रख देने पर भी वे लुब्ध नहीं होते।

कामविजेता स्थूलभद्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। बारह वर्ष तक वे कोशा वेश्या के प्रणय-बन्धन में इस तरह फँसे रहे कि उन्होंने अपने पिता, भाइयों तथा सम्बन्धियों तक की भी सुध नहीं ली और पिता की मृत्यु के बाद स्थूलभद्र को वासना से विरक्ति हो गई। यद्यपि कोशा ने अपने आप को तन-मन से स्थूलभद्र के प्रति समर्पित कर दिया था, फिर भी कोशा के प्रति उनका आकर्षण एकदम समाप्त हो गया और एक दिन कोशा के महलों में सौन्दर्य की अर्चना करने वाला स्थूलभद्र अब आत्मतत्त्व के साक्षात्कार के लिए चल पड़े, घरबार, पाटलिपुत्र, कोशा, कुटुम्बीजन आदि सबको छोड़कर।

स्थूलभद्र पचेन्द्रिय विषयों के तत्त्वों का गहराई अध्ययन-मनन एवं निदि-ध्यासन करके लगे। पहले आत्मतत्त्व का दर्शन (स्पर्श), आत्मतत्त्व का अन्तर्दर्शन (ज्ञान) यानी उसका सभी पहलुओं से ज्ञान, और फिर वे आत्मतत्त्व के आनन्द के

मे कर्मबन्ध कर लेता है, क्योंकि राग और द्वेष, ये दो ही मुख्यतया कर्मबन्धन के कारण है। वह जाति आदि के भेदभाव से युक्त होकर राग-द्वेषवश कर्मबन्ध करता है, तथैव इष्टवियोग-अनिष्टसयोग के अवसर पर भी। परन्तु तत्त्वज्ञाननिष्ठ साधक क्रोध, अभिमान, लोभ, मोह, और मत्सर आदि के प्रसंगो में उत्तेजित, आमक्त एव मूढ नहीं बनता, वह समभावपूर्वक शान्ति और विवेक के साथ अपना कदम बढ़ाता है। इसी प्रकार वह जाति, धर्म-मम्प्रदाय, भाषा, प्रान्त या सङ्गीर्ण राष्ट्रवाद को कर्तई स्थान नहीं देता, और न परस्पर भेद करके एक दूसरे से घृणा, द्वेष, वैर या मोह करता है। वहाँ भी वह समभावपूर्वक व्यवहार करता है। 'पण्डिता समदर्शिनः' की उक्ति ऐसे ही तत्त्वपरायण साधको के लिए है। वह इष्टवियोग और अनिष्टसयोगो के अवसर पर भी अपना मनुलन नहीं खोता, वह रोता-घोता नहीं, न आर्तध्यान करता है, इसी प्रकार अनिष्ट-वियोग एव इष्टसयोग के समय भी वह हर्षित होकर फूलता नहीं। यही कारण है कि वह राग-द्वेष से दूर रहने के कारण कारण कर्मबन्ध नहीं करता।

योग वाशिष्ठ मे कहा है—

'विचारात् ज्ञायते तत्त्वं, तत्त्वाद् विश्रान्तिरात्मनि ।'

“विचार से तत्त्वज्ञान होता है और तत्त्वज्ञान से आत्मा में शान्ति प्राप्त होती है।”

तत्त्वज्ञान से शून्य व्यक्ति इन्द्रियो के मनोज्ञ एव प्रलोभनकारी विषयो के मिलते ही एकदम आकर्षित हो जाता है और उनमे फँस जाता है, जबकि तत्त्व-परायण साधक इन्द्रिय-विषयो की वासना और प्रलोभनो की तृष्णा के नचाये नहीं नाचते। वे इन्द्रियो के तत्त्व को भलीभाँति जानते हैं। यही कारण है कि तत्त्वज्ञानी साधक जब परिपक्व हो जाते हैं तब उन्हें कैसे भी आकर्षणकारी एव प्रलोभनकारी वातावरण मे रख देने पर भी वे लुब्ध नहीं होते।

कामविजेता स्थूलभद्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। बारह वर्ष तक वे कोशा वेश्या के प्रणय-बन्धन मे इस तरह फँसे रहे कि उन्होंने अपने पिता, भाइयो तथा सम्बन्धियो तक की भी सुध न ली और पिता की मृत्यु के बाद स्थूलभद्र को वासना से विरक्ति हो गई। यद्यपि कोशा ने अपने आप को तन-मन से स्थूलभद्र के प्रति समर्पित कर दिया था, फिर भी कोशा के प्रति उनका आकर्षण एकदम समाप्त हो गया और एक दिन कोशा के महलो मे सौन्दर्य की अर्चना करने वाला स्थूलभद्र अब आत्मतत्त्व के साक्षात्कार के लिए चल पड़े, घरबार, पाटलिपुत्र, कोशा, कुटुम्बीजन आदि सबको छोडकर।

स्थूलभद्र पचेन्द्रिय विषयो के तत्त्वो का गहराई अध्ययन-मनन एव निदि-ध्यासन करके लगे। पहले आत्मतत्त्व का दर्शन (स्पर्श), आत्मतत्त्व का अन्तर्दर्शन (ज्ञान) यानी उसका सभी पहलुओ से ज्ञान, और फिर वे आत्मतत्त्व के आनन्द के

रूप में उममें मन को रमण कराने लगे। जब उनकी तत्त्वनिष्ठा परिपक्व हो गई तो उन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया—“गुरुदेव ! मैं अब कोशा को प्रतिबोध देने हेतु उसके यहाँ वर्षावाम बिताने की आज्ञा चाहता हूँ।” गुरुदेव ने उनके तत्त्वज्ञान की परिपक्व दशा देखकर सहर्ष आज्ञा दे दी।

तत्त्वनिष्ठ स्थूलभद्र मुनि ने कोशा के भव्य भवन में प्रवेश किया। नाधु के वेष में भी तत्त्वज्ञानी स्थूलभद्र का देदीप्यमान चेहरा अत्यन्त सुन्दर लग रहा था। उनके मुखमण्डल पर तप-सयम का तेज कम आकर्षक न था। कोशा तो उन्हें देखते ही मुग्ध हो गई, वर्षों के अरमान पूरे होने की उसकी आशा जाग उठी। चिर-विरह की धूप के बाद वर्षा का सुहावनापन जिस तरह मन को भा जाता है, वैसे ही स्थूलभद्र को अत्रानक आये देखकर प्रमत्तता से पागल-सी हो उठी। उनके भवन में फिर से वहार आ गई।

कोशा ने अपना मारा महल मुमज्जित, सुगन्धित और आकर्षक बनवा डाला। कोशा ने वे उत्तम वस्त्राभूषण धारण किये, जिन्हें समुराल जाने से पूर्व दुल्हन पहली बार धारण करती है।

तत्त्वज्ञ स्थूलभद्र के हृदय में पाँचों ही इन्द्रियों के मनोमोहक आकर्षण और प्रलोभनों के वातावरण में भी शान्ति, सन्तुलन एव समता थी। वे निर्लिप्त भाव से अपने आत्मचिन्तन में बैठे थे। प्रत्येक वस्तु का यथास्थित स्वरूप वे जानते थे। विचलित होने का कोई प्रश्न नहीं था।

परन्तु अब इससे भी अधिक विस्खलित कर देने वाला दृश्य उनके सामने उपस्थित था। सोलह शृंगारों से मजी रूपसी कोशा उनके समक्ष हाव-भाव, कटाक्ष एव अभिनय के नाथ नृत्य, गीत और वाद्यसहित उपस्थित थी। बहुत अनुनय-विनय किया उसने अपने भूतपूर्व हृदयेश्वर को रिझाने, मनाने का। लेकिन तत्त्वज्ञ स्थूलभद्र तो आत्मा के असीम सौन्दर्य में लीन हो गये थे। उन्हें कोशा का सौन्दर्य फीका लग रहा था। कोशा उन्हें एक चंचल बालिका-सी लग रही थी। वह आज हैरान थी कि उसके कामदेवता बोलते क्यों नहीं? पूर्ववत् उन्हें उसके शरीर और सौन्दर्य पर मोह क्यों नहीं? उसे क्या पता था कि स्थूलभद्र तो अब विनश्वर सौन्दर्य की अपेक्षा शाश्वत सौन्दर्य में लीन है। वे प्रत्येक आत्मा के आन्तरिक तत्त्व, अन्त-सौन्दर्य को निहांगते हैं। फिर भी कोशा ने हिम्मत न हारी, आशा न खोई। उसने प्रतिदिन नित नये शृंगार सजे, गीत नृत्य और वाद्य नव-नवीन स्वरों में प्रस्तुत किये, किन्तु कामविजेता स्थूलभद्र को वह जरा भी मोहित, चलित एव विस्खलित न कर सकी। वे अपने आत्मतत्त्व पर चट्टान के समान दृढ़ रहे। तत्त्वज्ञ कामविजेता स्थूलभद्र मुनि के चातुर्मासिक सान्निध्य से कोशा का भी हृदय परिवर्तन हो गया। वह भी बाह्य सौन्दर्य की अपेक्षा आत्मिक सौन्दर्य की पुजारिन बन गई। उसने गणिकावृत्ति छोड़ दी। वह व्रतबद्ध श्राविका बन गई।

हाँ तो मैं कह रहा था कि तत्त्ववेत्ता स्वयं भी विषयादि प्रलोभनो से डिग्ता नहीं और दूसरों को भी अपनी तत्त्वनिष्ठा से प्रभावित करके मूल एव स्वाभाविक धर्म पर स्थिर कर देता है, उनमें आत्मनिष्ठा जगा देता है ।

स्यूलभद्र मुनि की कथा को तो काफी अर्सा हो गया, वर्तमान युग के तत्त्व परायण स्वामी विवेकानन्द के जीवन की एक घटना सुनिए—

खेतड़ी के राजा अजितसिंह स्वामी विवेकानन्द को अपना गुरु मानते थे । एक बार राजा और दम्बारी लोग एक वाटिका में बैठे थे । राजा साहब को कुछ उदासी और सुस्ती प्रतीत हुई । उन्होंने सगीत-निपुण एक वृद्धा गायिका को गान सुनाने का आदेश दिया । स्वामी विवेकानन्द भी उन दिनों राजा साहब के यहाँ पधारे हुए थे । अतः उन्होंने स्वामीजी को भी गायन सुनने के लिए बुला भेजा । स्वामीजी ज्योंही पधारे गायिका ने गाना प्रारम्भ किया । प्रथम तो स्वामीजी सन्यासी के शिष्टाचार के अनुसार वहाँ के झट उठकर चल दिये । लेकिन गायिका अपनी मस्ती में गाती रही—“प्रभु मेरे अवगुन चित्त न धरो”, यह सूरदामजी का प्रसिद्ध भजन ।

कहते हैं, स्वामीजी ने बाहर जाकर जब गीत की सारी कड़ियाँ सुन ली तो सहसा ठिठक गये और उसके तत्त्व पर विचार करने लगे—‘क्या तू तत्त्वज्ञानी और अद्वैतवाद का पुरस्कर्ता वेदान्ती सन्यासी होते हुए भी गायको की आत्मा से घृणा करता है ? घृणा पाप से होती है, पापी से घृणा कैसी ? और फिर पूजागृह के लोहे और बधिकगृह के लोहे में क्या पारस अन्तर करता है ? क्या गंगा नदी नाले का गन्दा पानी और छोटी पहाड़ी नदी का स्वच्छ पानी दोनों को अपने में एकभाव से नहीं समा लेती ? फिर तू समदर्शी और तत्त्वज्ञानी होते हुए भी इस माता के प्रति क्यों हृदय में भेदभाव को लिये हुए है ?

बस, स्वामीजी इस तत्त्वचिन्तन में इतने डूब गये कि उनकी आँखों से अश्रु-धारा बह निकली ।

वे गीत के अन्त में फिर लौटे, वृद्धा गायिका को अपनी शिक्षिका, गुरुणी तथा माता माना । इस घटना के बाद उस वृद्धा गायिका ने अपना शेष समस्त जीवन प्रभुभक्ति के गीत गाने में सात्त्विकता से बिताया ।

यही कारण है कि तत्त्वज्ञाननिष्ठ साधक बधन के प्रसंगों में भी सावधान होकर बन्धन से दूर रहते हैं । वे स्वतन्त्र विचार के धनी होते हैं ।

तत्त्वज्ञानशून्य व्यक्ति मुँह से तो कहता है—हमें बन्धन से मुक्त होना है, परन्तु वास्तव में देखा जाय तो वह बन्धन से मुक्त होना नहीं चाहता, बधन में पड़े रहने में ही उसे आनन्द आता है ।

एक व्यक्ति ने एक तोते को पिजरे में बन्द कर रखा था । एक सन्त ने उसके पास से पूछा—“भाई ! इस तोते को तुमने पिजरे में क्यों बन्द कर रखा है ?”

उसने इसका कुछ भी जवाब दिये बिना तुरन्त पिंजरे का द्वार खोल दिया । तोता बन्धन से मुक्त हुआ, थोड़ा उड़ा, परन्तु आप आश्चर्य करेंगे कि बन्धन में ही सुख मानने वाला वह तोता आकाश में कुछ चक्कर लगाकर फिर आकर उसी पिंजरे में बंद होकर बैठ गया ।

क्या आज तत्त्वज्ञान से हीन साधारण मनुष्यों की स्थिति इस तोते जैसी नहीं है ? वे तत्त्व का स्वाभाविक आनन्द लेना भूल गये हैं, वे प्रवचन भी सुनते हैं, शास्त्र की पवित्र वाणी उनके कानों में पड़ती है, बन्धन मुक्ति की बातें कई बार स्वयं भी करते हैं किन्तु घूम-फिरकर पुनः उसी मोह-माया के बन्धन में—स्त्री-पुत्र धन-सम्पत्ति आदि के मोह में और शरीर, इन्द्रियो आदि की गुलामी के बन्धन में पुनः पड़ जाते हैं । कभी मसानिया वैराग्य आ भी जाता है तो वह चिरस्थायी नहीं होता । क्षणिक आवेश एव सोडावाटर के उफान की तरह वैराग्य का उफान उन्हे आता है, और फिर वे ससार के उसी प्रवाह में बहे चले जाते हैं ।

उन सासारिक लोगों में तत्त्वज्ञान की झाँकी कब तक टिकती है ? जब तक कि विषय-वासना का झौका न आ जाए, कषायों की जरा-सी आँच न लगे, क्योंकि उनके तत्त्वज्ञान की जड़ें गहरी नहीं हैं । वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उतने ही वे ऊपर को बढ़ते, फलते-फूलते और मजबूत होते हैं, उसी प्रकार तत्त्वज्ञान की जड़ें जिसकी जितनी गहरी होती हैं, उसका जीवन उतना ही वृद्धिगत एव पुष्पित-फलित होता है, साथ ही उतना ही वह सुदृढ होता है । चाहे जितनी वासना की आँधियाँ चले, चाहे जितनी कषायों की आग चारों ओर भड़के, वह शीतल, शान्त, निर्विकार, मिद्धान्तनिष्ठ, अटल-अचल होता है । तत्त्वज्ञानशून्य साधारण मानवों में यह बात नहीं होती ।

स्त्रिण लगे हुए गद्दे पर बैठते ही वह नीचे को दब जाता है, परन्तु उठने के साथ ही वह फिर पहले की तरह ऊपर उठ जाता है । इसी प्रकार सासारिक पुरुष जब तक धर्म की या आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान की बातें सुनते हैं, तब तक उनके विचार धार्मिकता तथा रटे-रटाए या धर्मग्रन्थों के द्वारा मस्तिष्क में ठूँसे हुए थोड़े-बहुत तत्त्वज्ञान में युक्त रहते हैं, परन्तु ज्यों ही वे किसी सासारिक व्यवहार में जुटते हैं, त्यों ही वे उन धार्मिकता एव तत्त्वज्ञान के उच्च तथा उत्तम विचारों एव आदर्शों को भूलकर पूर्ववत् आचार-विचारयुक्त बन जाते हैं ।

लोहा जब तक भट्टी में रहता है तब तक वह लाल सुर्ख रहता है, मगर भट्टी से बाहर निकलते ही फिर पहले की तरह काला हो जाता है । तत्त्वनिष्ठा से दूर साधारण सासारिक लोगों की भी यही हालत है । वे धर्मस्थानों, मन्दिरों, उपासना-गृहों या साधु-सन्तों के प्रवचन-श्रवणार्थ सत्सग में रहते हैं, तब तक विरक्ति या श्रेष्ठ भावों में अनुरक्त रहते हैं, परन्तु वहाँ से बाहर निकलते ही श्रेष्ठ भावों को भूलकर पूर्ववत् विषय वासनाओं के काले भावों में डूब जाते हैं ।

मक्खियाँ हलवाई की दुकान में बिक्री के लिए रखी हुई मिठाइयों पर आकर बैठती हैं, लेकिन जब वे आसपास विण्ठा से भरी हुई टोकरियाँ या गदगी का ढेर देखती हैं तो तुरन्त उन मिठाइयों को छोड़कर उन विण्ठा से भरी मैली टोकरियों या गन्दगी पर बैठ जाती हैं। परन्तु मधुमक्खी ऐसा नहीं करती। वह सदैव फूलों के मधु-आस्वादन में लगी रहती है।

ससार में फँसे हुए तत्त्वज्ञानहीन मनुष्य भले ही जरा-सी देर के लिए धर्म-ग्रन्थों में या प्रवचन-श्रवण से आध्यात्मिक ज्ञान का आनन्द ले ले, क्षणिक आस्वाद पा लें, परन्तु विषय-वामना की गन्दगी की तरफ उनकी स्वाभाविक सस्कारबद्ध प्रवृत्ति होने के कारण वे फिर झटपट उसी तरफ लौट आते हैं। परन्तु तत्त्वज्ञानी अध्यात्मरस के रमिक साधु पुरुष उन मधुमक्खियों की तरह सदैव सतत तत्त्वज्ञान के मधुर आस्वाद में या अध्यात्मज्ञान के दिव्य आनन्द में ही मग्न रहते हैं, विषय-वासनाओं की गन्दगी का तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं।

मछली पकड़ने के लिए बने हुए जाल में चमकते हुए पानी को बहते हुए देखकर छोटी-छोटी मछलियाँ उसमें बड़ी प्रसन्नता से चली जाती हैं, किन्तु जाने के बाद फिर वे बाहर नहीं निकल सकती, वही फँस जाती है। इसी तरह ससार की मिथ्या चमक-दमक से मोहित तत्त्वज्ञानशून्य मूढ़ लोग विषय-वामना के जाल में चले जाते हैं, परन्तु लौटने का रास्ता सुगम न होने से वे उन छोटी मछलियों की तरह वही फँस जाते हैं और मदा के लिये बँध जाते हैं। मगर तत्त्वपरायण साधु पुरुष पहले तो मूढ़ होकर जाल में फँसने ही नहीं, कदाचित् धोखे से फँसा भी दिये जायें तो वे आसानी से निकल जाते हैं, वे उसमें फँसे और बँधे नहीं रहते।

तत्त्वनिष्ठ साधनाशील को विषयों से विरक्ति एवं अरुचि

जिस साधनाशील व्यक्ति में तत्त्वनिष्ठा बढ जाती है, उसमें विषयों के प्रति आसक्ति एवं रुचि अत्यन्त कम होती जाती है, उसे विषयों से विरक्ति हो जाती है, वह अपनी आत्मा को आत्मगुणों की वृद्धि करने और समस्त दर्शन ज्ञान-चारित्र्य की उत्कृष्ट साधना करने में लगाता है और परमात्मा के निकट पहुँचने का मतत प्रयत्न करता है। उष्टोपदेश में नत्त्व ही कहा है—

यथा-यथा समायाति, सविच्छी तत्त्वमुत्तमम् ।

तथा-तथा न रोचन्ते, विषयाः सुलभा अपि ॥

यथा-यथा न रोचन्ते, विषयाः सुलभा अपि ।

तथा-तथा समायाति, सविच्छी तत्त्वमुत्तमम् ॥

बुद्धि में जो जो उत्तम तत्त्व का प्रवेश होता है, ज्यों-ज्यों उच्च-विषयों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, त्यों-त्यों उच्च-विषयों में रुचि नष्ट होती जाती है, तथा ज्यों-ज्यों उच्च-विषयों में रुचि नष्ट होती जाती है, त्यों-त्यों उच्च-बुद्धि में उत्तम तत्त्व का प्रवेश होता है।

मैंने एक बार आपके समक्ष मैत्रेयी की आत्मसाधना के सम्बन्ध में कहा था । आज यहाँ प्रसंगवश उसका संक्षेप में उल्लेख करना अनुचित न होगा ।

जिस समय याज्ञवल्क्य आत्मसाधना करने अरण्य में जाने वाले थे, वे पहले अपनी सारी सम्पत्ति एवं सुख-सामग्री अपनी दोनों पत्नियों—कात्यायनी और मैत्रेयी में बाँट देना चाहते थे । जब उन्होंने मैत्रेयी से कहा—“यह आधा धन और ये आधे सुख-माधन तुम ले लो, इनसे तुम सुख से जीना और सुख से रहना,” तब मैत्रेयी ने कहा—“क्या आप मुझे यही सम्पत्ति और सामग्री देना चाहते हैं ? अगर ये ही वस्तुएँ मेरे लिए आत्म-कल्याणकारिणी हों तो आप इन्हे छोड़ने को क्यों उद्यत हुए हैं ? क्या मुझे इन सबसे अमृत (आत्म) तत्त्व मिल जाएगा ? जिसमें अमृततत्त्व न मिले, उसे लेकर मैं क्या करूँगी ? जिसे लेने के बाद फिर छोटना पड़े, या छूट जाए उसे लेकर मैं क्या करूँ ? मुझे तो वह साधना-सम्पत्ति प्रदान कीजिए, जिस साधना से आप आत्मतत्त्व प्राप्त करना चाहते हैं ।”

मतलब यह है कि मैत्रेयी को वह तत्त्वज्ञान मिल गया था, जिससे वह धन-सम्पत्ति, भौतिक साधन-सामग्री के असली तत्त्व को प्राप्त कर चुकी थी कि ये सभी नाशवान हैं, पराधीन बनाने वाले हैं, क्षणिक सुख के बदले इनमें असीम दुःख के बीज छिपे हुए हैं । इसी तत्त्वज्ञान के कारण उसे इस विषयसुख-सामग्री से विरक्ति हो गई थी और वह उस असीम, अमृत, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए सर्वथा उद्यत हो गई थी । उसने सुलभ और अपने अधिकार में आई हुई विषयसुख-सामग्री को तिलाजलि दे दी और उस अमृततत्त्व की साधना के लिए याज्ञवल्क्य के पथ पर चल पड़ी ।

परमात्म-भक्ति के तत्त्व में मस्त मीराबाई राजस्थान की एक अपूर्व साध्वी-महिला हो गई है । मीराबाई की रग रग में प्रभुभक्ति का तत्त्व रमा हुआ था, इसलिए उसका विवाह चित्तौड़ के राणा के साथ हो जाने पर भी वह सासारिक विषयों से विरक्त रही । मीरा के लिए महल था, मनोज्ञ शयनीय माधन सामग्री थी, उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण थे, स्वादिष्ट भोज्य सामग्री थी, लेकिन भक्तितत्त्व में लीन मीराबाई का चित्त इन सबसे विरक्त था, उसकी रुचि सासारिक पदार्थों के उपभोग में नहीं रही । मीराबाई के पति राणाजी ने जब उससे कहा—

मीरा ! कुण ही साधुजी थाने भोलव्या ?

मीरा ! हिंगलूरा डोल्या परिहर्या, थारो चित्त तो चटाई रे माय,
हो मेडताणी राणी !

मीरा ! नवसेरो हार जो परिहर्या, थारो चित्त तो तुलसीमाला रे माय,

॥ हो मेडताणी० ॥

मीरा ! महल वगीचा परिहर्या, थारो चित्त ट्टी झूपी रे माय,

॥ हो मेडताणी० ॥

मीरां ! शालदुशाला परिहर्या, थारो चित्त सादी साड़ी माय,
॥ हो मेडताणी०

मीरा ! लाडूजलेवी परिहर्या, थारो चित्त सूखा टुकड़ा रे माय,
॥ हो मेडताणी०

मीरावाई की इन सब विषयसुख-मामग्री के त्याग और सभी सीधे-सा साधनो के ग्रहण के सम्बन्ध में स्वीकारोक्ति थी। वह किस कारण से थी—एकमा भक्तितत्त्व की परमनिष्ठा के कारण, भक्तितत्त्व की इतनी पराकाष्ठा पर वह पहुँच गयी थी कि जब राणाजी ने रुष्ट होकर मीरावाई को जहर का प्याला पीने के लिए भेजा तो भी बिना किसी प्रकार की आनाकानी किये भगवच्चरणामृत मानकर पी गई और सचमुच वह विष भी मीरा के लिए अमृत रूप हो गया।

यह था तत्त्वनिष्ठा या तत्त्वलीनता का चमत्कार ! क्या तत्त्वज्ञान से रहित व्यक्ति इतना साहस कर सकता है कि वह जहर को भी अमृत मानकर पी ले ? अपमान और निन्दा की कड़वी घूँटे भी भगवद्भक्ति की कसौटी समझकर सहिष्णुतापूर्वक पी ले ?

तत्त्वज्ञाननिष्ठ सुख को अपने भीतर खोजता है

तत्त्वज्ञान से शून्य व्यक्ति बाह्य विषयो में, वस्तुओं में, धन, वस्त्राभूषण आदि बाह्य साधनो में सुख ढूँढता है, जबकि तत्त्वनिष्ठ व्यक्ति अपनी आत्मा में डूबकर अपने आत्मगुणों में सुख खोजता है, वह बाह्य विषयो में, या वस्तुओं में सुख नहीं देखता, वह बाह्य विषयो या वस्तुओं में सुख की मृग-मरीचिका देखता है, जो कि सुख नहीं, सुखाभास है। तत्त्वज्ञान से रहित व्यक्ति उसे अपनी दृष्टि से आँकते हैं, उसे अपने ही समान वैषयिक सुखों में लिप्त करना चाहते हैं, लेकिन तत्त्वपरायण साधुमना व्यक्ति वैषयिक सुखों में लिप्त न होकर अपने भीतर ही सुख को ढूँढता है, उसे आत्मतुष्टि का ऐसा अनुपम सुख मिलता है कि उसे दुनिया के सभी क्षणिक सुखों के लगने लगते हैं।

श्रावस्ती के कोषाध्यक्ष की अनुपम सुन्दरी षोडशी कन्या उत्पलवर्णा यौवन के सिंहद्वार पर पहुँच चुकी थी। उसके अग-प्रत्यग से अद्भुत कान्ति, सौष्ठव और कमनीयता फूट रही थी। यही कारण था कि अनेक श्रेष्ठी, सामन्तो और राजकुमारों की उत्पलवर्णा के साथ विवाह के लिए प्रार्थनाएँ आने लगी। कोषाध्यक्ष के लिए उत्पलवर्णा का सौन्दर्य समस्या बन गया था। वह उसका हाथ किसे दे और किसे न दे, यह निर्णय करना भी कठिन हो रहा था।

परन्तु उत्पलवर्णा जितनी रग-रूप से सुन्दर थी, उतना ही उसका अन्त करण तथागत बुद्ध के चरणों में पहुँचकर उपदेश श्रवण से तत्त्वज्ञानरूपी सौन्दर्य से ओत-प्रोत था। चिन्ता में डूबे हुए अपने पिता को देखकर वह स्वयं पिता के पास आकर बोली—“पिताजी ! एक बात आपसे पूछूँ।”

पिता ने दृष्टि ऊपर उठाई और पुत्री के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा—
“कहो, क्या कहना चाहती हो, बेटी उत्पल !”

तत्त्वज्ञान की गम्भीरता से उत्पलवर्णा कहने लगी—“पिताजी ! आप मुझे सुखी देखना चाहते हैं न ? मैं इन बाह्य विषय-सुखों में सुख नहीं देखती, इनमें तो दुःख के बीज छिपे हुए हैं । विवाह करने से मैं सुखी नहीं हो जाऊँगी, बल्कि विषय-जाल में फँसकर और अधिक दुःखी हो जाऊँगी । आपकी चिन्ता मेरे लिए योग्यवर के तलाश की और मेरे झूठे सौन्दर्य की समस्या को हल करने की है । विवाह का प्रस्ताव लेकर आये हुए किसी भी कुमार में मुझे आदर्श गृहस्थोचित जीवन का स्थायित्व नहीं देखता । ये सब तो रूप के प्यासे कीट-पतंगे हैं । इनसे तो दूर रहना ही अच्छा ?

“आपने नहीं सुना, उस गगातीखासी ने पहले विवाह किया । अपनी वासनाएँ शान्त करने के लिए भार्या के जीवन-सत्त्व को निचोड़ा, फिर उसने एक अन्य स्त्री को रख लिया । उसके गर्भ से कन्या पैदा हुई, उसे भी उसने सहगामिनी बनाया । वताइये, जिस समय सामाजिक मर्यादाएँ और व्यवस्थाएँ इस प्रकार तिनके की तरह तोड़ दी जाती हैं, नीति कहती है—उस समय तत्त्वज्ञ लोगो को अपने लौकिक और क्षणिक वैषयिक सुखों का परित्याग करके समाज के समक्ष एक आदर्श—वास्तविक सुख का पथ—प्रस्तुत करना चाहिए । इसलिए आप आज्ञा दें तो मैं तथागत बुद्ध से प्रब्रज्या ग्रहण करके आजीवन अविवाहित रह जाऊँ और वैषयिक सुखाभास की चकाचौंध में पथभ्रष्ट समाज को अपनी तत्त्वज्ञान की शक्ति एवं साधना द्वारा सत्यपथ पर लाने का प्रयास करूँ ।”

आर्य पिता ने अपनी कन्या के सुसंस्कार एवं तत्त्वज्ञान के तेज से चमकते मुखमण्डल की ओर देखा तो उममें पूर्ण निश्चय की दृढ़ता झलक रही थी । उसे हृदय से लगाते हुए स्नेहपूर्वक कहा—“उत्पल ! तुम धन्य हो । तुमने सासारिक सुखों को महत्त्व न देकर साधना के द्वारा अन्त विराजित सुख प्राप्त करके आत्मकल्याण के साथ समाजकल्याण का मार्ग अपनाने का निश्चय किया है । तुम्हारे इस आदर्श में भारतीय नारी वर्ग और समाज युग-युगो तक प्रकाश और प्रेरणा लेता रहेगा । तुम सुख से प्रब्रज्या ग्रहण करो । मैं अन्तर् से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी साधना फले-फूले ।”

और एक दिन उत्पलवर्णा ने प्रब्रज्या ग्रहण कर ली । तथागत बुद्ध ने अपना पितृतुल्य स्नेह, अपनी साधना की शक्ति और अधिकाधिक तत्त्वज्ञान देकर उसे आत्मिक आनन्द की स्थिति तक पहुँचा दिया ।

बन्धुओ ! यह है तत्त्वद्रष्टा साधनाशील के जीवन की उत्कृष्ट स्थिति का दर्शन । तत्त्वशून्य और तत्त्वनिष्ठ के जीवन में यही बड़ा अन्तर है ।

आपने देखा होगा, सुख-मुविधापूर्ण जीवन विताने के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने पर भी तत्त्वज्ञानशून्य लोग अपनी अज्ञानता और मूढ़ता के कारण सन्तप्त, अशान्त और उद्विग्न रहते हैं । इसके विपरीत तत्त्वज्ञान के धनी सन्त-महात्मा ५

गृहस्थसाधक भी मामूली साधनों में भी यहाँ तक कि अभावों में भी मुग्ध-शान्ति और सन्तोष का जीवन व्यतीत कर लेते हैं, जीवन के सहज आनन्द को प्राप्त करते हैं। योगवाणिष्ठ (६, ८१/१४) में स्पष्ट कहा है—

देहदुःख विदुर्व्याधिमाध्याख्य मानसामयम् ।
मौर्ख्यमूलं हि ते विद्यात्तत्त्वज्ञाने परिक्षय ॥

अर्थात्—शाारीरिक दुःखों को व्याधि और मानसिक दुःखों को आधि कहते हैं। ये दोनों दुःख अज्ञानमूलक हैं। तत्त्वज्ञान से ही ये दोनों दुःख नष्ट होते हैं।

वस्तुतः जिन साधकों के जीवन में तत्त्वज्ञान का प्रकाश होता है, वे बाह्य गुण साधनों एवं मुविधाओं में निःस्पृह एवं निरपेक्ष रहते हैं, यथानाभ सन्तोष ही उनका जीवन-मूत्र ही होता है।

शुभाशुभ कर्मों से उत्पन्न होने वाले हर्ष-शोक, प्रमत्तता-विशोभ एवं मानसिक असन्तुलन अतत्त्वज्ञ मनुष्य के मन और शरीर में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। इनके प्रति आमक्ति और शोक में उत्पन्न होने वाली दुःखानुभूति, दोनों ही तत्त्वज्ञानगुण मानव के मन को मोहित कर उसे विवेकशून्य बना देते हैं। इसका परिणाम होता है—गलत कार्य, गलतफहमी, गलत अनुभव, जिनका पर्यवसान होता है—दुःख, द्वन्द्व, क्लेश, गोक आदि में। किन्तु जिस मनुष्य का अन्नकरण तत्त्वज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होता है, वह इन दोनों ही प्रपञ्चों में मुक्त रहकर आन्तर्मन्थर, निःस्पृह और आन्तमृप्त हो जाता है। तत्त्वज्ञानी किसी भी कार्य में निष्प और आमक्त नहीं होता, वरन् तटस्थ एवं निष्कामभाव में अपने कार्य में लगा रहता है। उनका वह कर्मबन्धनों में मुक्त हो जाता है।

तत्त्वज्ञाननिष्ठ दुष्परिस्थितियों से भागता नहीं

साधारण तत्त्वज्ञान से रहित मनुष्य के सामने जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तब वह वहाँ से भागने लगता है, वह समझदारी और सूझबूझ के साथ टिक नहीं पाता। जबकि तत्त्वनिष्ठ साधक कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति में, वहाँ में टिकता नहीं, टिकनापूर्वक उदा रहता है, परिस्थितियों को सुधारने का प्रयत्न करता है। तत्त्वज्ञाननिष्ठ साधक उन प्रकार के चिन्तन करता है कि यह समान बहूत निम्न है। उनमें फल भी है, कोटि भी है, पहाड़ भी है तो गहरे समुद्र भी है। मैदान में तो जंगल-नामक प्राद्विष्य भी है। उन विविधतापूर्ण समार में उन वस्तु का विवेकी भाव विद्यमान है। उद्गुण में तो दुग्ण भी है, अच्छाईयों में तो बुराईयों भी हैं। साक्षात् विद्वान् ज्ञानात्मान, ज्ञानोनि, ज्ञानम्, विद्या, ज्ञानम्, प्राप्ताकार, प्रदीपनी, तदि बुदाईयों अक्षिप्त रूप में उनमें साक्षात् ज्ञानम् की रूप बहूत-भी अच्छाईयों और गन्नापदों में वेदमन्त्र परिस्थितियों में मुँह को न लगा होता है ? क्या विवेकी और उद्गुण मानव इन प्रकार के प्रयत्न कृति होता रहता है ? उदाहरित नहीं।

जिसके जीवन में तत्त्वज्ञान का प्रकाश हो गया है, वह चाहे जैसी बुरी परिस्थिति में से भी समझदारी से जीने का रास्ता निकाल लेता है, जबकि तत्त्वज्ञानहीन मानव उसी परिस्थिति में रहकर मन में क्लेश करता रहता है, कुढ़ता रहता है, दूसरों को कोसता रहता है और यों रोना-पीटता जिदगी ब्रिताता है। वह अच्छी परिस्थिति वाले स्थान में जायेगा तो वहाँ भी अपने अज्ञान और मूढ़ता के कारण उसे बुरी बना देगा, वहाँ भी दुःख और क्लेश में घुटता रहेगा।

चीन के प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ सन्त कन्फ्यूशियस एक बार बड़े सवेरे पदयात्रा कर रहे थे। यात्रा करते-करते वे एक निर्जन स्थान में पहुँचे, वहाँ देखा कि एक महात्मा पेड़ की छाया में लेटे विश्राम कर रहे हैं। कन्फ्यूशियस ने पूछा—“महात्मन् ! हरी-भरी बस्ती को छोड़कर आप यहाँ जनशून्य एकान्त में क्यों पड़े हैं ?”

महात्मा ने उत्तर दिया—“भद्र ! इस राज्य का राजा बड़ा दुष्ट है। वह स्वयं तो अकर्मण्य और अत्याचारी है ही, उसके राज्य में बहुत-से लोग स्वेच्छाचारी, अनुशासनहीन, कलहकारी, अत्याचारी, कुटिल और दुष्ट हो गये हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसे शान्तिप्रेमी, सद्गुणों और आत्मशान्ति पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए ऐसे समाज में रहना कठिन हो गया है। क्यों न आप भी यहाँ आकर एकान्त और शान्त प्रकृति का आनन्द लूटते हैं ? अत्याचारों के कारण पैदा हुई निराशा से बचने का क्या यह सर्वोत्तम उपाय नहीं है ?”

कन्फ्यूशियस मुस्कराकर कहने लगे—“क्या थोड़ी-सी बुराईयों या बुरे आदमियों के कारण अच्छाईयों की रक्षा करना और उनसे लाभ उठाना तत्त्वज्ञ साधक का कर्तव्य नहीं है ? थोड़े-से व्यक्तियों के कर्तव्यच्युत हो जाने से क्या तत्त्वदर्शी भावनाशील साधकों को अपने कर्तव्य से मुँह मोड़ लेना चाहिए ? जब बुराई आगे बढ़ने से हार नहीं मानती तो क्या भलाई की शक्ति को हार मान लेना चाहिए ? अच्छाई की ताकत को भी अजमाना चाहिए। किन्तु उसको नपु मक बनाकर भाग जाना तो बेहतर नहीं है ?”

महात्मा ने कहा—“सो तो ठीक है। मगर इतने झझटों की अपेक्षा स्वयं बुराई से हट जाना क्या बेहतर नहीं है ? हम बुराई से स्वयं हटकर यहाँ अच्छाई का रसास्वादन कर रहे हैं।”

कन्फ्यूशियस से कहा—“महात्मन् ! आप भूल रहे हैं कि झझटों से भरा जीवन आपके जीवन का आधार है। नहीं, आपकी शान्ति अपने पास है। आप कहीं भी रहे, वह छीनी नहीं जा सकती। फिर आप यहाँ रहकर भी तो समाज की कमाई पर जीवित हैं, उसी के आश्रय से पल रहे हैं, जिस समूचे समाज को आप बुरा कह रहे हैं। क्या यह कृतघ्नता न होगी कि समाज से जीवन निर्वाह के लिए लेकर उसकी बुराईयों को सुधारने के अवसर पर आप मुख मोड़कर जगल में भाग जाएँ। फिर आप जिन्हे झझट कहते हैं, कष्ट और कठिनाई मान रहे हैं, वह तो आपकी साधना

का एक अंग है। वे तो नौकाएँ हैं, जो असम्भव को पार करने में सहायक होनी हैं। रही बात बुराइयों की, हम उससे भागें क्यों? स्वयं बुराइयाँ ही क्यों न भागें? हमारे भागने का मतलब है—सद्गुण और सज्जन दुर्गुणों और दुर्जनो में दुर्बल हैं, सत्य असत्य की अपेक्षा निर्बल है, तत्त्वज्ञान पर अज्ञान ने कब्जा कर लिया है।”

महात्मा भी यो ही हार मानने वाले न थे, वे अपनी बात को पुष्ट करते हुए बोले—“हम यहाँ सद्गुणों की ही तो रक्षा कर रहे हैं, बुराइयों की ओर से आँसू मूँदकर। आप ही बताइए, क्या मैं भलाई को बुराई का ग्रास होने से नहीं बचा रहा हूँ?”

कल्पयूथियस ने कहा—“असम्भव महात्मन् ! जिस भलाई को आप समूह में बुराई के आगे पराजित करके आ गये वह भलाई यहाँ कैसे जीवित रह सकती है। यहाँ भी हिंस्र पशुओं की बुराई के आगे आप उसे समर्पित कर देंगे। हर वस्तु एकान्त में नष्ट हो जाती है, समूह में वह बहुगुणित होती है। अच्छा होता, आप समूह में रहकर अपने सद्गुणों का प्रकाश करते तो सद्गुणों की वृद्धि होती? और वे वृद्धिगत सद्गुण दुर्गुणों को अवश्य ही पराजित कर देते। उसका प्रतिफल भी आपको देखने को मिलता। जनता तत्त्वपरायण साधुजनो का अनुसरण करती है। आप में वह प्रकाश स्पष्ट हुआ होता तो निःसन्देह बुराई की मात्रा घटती और अच्छाई की बढ़ती।”

आखिर तत्त्वज्ञानी कल्पयूथियस के सामने महात्मा निरुत्तर हो गये।

निष्कर्ष यह है कि मच्छा तत्त्वनिष्ठ साधक बाधक परिस्थिति को देखकर हिम्मत हारता नहीं, और न ही वहाँ से भागता है।

वस्तुतः मनुष्य में अनेक महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ मौजूद हैं, परन्तु तत्त्वज्ञानी साधक उनका सदुपयोग करके गिरी हुई परिस्थितियों में भी निरन्तर प्रगति करके अनेक बाधाएँ पार कर सकता है, तथा उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँच सकता है, पर जिसके जीवन में तत्त्वज्ञान का प्रकाश नहीं है, वह शक्तियाँ होते हुए भी अपने आपको शक्तिहीन मानता है, वह न तो शक्तियों का ठीक-ठीक उपयोग कर पाता है और न ही अपने मार्ग में आने वाली विघ्न-बाधाओं को पार कर सकता है, उसका उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँचना तो और भी कठिन है।

लोहा एक ठोस पदार्थ है। उसमें बहुत ही शक्ति निहित है। उसमें बड़ी-बड़ी शक्तिशाली मशीनें बनाकर चलाई जाती हैं और उसमें बड़े-बड़े कार्य किये जाते हैं। परन्तु उसके साथ उन लोहे के तत्त्वज्ञान का आनन्दार व्यक्ति का सम्पर्क हो, तभी उसका उनमें उपयोग होता है। अन्यथा, कोरी मशीनें पड़ी रहें, उनका चलाने वाला जानकार व्यक्ति न हो तो बस बेकार हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य शरीर, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, तत्त्व और आत्मा, उन सबका ठीक-तर्क में व्यवहार में आना और उपयोग करने वाला तत्त्वज्ञानी साधक न हो, तब तक उसने कोई मानव लाभ प्राप्त

ई किया जा सकता। पशु-पक्षियों की तरह अज्ञानग्रस्त मानव भी जैसे-तैसे इनका उपयोग-दुरुपयोग करके जीवन विता देता है। इसमें न तो जीवन की सार्थकता है और न ही जीवन का सच्चा आनन्द ! इसी कारण तत्त्वज्ञान में रहित व्यक्ति अपने में निहित शक्तियों का सदुपयोग कर ही नहीं पाता। वह अपने सामने बड़ी-बड़ी विघ्न-बाधाएँ या बाधक वस्तुएँ देखकर पस्तहिम्मत हो जाता है।

रामायण का एक प्रसंग है—हनुमानजी में अपार शक्ति मौजूद थी। उनका शरीर वज्राग था। उनकी इन्द्रियाँ भी सशक्त थी। अगोपाग भी सुडौल थे। परन्तु तत्त्वज्ञान के अभाव में वे लका पहुँचने के लिए समुद्र लांघने का साहस नहीं कर रहे थे। जाम्बवन्त ने हनुमानजी को आत्मशक्तियों का तत्त्वबोध दिया तो शीघ्र ही खुशी-खुशी वे तैयार हो गये और सहज ही उस कार्य को सम्पन्न करने में सफल भी हो गये। हनुमानजी की उस सफलता में उनकी शक्तियों का तत्त्वबोध कराने में जाम्बवन्त का उद्बोधन महत्त्वपूर्ण रहा।

अगर जाम्बवन्त के स्थान पर कोई और कायर या भीरु तत्त्वज्ञानहीन परामर्श-दाता या उद्बोधक रहा होता, जो वह नाना आशकाएँ व्यक्त करके उनमें निहित शक्तियों को कुण्ठित कर देता, उनका मनोबल गिरा देता। ऐसी स्थिति में उनके लिए समुद्र लांघने का काम असम्भव ही हो जाता।

तत्त्वज्ञानी को कहीं न कहीं से सही मार्ग मिल जाता है

तत्त्वज्ञान से रहित व्यक्ति के जीवन में जब उलझनें आती हैं, तो वह घबरा जाता है, किकर्तव्यविमूढ हो जाता है, लेकिन तत्त्वज्ञानी उलझनें आने पर, समस्या आ पडने पर घबराता या चिन्ता नहीं करता, वह तत्त्वदृष्टि से गहरा चिन्तन-मन्थन करता है और कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है। तत्त्वज्ञानी इस अहंकार में नहीं रहता कि मैं सामान्य व्यक्ति से प्रेरणा क्यों लूँ या इसे महत्त्व क्यों दूँ? वह जहाँ कहीं से प्रेरणा मिले, ले लेता है। जैनशास्त्र में एक जगह बताया गया है, कि साधु को चक्रवर्ती की सामान्य दासी से भी बोध मिले या सत्य (तत्त्व) मिले तो तो ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके हृदय में सरलता और गुणग्राहकता होनी चाहिए। एक विचारक ने कहा है—

गहे तत्त्वज्ञानी पुरुष, बात विचारि-विचारि।

मथनहारि तजि छाछ की, माखन लेत निकारि ॥

तत्त्वज्ञ साधको की तत्त्वग्रहण की यही पद्धति है।

तथागत बुद्ध ने घोर तपस्या करके शरीर को कृश कर दिया था। फिर भी अभी तक उन्हें बोधि प्राप्त नहीं हुई थी। वे किसी उपाय की खोज में थे, सतत चिन्तन करते रहते थे, कि मुझे कब और कैसे बोधि प्राप्त हो? सभी लोग तपस्या से कृश हुए उनके शरीर को देखकर चिन्तित थे। एक दिन एक नर्तकी अपनी कुछ

गायिकाओं के साथ उसी रास्ते से जा रही थी। वह रास्ते में अपनी साथियों का समझा रही थी—देखो ! वीणा के तारों को अत्यन्त मत कसो, बहुत अधिक कस से भी तार टूट जाते हैं और आवाज अच्छी नहीं निकलती। इसी प्रकार वीणा के तार अत्यन्त ढीले नहीं होने चाहिए। क्योंकि तार ढीले होने से भी आवाज सुरीली नहीं निकलेगी।”

नर्तकी ने फिर अपनी बात दोहराई—‘वीणा ने तार न तो अत्यन्त कसे हैं और न ही अत्यन्त ढीले हैं। तार सन्तुलित अवस्था में हों, तभी वीणा से मधुर स्वर निकलता है।’

नर्तकी की बात तथागत बुद्ध के कानों में पड़ी। पड़ते ही वे मन्थन में पड़े गये—शरीर भी तो वीणा के समान वाद्ययन्त्र है। इसके तार भी न तो अत्यन्त कस जाने चाहिए, यानी शरीर को कठोर तप या कठोर यातना देकर इसे अत्यन्त कस उचित नहीं, इसी प्रकार शरीररूपी वाद्ययन्त्र के तार अत्यन्त ढीले भी नहीं हो चाहिए। शरीर को विषयों में दौड़ने की अत्यन्त खुली छूट न दे दी जाए या न उ अत्यन्त आरामतलब बनाओ, न ही आलसी, अकर्मण्य, मुस्त और प्रमादी बनाओ अन्यथा शरीर निकम्मा हो जायेगा। इसमें जो सत्कार्य करने का साहस, शक्ति, साधन या क्षमता है, वह खत्म हो जायेगा। इस प्रकार की प्रेरणा नर्तकी ने पाकर तथागत बुद्ध एकदम सतर्क हो गये। उन्होंने अपनी तपस्या गमेट लेने का विचार कर लिया, और शरीर को यथाचित मध्यम में रखने लगे। इसी तत्त्वनिष्ठा से तथागत बुद्ध को मध्यम मार्ग मिला।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि तत्त्वज्ञानी साधक किसी ममन्या या उलझन का कोई न कोई उचित हल निकाल ही लेता है, वह ध्वराना नहीं।

तत्त्वज्ञानी अनिष्ट प्रवृत्ति में फँसा नहीं रहता

तत्त्वज्ञानी पहले तो किसी भी प्रवृत्ति में हेयोपादेयता या इष्टानिष्टता का भन्ती भाँति विचार कर लेता है। वह महत्त्वा किसी भी अनिष्ट प्रवृत्ति में फँसना नहीं, कदाचित् घोरने में या सरलता में कभी किसी प्रवृत्ति को उष्ट या उपादेय मानकर फँस भी जाए तो वह बुरे पर बैठने वाली मन्त्री की तरह तब चाहे तब झटपट उस प्रवृत्ति को छोड़ देना है। वह मोहवश उस अनिष्ट प्रवृत्ति में फँसा नहीं रहता। उसके निररीत तत्त्वज्ञान में अन्य व्यक्ति पहले तो प्रवृत्ति की हेयोपादेयता या इष्टानिष्टता का कोई विचार करना नहीं कदाचित् कर भी ले तो भी तब एक बार किसी अनिष्ट प्रवृत्ति का मन्थन लग जाता है तो फिर छोड़ना ही नहीं। उसमें गले तक बर पड़ जाता है। मोहवश निररीत भी नहीं चाहता, भवते ही वह प्रवृत्ति उसके निररुप प्रवृत्तियों में ही तब व्यापारित उभरण द्वारा उसे समझा दे—

एक सज्जन थे। वे चुनाव में दो बार हार गये थे। फिर भी अपने इष्ट मित्रों के सामने रोना रोने हुए कह रहे थे—क्या करें साहब! राजनीति का नशा ऐसा है, जो छुड़ाए छूटता ही नहीं।

भला बताइए, जिसकी बुद्धि में तत्त्वज्ञान भरा है, जागरूक चेतना है, विवेक-युक्त स्वस्थ सन्तुलित मनोभूमि है, भला वह ऐसे अनिष्ट में फँस ही कैसे सकता है? या फँसा कैसे रह सकता है? साँप को निकट आते देख लेने पर क्या विवेकी मनुष्य उससे दूर हटे बिना कैसे रह सकता है?

तत्त्वज्ञानी अन्धविश्वास में भी नहीं फँसता

तत्त्वज्ञानी प्रत्येक वस्तु, घटना, वचन एवं कार्य-प्रवृत्ति पर तात्त्विक दृष्टि से गहराई से विचार करता है। उसकी तत्त्वनिष्ठा उसे धोखा नहीं दे सकती। वहाँ अन्धविश्वास में फँसने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वह वस्तु तत्त्व का विचार करके हेय को हेय समझता है, उपादेय को उपादेय और ज्ञेय को और ज्ञेय।

जर्मन निवासी तत्त्वज्ञानी मार्टिन लूथर एक अन्धविश्वासोच्छेदक था। वह धर्म के मामले में रोम में प्रचलित पोपलीला को धर्म के लिए कलंक मानता था। वह अन्धविश्वास के खिलाफ लोगों को समझाता तथा उनकी हानियाँ भी बताता। इससे तत्त्वशून्य कट्टर पादरी भडक उठे और उसे मारने को दौड़े। एक पादरी ने उससे कहा—देखो! यह जो सोपान दृष्टिगोचर हो रहा है, उस पर चढ़कर ईशमामसीह स्वर्ग सिधारे थे। इस पाइलट स्टेअर का यह प्रभाव है कि पोप जिसको इस पर चढ़ा देते हैं, उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं, वह अवश्य ही स्वर्ग चला जाता है। मगर मार्टिन लूथर को यह सब पादरियों का ढोंग लगा।

मार्टिन स्वयं सच्चा पादरी (धर्माचार्य) बनकर लोगों को सद्विचार देने लगा। रोम में प्रचलित अन्धविश्वास और धर्म में प्रविष्ट विकारों को दूर करने का उसने बीड़ा उठाया। उम अन्धकार युग में अन्धविश्वासों का खण्डन करना अत्यन्त साहस का काम था। लूथर ने अपनी तत्त्वनिष्ठा का परिचय देते हुए सबसे बड़ी बात यह कही कि—'मनुष्य अपने सत्कर्मों द्वारा स्वयं मुक्ति प्राप्त कर सकता है।' अतः अन्धपरम्पराओं को न मानो। उद्धार का मार्ग है—'पाप कर्मों से स्वयं बचना तथा अब तक जो ऐसे कृत्य बन गये हों, उनके लिए प्रभु से क्षमा माँगना।' परलोक में स्वर्ग मिल जाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये वटोरकर पोप उक्त व्यक्ति को हुण्डी लिख देता था। इसका मार्टिन लूथर ने विरोध किया, जिसका स्वीकार वहाँ के तत्त्व-प्रेमी लोगों ने किया। इस प्रकार मार्टिन लूथर ने आजीवन पादरी रहकर धार्मिक अन्धविश्वासों से लोगों को बचाया।

वास्तव में तत्त्वनिष्ठ साधु की वाणी में वह बल होता है कि लोग अन्ध-विश्वासों में नहीं फँसते।

आचार्य शंकर की जगह और कोई शुष्क तत्त्ववादी होता तो चाण्डाल की खोपड़ी फुडवा देता, किन्तु पूर्वाग्रह को न छोड़ता, न सत्य तत्त्व को क्रियान्वित करता। तत्त्वनिष्ठ पुरुष में यह विशेषता होती है कि वह सत्य को शीघ्र अपना लेता है।

तत्त्वज्ञानी आन्तरिक एवं शाश्वत सौन्दर्य को देखता है

तत्त्वज्ञान से विहीन साधारण जन ससार की सभी वस्तुओं—देह, गेह, खाद्य पेय आदि—के बाह्य सौन्दर्य एवं चमक-दमक को देखकर प्रसन्न होता है, उसमें आसक्त हो जाता है, परन्तु तत्त्वदृष्टा पुरुष बाह्य सौन्दर्य नहीं देखता, वह वस्तु के आन्तरिक सौन्दर्य, सुन्दर स्वभाव, सुन्दर के साथ सत्य एवं शिव की शोभा को देखता है। माँप और मोर बाहर से कितने सुन्दर दिखते हैं, मगर उनकी प्रकृति में सुन्दरता नहीं है, उनके अन्तर् में उज्ज्वलता नहीं है। वगुला और हंस दोनों ही बाहर से तो श्वेत एवं स्वच्छ लगते हैं, अन्दर से दोनों के स्वभाव के सौन्दर्य में रात-दिन का अन्तर है। कोयल और कौआ दोनों एक-से काले हैं, दोनों की आकृति भी प्रायः एक-सी मिलती है। परन्तु दोनों की वाणी और प्रकृति में महान अन्तर होता है। तत्त्वदृष्टा वस्तु के आन्तरिक सौन्दर्य को देखता है, और तत्त्वविमुख देखता है—बाह्य रूप-रंग को जिसके कारण वह बहुत-सी बार धोखा खा जाता है।

बौद्ध ग्रन्थों में वर्णन है—मगध सम्राट विम्बिसार^१ तथागत बुद्ध के स्वागत की तैयारियाँ करा रहे थे। तथागत बुद्ध लोकयश को यथा उच्च-नीच के भेद को नि सार बताते थे। जीव मात्र परस्पर समता, सहयोग और शुचिता से सुखपूर्वक जीवन विताएँ। वे छोटे वनकर रहना पसन्द करते थे, इसलिए राजकीय अतिथि होते हुए भी उन्होंने राजभवन की अपेक्षा वेणुवन में निवास करना पसन्द किया।

आज एक सामान्य परिचारिका से लेकर मगधनरेश तक सुसज्जित होकर तैयार थे उनके स्वागत के लिए, सिर्फ मगध सम्राज्ञी क्षेमा अब तक तैयार नहीं थी, वह अन्यमनस्क थी, अन्तःपुर के स्वाध्याय कक्ष में बैठी आचार्य धर्मपाल का जीवन दर्शन पढ़ रही थी। तथागत बुद्ध के परम निष्ठावान शिष्य सागलनरेश की पुत्री क्षेमा के अन्तःकरण में तथागत के प्रति उपेक्षा भाव खटकने वाला था। स्वयं नरेश ने उपस्थित होकर कहा—“प्रियतम! सारा राजप्रासाद तथागत की अगवानी के लिए तैयार है, लेकिन तुमने अभी तक परिधान भी नहीं बदले। राजकुल के अतिथि की अवमानना अच्छी नहीं, उठो, स्वागत हेतु शीघ्र तैयार हो जाओ।”

महारानी क्षेमा ने करवट के साथ पुस्तक का पृष्ठ बदलते हुए कहा—“जिस व्यक्ति के लिए ससार और सौन्दर्य नि सार हो, उस व्यक्ति के सम्मुख जाकर ससारी मानव क्या करे? वहाँ जाने पर यही प्रवचन सुनने को मिलेगा—यह ससार भ्रम

१ उस समय विम्बिसार (श्रेणिक) राजा बौद्धधर्मानुयायी थे।

वैष्णव भक्त नरसिंह मेहता ने एक कुत्ते को अपनी बनाई हुई रोटियो में से एक सूखी रोटी मुँह में दबाकर ले जाते हुए देखा तो वे उसके पीछे दौड़े घी की हड्डियाँ लेकर। पुकारा—“अरे भगवान ! मुझे क्या पता था, आप इतने भूखे हैं। पर यह सूखी रोटी आपके गले में अटक जायगी, जरा घी से चुपड तो लेने दो।” कहते हैं—जहाँ कुत्ता रुका, नरसिंह मेहता ने वह रोटी घी से चुपडकर उसके सामने धर दी। नरसिंह मेहता की पारदर्शी दृष्टि कुत्ते में भी भगवान को देख रही थी। ‘शुनि चेव श्वपाके च पण्डिता. समदर्शन.’ (कुत्ते और श्वपाक—चाण्डाल में तत्त्वज्ञ पण्डित समदर्शी होते हैं), यह उक्ति यहाँ चरितार्थ हो रही थी और भगवान महावीर को ‘एगो आया’ की दृष्टि भी।

परमार्थी तत्त्वनिष्ठ साधक अपने अधिकारो के लिए पुकार नहीं करता, वह अपने कर्तव्य और दायित्व को निभाता है, ‘सियाराम-मय सब जग जानी’ का भावदीप उसके तत्त्वपरायण हृदय में जगमगाता रहता है। स्वार्थ उसके पास ही नहीं फटकता। वह परमार्थ में असीम आनन्द मानता है, दुःखों और कष्टों की भी परवाह नहीं करता।

हवाई द्वीप की सरकार ने मोलोकाई नामक एक छोटे से टापू पर कोदियों को बसा दिया था। कोड से पीड़ितों को समस्त समाज से पृथक् इस उत्तरद्वीप में निर्वासित करने के बाद वहाँ पहुँचे हुए व्यक्ति का शेष सारे ससार से सम्पर्क टूट जाता था।

तत्त्वज्ञ सत फादर डेमियन को इस बात का पता चला तो उन्होंने उन्हीं निर्वासित कोदियों के बीच जाकर रहने की अपनी योजना बनाई। उनके हितैषीजन इसे देख सिहर उठे, उन्होंने वहाँ जाकर रहने की योजना को जानबूझकर आग में कूदना बताया और उन्हें मना किया। लेकिन फादर डेमियन तो तत्त्वद्रष्टा सन्त थे, प्राणिमात्र के प्रति उनकी आत्मीयता थी। उन्होंने कहा—“सरकार ने तो जनसुरक्षा की दृष्टि से उन्हें अलग बसाकर अपने कर्तव्य का पालन किया है, लेकिन हम भी उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखें, तो यह अनैतिकता होगी। वे बेचारे शरीर के रूग्ण हैं तो क्या उन्हें अपनी आत्मा की दिव्यता जगाने का भी अवसर नहीं दिया जाना चाहिए ? वे भी प्रभु के प्रिय बच्चे हैं। उन्हें हम शारीरिक सुविधाएँ न दे सकें तो क्या हृदय का प्यार भी न दें। और प्राणों के चले जाने का भय क्यों हो, जबकि हमने परमात्मा के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है।”

और प्रसन्नता से वह चल पड़े मोलोकाई टापू की ओर। हितैषियों की आंखों में आंसू थे, हृदय भारी था, किन्तु शुभकामनाओं से लबालब भरा हुआ।

सन्त फादर डेमियन सिर्फ तीस वर्ष की उम्र में चले जा रहे थे कोदियों के ससार में आग से खेनने। वे पहुँचे तो देखा—मोलोकाई द्वीप ऐसी जगह है, जहाँ एक ओर ऊँचे-ऊँचे पर्वत हैं, दूसरी ओर अथाह समुद्र है। बीच में थोड़ी-सी जगह है,

जहाँ ८०० चलते-फिरते निर्जीव से शरीर रह रहे हैं। न उनमें आशा की चमक थी, न उत्साह की लहर। फादर डेमियन वहाँ पहुँचे तो १६०० भावहीन आँखें उनके ओर उठी—आश्चर्य भाव से कि आगन्तुक कोड़ी नहीं है, फिर यहाँ क्यों आया है।

फादर डेमियन ने उन्हें शब्दों से नहीं, अपने कार्यों और व्यवहारों के द्वारा शीघ्र ही उनके दिमागों में यह बात बिठा दी कि वह उनकी भलाई के लिए उनके जीवन में दुःख बँटाने तथा सुख का संचार करने आया है। उन्हें यह भरोसा हो गया कि आगन्तुक उन्हें हृदय से प्यार करने आया है। फादर के प्यार ने कुछ ही दिनों में उन निष्प्राण-से मानवों में प्राण डाल दिये, उनके उदास चेहरे मुस्कराने लगे। तब ही उन्हें ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति भी करा दी, उनकी आत्मा में दिव्यचेतना भी प्रगट कर दी। उनके मन में जो हीनता की भावना थी, अपने आपको दण्डित और पापी मानते थे, वे सब फादर ने उनके जीवन में आत्मगौरव की भावना भरकर काफूर कर दी। कोदियों का मन स्वर्गीय सुख से सराबोर हो उठा।

मोलोकाई द्वीप एक आध्यात्मिक द्वीप बन गया। वहाँ के लोगों में आत्मशक्ति प्रगट हो गई। वहाँ पर आवास, अन्न, जल, विद्यालय आदि की सुन्दर व्यवस्था भी फादर ने की। प्रार्थना-गृह भी बनाया, जहाँ बैठकर सभी प्रतिदिन प्रार्थना करते थे और प्रवचन भी सुनते थे। सच्चे इन्द्रियजयी की तरह तत्त्वनिष्ठ फादर डेमियन ने वारह वर्षों तक अम्लान भाव से परमात्म-भक्ति समझकर कोदियों की सेवा की और उन्हें उनके एक सच्चे साथी तथा प्रभुभक्त होने का अनुभव करा दिया।

और एक दिन इस तत्त्वपरायण सुसाधु ने प्रसन्न चित्त में अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया।

ऐसे तत्त्वपरायण सुसाधु के जीवन को भला कौन उच्च कोटि का न कहेगा? परन्तु उस प्रकार का उच्चकोटि का जीवन उनकी तत्त्वनिष्ठा से ही बन पाया, अन्यथा, कौन उस प्रकार का साहस करता?

तत्त्वनिष्ठ साधु दूसरों को भी तत्त्व समझाते हैं

तत्त्वनिष्ठ सुसाधु मरिचक को पूर्वाग्रह, राग-द्वेष या पक्षपात में दूर रखकर मोक्षार्थी और तदनुसार निष्पक्ष व्यवहार करते हैं, उन कारण उनका तत्त्वज्ञान प्रिया बोलने का समझाये, निर्दिष्ट उनके तत्त्वपरक आचरण में ही दूसरों को मिल जाता है और वे प्रतिबुद्ध होकर अनुत्तम बन जाते हैं।

आपने सुना है कि वे दो दो प्रवेष्टन शिष्य थे—आर्य मर्यागिरि और आर्य सुमति। आर्य मर्यागिरि ने प्रवेश शिष्य बनाये, उन्हें जातीय धारणा की शीघ्र अप्रत्याक्ष ही उनके पर आने मर्यागिरि का नाम आर्य मर्यागिरि ही मान लिया। शिष्य—आर्य सुमति का निर्दिष्ट ही आने पर ही स्वयं मर्यागिरि विद्यालय में थे, इस प्रकार मर्यागिरि की बुद्धि ने आर्य मर्यागिरि को प्रवेश शिष्य करने का।

एक बार आर्य महागिरि पाटलिपुत्र पधारे। आर्य सुहस्ति ने वहाँ वसुभूति सेठ को प्रतिबोध देकर जीवादि तत्त्वो का ज्ञाता श्रावक बनाया। वह जीवादि तत्त्वज्ञ श्रावक आर्य सुहस्ति की धर्मदेशना के अनुसार अपने कुटुम्ब को बोध देने लगा, परन्तु कोई भी तत्त्वबोध प्राप्त नहीं करता। सेठ ने आर्य सुहस्ति से प्रार्थना की—“गुरुदेव ! मेरा प्रतिबोध मेरे परिवार को लगता नहीं, अतः आप पधारकर प्रतिबोध दें तो अच्छा हो, आप विशिष्ट तत्त्वनिष्ठ सुसाधु हैं।” आर्य सुहस्ति सेठ के यहाँ पधारकर धर्मदेशना दे रहे थे। इसी दरम्यान आर्य महागिरि भी वहाँ भिक्षा के लिए पधारे। उन्हें देखते ही आर्य सुहस्ति ने खड़े होकर नमस्कार किया। यह देखकर सेठ बोला—“गुरुदेव ! आप तो जगद्वन्दनीय हैं, आपके भी कोई गुरु है, जिन्हें आप नमस्कार कर रहे हैं ?”

आर्य सुहस्ति ने कहा—“ये आचार्यश्री मेरे तत्त्वबोधदाता गुरु हैं। मैं तो इनकी चरणरज भी शिरसा वन्द्य मानता हूँ। ये महातिमहान् त्यागी हैं, सर्वथा उपेक्षित फँकने योग्य शुद्ध आहार ये ग्रहण करते हैं। इनमें तत्त्वबोध देने की प्रबल शक्ति है।” इस प्रकार गुणगान करने से सेठ का सारा परिवार शीघ्र ही प्रतिबोधित हो गया। सेठ ने भी आर्य महागिरि के प्रति महाभक्तिवान् होकर अपने परिवार को कह दिया—“जब भी ये गुरुदेव भिक्षा के लिए पधारें, तब फँकने योग्य आहार कहकर इन्हें आहार-पानी देना।”

दूसरे दिन आर्य महागिरि भिक्षा के लिए पधारे। सेठ के परिवार ने अत्यन्त आग्रहपूर्वक, यह आहार फँकने योग्य है यो कहकर उन्हें भक्तिभाव से आहार देना चाहा। परन्तु आचार्य ने उपयोग लगाकर देखा तो उस आहार को अकल्प्य व सदोष जानकर ग्रहण न किया, आहार लिये बिना ही अपने धर्मस्थान में वापिस लौट गये। वे आर्य सुहस्ति को मधुर उपालम्भ देने लगे—“वत्स ! तुमने मेरा विनय तथा गुणगान किया, तथा वसुभूति सेठ के परिवार को उपदेश दिया, इससे उसका परिवार भक्तिवश होकर भिक्षा में मुझे अशुद्ध आहार देने लगा। तुमने यह अच्छा नहीं किया, वत्स !” यह सुनते ही तत्त्वनिष्ठ आर्य सुहस्ति ने आर्य महागिरि के चरणों में नमन करके अपने अपराध के लिए क्षमा माँगी और भविष्य में ऐसा न करने का वचन दिया।

यह है तत्त्वपरायण सुसाधुओं के जीवन व्यवहार का निदर्शन ! जहाँ एक भी तत्त्वपरायण सुसाधु रहता है, वहाँ जनता में विचार-जागृति आ जाती है। उसके निमित्त से अनेक लोग तत्त्वज्ञ बन जाते हैं, प्रतिबुद्ध हो जाते हैं और धर्म-प्रभावना के अनेक मत्कार्य करते हैं। सम्प्रति राजा ने आर्य सुहस्ति की प्रेरणा से पूर्वजन्म में मुनि-दीक्षा ग्रहण की थी, उसके प्रभाव से वह इस जन्म में उज्जयिनी का सम्राट् बना। उसने आचार्यश्री के प्रति उपकृत भावना धर्म-प्रभावना करने हेतु आन्ध्र आदि अनार्य देशों में साधुवेशी सुभट भेजकर वहाँ की जनता को भद्र और साधुओं के प्रति भक्तिशील बना दिया। उसके बाद सम्प्रति राजा की प्रार्थना पर आर्य सुहस्ति अपने

शिष्यों सहित उन अनार्य, किन्तु सुलभ बोधि जनपदों में पधारे और अनेक भव्य मानवों को तत्त्वबोध दिया ।

सच्चे तत्त्वनिष्ठ साधु की पहचान

बहुधा तत्त्वनिष्ठ साधु की पहचान बड़ी कठिन होती है । जो आडम्बरी, वाचाज और प्रपंची होते हैं, वे तत्त्वज्ञानी होने का दावा करते हैं और भोले-भाले लोग उन्हें तत्त्वज्ञ और पहुँचे हुए महात्मा समझ लेते हैं । परन्तु सच्चा तत्त्वनिष्ठ प्रपंची और आडम्बरी नहीं होता, वह विज्ञापन नहीं करता । वह सामान्य से सामान्य कार्य में भी तत्त्वदृष्टिपरायण होता है । एक महात्मा को बगीचे में सफाई करते देखकर कुछ दर्शनार्थी सत्सगी यह कहकर वापस लौटने लगे कि आये थे सत्सग करने, किन्तु आपको कार्य-व्यस्त देखकर लौट रहे हैं ।

महात्मा ने कहा—“केवल वाणी से ही बोध नहीं मिलता, क्रिया से भी तत्त्वबोध मिलता है । जैसे अभी मैं सफाई कर रहा था । इसके पीछे तत्त्वबोध यह है कि मत्तोभूमि में जो व्यर्थ का कूड़ा-ककट इकट्ठा हो गया है, उसे साफ करके बाहर निकाल दो, तभी सद्बिचारों के पीछे लग सकते हैं । इस तरह ससार के प्रत्येक पदार्थ से ने तत्त्वबोध मिल सकता है ।” सच्चा तत्त्वनिष्ठ पुरुष अनासक्त कर्मयोग का, पनेन्द्रिय के विषयों में अनासक्तिपूर्वक उपयोग का, सुख-शान्ति एवं सौन्दर्य आदि का सच्चा तत्त्व जागता है और उसके अनुसार व्यवहार भी करता है । उसकी अनुभवी आँखें दिव्य तत्त्वज्ञान में लगी रहती हैं । यही उसकी पहचान है । तत्त्वपरायण की पहचान के लिए एक उदाहरण ले ले—

एक धार्मिक व्यक्ति गुरु-दीक्षा लेना चाहता था । सच्चा तत्त्वज्ञानी ही, उसे गुरु बनाना था । गुरु बनने को तो अनेकों साधु तैयार थे, पर वह पहचान नहीं कर पा रहा था कि कौन तत्त्वनिष्ठ गुरु है । उसे चिन्तित देखकर उसकी पत्नी ने चिन्ता का कारण पूछा । उसने कहा—“मैं तत्त्वज्ञानी गुरु की तलाश में हूँ, परन्तु कौन तत्त्वज्ञानी गुमाधु है, उसकी पहचान नहीं कर पा रहा हूँ ।” पत्नी गुनते ही बोली—“यह तीन कठिन बात है, उसकी पहचान में कर दूंगी । जिस व्यक्ति को आप गुरु दीक्षा देने बुलाएँ उसे घर बुला लाया करें । मैं उसकी परीक्षा करके बतला दूंगी कि जो गुरु बनने के लिए उपयुक्त है ।” पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और तत्त्वनिष्ठ एक-एक तत्त्वज्ञानी को जो गुरु बनने की इच्छा में बुलाये जाते थे, पर पत्नी के पास था ।

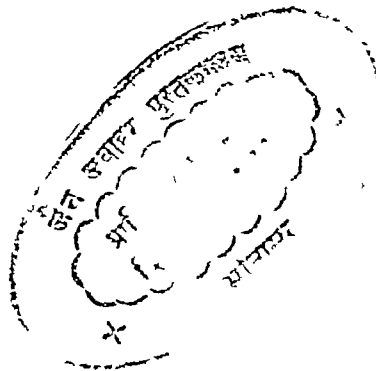
उसकी पत्नी ने एक दिन में ही आनन्द पर रखा था, जो भी साधु गन्यामी का नाम आता था, उसी के पास ही—“अनागत ! यह तत्त्वज्ञ ही है न ?”

उसकी पत्नी ने जो बात सुनकर ही साधु तैयार होते, कई उदाहरण बताने लगे, कई उदाहरण बताने लगे कि वह तत्त्वज्ञ नहीं, यह तत्त्वज्ञ ही है । मैं ही तत्त्वज्ञ ही है, मैं ही तत्त्वज्ञ ही है, मैं ही तत्त्वज्ञ ही है, मैं ही तत्त्वज्ञ ही है ।

मूर्ख कबूतर कहेगा इसे ? स्त्री अपमानजनक बातें सुनकर उनसे झगड पडती, किसी की बात न मानती, उसके दुराग्रह पर नाराज होकर लड-झगडकर वे चले जाते ।

एक दिन एक महात्मा आये तो स्त्री के पूछने पर कि महात्माजी ! यह कबूतर ही है न ? जरा भी नाराज न हुए । बोले—बेटी ! यह कबूतर नहीं कौआ है । जब वह पूर्ववत् कबूतर मनवाने के लिए अड गई, बिगड गई । तब भी वे न क्रुद्ध हुए, न धवराये । शान्ति से प्रेमपूर्वक समझाने लगे कि कौए और कबूतर के ये लक्षण होते हैं । तुम ही विचारकर देखो इन बताये हुए लक्षणो मे से किनसे किसका लक्षण, चाल-ढाल, ढग आदि मिलता है । फिर भी समझ मे न आया हो तो मैं तुम्हे पक्षियो के झुंढो में एक-एक करके ले जाऊंगा और दिखलाऊंगा कि यह कौए के समान है या कबूतर के ? बात सही थी, समझाने का ढग भी अच्छा था, फिर भी आग्रहवश वह न मानी तो धैर्य न खोया, विविध प्रमाणो से उसे समझाते रहे । स्त्री ने पति को सकेत किया कि ये ही सच्चे तत्त्वपरायण सुसाधु गुरु बनने योग्य हैं । इनसे गुरु-दीक्षा ले लें । वन्धुओ ! इसीलिए महर्षि गौतम ने सुसाधु की पहिचान बताई है—

“सुसाधुणो तत्तपरा हवति ।”

उग्रतप की शोभा : क्षान्ति—१

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं तपस्वी-जीवन की शोभा के सम्बन्ध में चर्चा करूँगा। वैसे तो तपस्या ही मानव-जीवन की शोभा में चार चाँद लगाने वाली है, परन्तु तपस्या में जैसे जीवन को तपाना पड़ता है, मन और इच्छाओं को तपाकर वृत्तियों को परिष्कृत करना पड़ता है, उसमें शरीर और मन के तपने के साथ-साथ दिमाग भी बहुधा तप जाया करता है, उग्र तपस्वी के जीवन के लिए यह शोभास्पद नहीं है। इसीलिए उग्र तपस्वी जीवन के लिए क्या शोभास्पद है ? इसे महर्षि गौतम इस जीवन सूत्र द्वारा बताते हैं—

“सोहा भवे उग्रतपस्वस्त खंती”

“उग्र तप की या उग्रतपस्वी की शोभा क्षमा होती है।”

गौतमकुलक का यह उन्तानीसर्वां जीवनसूत्र है। अब हम इस पर विविध पहलुओं से विचार करना चाहते हैं।

तप क्या है, क्या नहीं ?

सर्वप्रथम आपको यह विचार कर लेना है कि तप किसे कहते हैं ? उग्रतप को गहराई समझने के लिए हमें तप के लक्षणों की ओर ध्यान देना होगा। तप का लक्षण स्थानाग सूत्र (ठा० ५ उ० १) की टीका में इस प्रकार किया गया है—

रस-रुधिर-मांस-मेदोऽस्थिमज्जाशुक्राण्यनेन तप्यन्ते, कर्माणि चाशुभानि इत्यतस्तपो नाम निरुक्तम् ।

—जिससे तप का कर्ना अपने रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा, वीर्य उन नात धातुओं को तपाना है, या अगुन कर्मों को तपाना है। उसका नाम तप है।

नवार्थमिद्वि ग्रन्थ में तप का लक्षण बताया है—

कर्मक्षयार्थं तप्यते इति तप ।

कर्मक्षय के लिए जो नम्यग्दन्तपूर्वक तपा जाना है या शरीर, उन्धियाँ, मन आदि को तपाना जाना है, उसे तप कहते हैं।

कोई व्यक्ति मक्खन में से घी निकालना चाहे तो वह क्या करता है ? वह सर्वप्रथम कचरा, मैल या छाछ के अंश को अलग करता है, तत्पश्चात् उम बर्तन को आँच पर रखकर मक्खन को तपाता है, उसे पिघलाता है, और घी निकालता है। इसी प्रकार जीवनरूपी मक्खन में से कषाय, काम, मोह, विषय-वासना एवं तज्जनित कर्मों का मैल निकालने के लिए उपवास आदि तपो की आँच से शरीर, इन्द्रियाँ और मनरूपी बर्तनों को तपाया जाता है। इस प्रकार शरीर आदि को तपाने से विषय-कषाय, मोह, काम आदि विकारो तथा तज्जनित कर्मों का कचरा-मैल अलग हो जाता है। आत्मा शुद्ध, तेजस्वी, बलवान और गुण समृद्ध हो जाता है।

(निष्कर्ष यह है कि तप वह है, जिसके द्वारा बाह्य और आभ्यन्तर अर्थात् शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कुसस्कारो या विकारो को विविध क्रियाओ द्वारा तपाकर निकाला जाय।)

सस्कार शोधन : तप

एक होते हैं—बाह्य कुसस्कार (दुष्कर्म), जो स्थूल शरीर से सम्बन्धित हैं। बाह्य कुसस्कार शरीर और इन्द्रियो से बनते हैं। शरीर जब बुरे कामो में (फिर वह चाहे हिंसा हो, झूठ हो, चौर्यकर्म हो, वेईमानी हो, अव्रह्मचर्य हो या ममतापूर्वक संग्रह वृत्ति हो) प्रवृत्त होता है, तो उनसे जो कर्मबन्ध होते हैं, उन्हें बाह्य तप द्वारा तपाकर रोका जाता है या नष्ट किया जाता है। इसी प्रकार आभ्यन्तर कुसस्कार सूक्ष्म शरीर (मन, बुद्धि, हृदय आदि) से सम्बन्धित है, जिससे विविध प्रकार की बुरी इच्छाएँ, बुरे (आर्त्त-रौद्रध्यानयुक्त) विचार, कामनाएँ, वासनाएँ जागृत होती हैं, उनसे भी राग-द्वेषवश कर्मबन्ध होते हैं, उन्हें आभ्यन्तर तप द्वारा तपाकर रोका जाता है या नष्ट किया जाता है। सक्षेप में—एक बाह्य तप है, जिसका प्रयोजन है बाह्य क्षेत्र के कुसस्कारों का मूलोच्छेद करना और दूसरा है—आभ्यन्तर तप, जिसका प्रयोजन है, आभ्यन्तर क्षेत्रवर्ती कुसस्कारो को नष्ट करना। सस्कार शुद्धि तप का प्रथम प्रयोजन है। ✓

वास्तव में देखा जाय तो यह सारा तपन आत्मा को अपने शुद्ध रूप में निखारने के लिए है। इमीलिए नियमभार में तप का लक्षण बतलाया गया है—

“प्रसिद्धशुद्धकारण परमात्मतत्त्वे सदान्तर्मुखतया प्रतपनं यत्तत्तपः।”

“आत्मानमात्मन्यात्मना सघत्ते, इत्यध्यात्म तपनम्॥”

प्रसिद्ध शुद्ध कारण परमात्मतत्त्व में सदा अन्तर्मुख रहने में जो प्रतपन (मन, इन्द्रियो, बुद्धि, हृदय या शरीर को) होता है, वह तप है।

(अथवा आत्मा को आत्मा में धारण (टिका) कर रखता है जोड़े रखता है, वह अध्यात्म है, और इस प्रकार के अध्यात्मभाव में सतत (मन, बुद्धि, चित्त, इन्द्रियाँ, शरीर आदि को) रखना ही तप है।)

चूँकि अपनी आत्मा को शुद्ध आत्मतत्त्व या परमात्मतत्त्व में स्थिर रखना, जरा भी इधर-उधर न होने देना, बहुत बड़ा तप है, इसलिए व्यवहारदृष्टि से ध्वला में तप का लक्षण यो किया गया है—

“तिष्ठन् रयणाणमाविष्भावद्दमिच्छानिरोहो तवो ।”

तीनों रत्नों (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र) को प्रगट करने के लिए (इष्टानिष्ट इन्द्रियविषयो तथा कषायो के) इच्छानिरोध को तप करते हैं।

प्रवचनसार में भी इसी आशय का लक्षण दिया गया है कि भावों में समस्त इच्छाओं का त्याग करके स्व-स्वरूप में प्रतपन करना (मन, इन्द्रिय, काय आदि का सन्निकर्ष करना) तप है।

निष्कर्ष यह है कि आत्मप्रतपन यानी आत्मतेज या आत्मशक्ति को जाग्रत करना ही तप है। आत्मशक्ति के जाग जाने पर साधक मन, वाणी, काया, इन्द्रियो, बुद्धि आदि द्वारा उत्पन्न सस्कारों को ललकार सके, उनके (कर्मों के) साथ युद्ध ठान कर उनकी शक्तियों को उधर जाने से रोककर शुद्ध आत्मस्वरूप में लगा सके, यही तप का उद्देश्य है।

संस्कारों (शुभाशुभ कर्मों) को ललकारने और उनके साथ युद्ध करने का तात्पर्य है—प्रतिकूल वातावरण में जाकर तप साधना करना, अथवा इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, शरीर आदि प्रतिकूल पथ पर—विपरीत प्रवाह पर जा रहे हों तो उन्हें रोकना और शुद्ध धर्म के अनुकूल प्रवाह या पथ की ओर द्वादशविध बाह्याभ्यन्तर तपों से मोड़ना ही तप है, यही इच्छा निरोध है।

मोक्ष पचाशत् में यही बात मन-वचन-काया से होने वाले तप का वर्गीकरण करके कही गई है—

तस्माद् वीर्यं समुद्रेकादिच्छानिरोधस्तपो विदुः ।

बाह्यं वाक्कायसम्भूतमान्तरं मानसं स्मृतम् ॥४८॥

—विविध तपस्या द्वारा शक्ति का उद्रेक होने से इच्छानिरोध को तप कहते हैं जिसमें बाह्य तप वाणी और काया से होता है और आभ्यन्तर होता है मन से।

यद्यपि तप साधना का प्रारम्भ अनुकूल वातावरण में करके आत्म-शक्ति में वृद्धि कर ली जाती है, तब इसी शक्ति के आधार पर प्रतिकूल वातावरण का सामना किया जाता है।

इसलिए तप का प्रयोजन है—संस्कारों (शुभाशुभकर्मजनित) के साथ युद्ध ठानकर उनका मूलोच्छेद करना। तप के दो भेद भी इसी उद्देश्य में किये गये हैं। बाह्य तप में उन संस्कारों का विनाश किया जाता है जो कि शास्त्रीय कष्ट, दुःख, विपत्ति या सकट आ पटने पर व्यक्ति को समता और शान्ति में विचलित कर देते हैं तथा अन्तरंग तप में उन संस्कारों का विच्छेद किया जाता है, जो मानस के अन्तर् में विषयादि की इच्छाओं और कषायों के रूप में आविर्भूत होकर उसे विविध अपराध

या दोष करने के लिए प्रेरित या प्रवृत्त करते रहते हैं। इसलिए बाह्य तप में कुछ ऐसी अनशन (उपवास आदि), ऊनोदरी आदि क्रियाएँ की जाती हैं, जिनसे शरीर को ताप (सताप) पहुँचे, परन्तु उस सताप को समभाव से सहने की शक्ति तप साधक में आ जाए तथा अन्तरंग तप में कुछ ऐसी मानसिक प्रवृत्ति (भावनाएँ, सकल्प आदि) के साथ-साथ शारीरिक क्रियाएँ की जाती हैं, जिनसे विविध इच्छाओं, वासनाओं तथा कपायों को ताप पहुँचे और उससे इनका दमन-शमन एव शोधन हो।

मतलब यह है कि तप साधक अनशन (उपवासादि), ऊनोदरी, वृत्तिपरि-संख्यान, रस-परित्याग, विविक्तशय्यासन (या प्रतिसखीनता) एव कायक्लेश, इन ६ बाह्यतपो के द्वारा तथा प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग इन ६ आभ्यन्तर तपो के द्वारा शरीर मन और वचन की शक्ति को न छिपाता हुआ पूरे उत्साह, समता और शान्ति के साथ निर्भय होकर आगे बढ़ता जाता है और कर्मों के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त करता है, अपनी आत्मा को शुद्ध करता है।

यद्यपि इन तपस्याओं में कष्ट-सहन तो है ही, चाहे शारीरिक कष्ट-सहन हो, चाहे मानसिक कष्ट-सहन, वह अवश्य है, पर यह कष्ट दूसरों के द्वारा लादा हुआ नहीं होता, तप साधक स्वेच्छा से इन कष्टों को आमंत्रित करता है और अपनी आत्मशक्ति, मनोबल, सकल्प शक्ति बढ़ाता है। वह अपने शरीर और मन को मोक्ष (कर्ममुक्ति या रत्नत्रय द्वारा समस्त कर्म मुक्ति) के उत्पादनार्थ लगाए हुए यंत्रों से अधिक नहीं समझता। यत्र कदाचित् विगडता है, चलते-चलते रुक जाता है, या मन्द चलता है तो यत्र के मालिक को इतनी चिन्ता नहीं होती, वह इसे दुरुस्त करा लेता है, इसी प्रकार शरीर और मन के यत्र के विगडने या मन्द पडने की चिन्ता तप साधक को नहीं होती, वह जानता है कि तप से ये यत्र शुद्ध होकर अधिक काम करेंगे, अन्यथा इनमें कूड़ा-कंकट, कीटा, मैल आदि आ जाएगा और कर्मक्षयरूप उत्पादन को ठप्प कर देगा।

शरीर की आवश्यकताओं पर विजय प्राप्त करना या उन्हें रोकना बाह्य तप के द्वारा होता है, जबकि मन की आवश्यकताओं या इच्छाओं का निरोध करना आभ्यन्तर तप से होता है। दोनों ही प्रकार के तपो द्वारा शारीरिक, मानसिक शक्तियों में वृद्धि होने से कर्मों से समभावपूर्वक जूझने का कार्य आसान हो जाता है।

आज तप का नाम लेते ही लोग समझ लेते हैं कि उपवास करना ही एक मात्र तप है, किन्तु भगवान महावीर ने केवल भूखे रहने और उसके पीछे कोई उद्देश्य, प्रयोजन, चिन्तन, सम्यग्दर्शन आदि न रहे तो उसे वास्तविक ज्ञानमय तप नहीं कहा है, उसे बालतप (अज्ञान तप) कहा है।^१

मान लो, उपवास के सिवाय अन्य बाह्यतप या प्रायश्चित्त आदि आभ्यन्तर तप का भी अनुष्ठान किया, लेकिन अगर उस तप के पीछे कोई प्रसिद्धि, आडम्बर,

१ देखें भगवती सूत्र एव औनपातिका सूत्र।

सत्कार, पूजा, प्रतिष्ठा या नामना की कामना है, यशोलिप्सा है, अथवा अन्य कोई धन साधन, पद, या सत्ता आदि की इच्छा है या इहलौकिक अथवा पारलौकिक विषय सुखभोग की इच्छा है, भोग के उत्तम साधनो या स्वर्गादि सुखो की लालसा है अथवा वैसा तप करके जल्दी से जल्दी शरीर को समाप्त कर देने की इच्छा है, अथवा शरीर को स्वस्थ एवं सशक्त बनाकर उससे वैपयिक सुखोपभोग की या दीर्घायु वन की लिप्सा है । ये और इस प्रकार की कोई भी लिप्सा तप के पीछे है तो अध्यात्म व दृष्टि मे वह तप सच्चा तप नहीं है । देखिये तप के सम्बन्ध मे भगवान महावीर व सम्यक् दृष्टिकोण—

नो इहलोगट्ठयाए तवमहिट्ठिज्जा,
 नो परलोगट्ठयाए तवमहिट्ठिज्जा ।
 नो कित्तिवन्नसद्धसिलोगट्ठयाए तवमहिट्ठिज्जा,
 नन्नत्थ निज्जरट्ठयाए तवमहिट्ठिज्जा ॥

इहलौकिक सुखभोग या किसी पदार्थ या सिद्धि आदि की वाञ्छा से तप न करे । न पारलौकिक सुख-भोगादि की इच्छा से तप करे, पूजा, सत्कार, सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि, वाहवाही, प्रशंसा या नामवरी की दृष्टि से तप न करे । किन्तु एक मात्र निर्जरा (कर्मक्षय) के हेतु से तप की साधना करे ।

एक आचार्य ने तपस्या का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा है—

निर्दोषं निर्निदानाद्य तस्मिर्जरा प्रयोजनम् ।

चित्तोत्साहेन सद्बुद्ध्या तपनीय तपः शुभम् ॥

—दोषरहित, निदान (सुखादि वाञ्छा का नियाणा) से रहित, सिर्फ निर्जरा के प्रयोजन से, चित्त के उत्साह के साथ सद्बुद्धि तथा निवेकपूर्वक शुभ तप करना चाहिए ।

तपस्या के उद्देश्य को न समझकर जो लोग बिना विवेक के केवल प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा आदि की दृष्टि से मूढतावश दुराग्रहपूर्वक तप करने जाते हैं, वे गीता की भाषा मे तामसिक या राजसिक तप करते हैं । गीता तो स्पष्ट कहती है—

मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।

क्रियते तदिह प्रोक्त, राजसं चलमध्रुवम् ॥

—जो मूढतावश, दुराग्रहपूर्वक, केवल अपने को उत्पीडित करने, शरीर को तोड़फोड़ कर समाप्त कर देने की दृष्टि से या दूसरो को उखाडने या हैरान करने के अभिप्राय से तप किया जाता है वह तामस तप कहलाता है ।

(जो तप सत्कार सम्मान और पूजा, प्रतिष्ठा के लिए, दम्भ-दिखावा करके किया जाता है, वह राजस तप है, जोकि चल और अस्थायी है ।)

गीता में जो सात्त्विक तप—(उद्देश्य युक्त—सकाम) बताया है, उसकी रिभाषा देखिये—

श्रद्धया परमा तप्तं, तपस्ततत्रिविधंनरैः ।

अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥

किसी भी प्रकार की फलाकाक्षा (इहलौकिक, पारलौकिक सुखभोग-वाञ्छा आदि) के रखे बिना जो व्यक्ति मानसिक, वाचिक, कायिक—त्रिविध तप करता है, वह सात्त्विक तप कहलाता है ।

जब तप साधक सम्यग्ज्ञानयुक्त तपोभावना से सुसंस्कृत होकर विषय-सुख-त्यागरूप अनशनादि तप करता है, तब सहज ही इन्द्रिय-दमन हो जाता है, उसकी इन्द्रियाँ विषयो की ओर दौड़ती नहीं हैं ।

हाँ, तो मैं कह रहा था कि तप जब आत्म-विशुद्धि के अभिप्राय से समाधि-पूर्वक किया जाता है, तब वह तपस्वी के लिए आनन्ददायक शान्तिप्रदायक मालूम होता है ।

इसके अतिरिक्त तपस्या के साथ तप साधक की मानसिक शान्ति भग नहीं होनी चाहिए । जिस तप से मानसिक शान्ति भग हो जाती है, वह तप निरर्थक हो जाता है । परन्तु जो समभावी साधक इस लोक और परलोक के सुखों का अपेक्षा न करके कायक्लेश आदि अनेक प्रकार का तप करता है, उसका तप निर्मल होता है । साथ ही यह बात अवश्य ध्यान में रखना है कि पाँचों इन्द्रियों के विषयो को तथा चारों कपायो को रोककर शुभध्यान की प्राप्ति के लिए जो अपनी आत्मा का चिन्तन करता है, उसके नियम से तप होता है ।

उग्रतप दुःख का कारण—कितना है, कितना नहीं ?

यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब मनुष्य पहले बताया हुआ सच्चा तप भी जब अधिकाधिक मात्रा में करने लगता है, यानी तप जब उग्र या घोर हो जाता है, तब शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि सबको दुःख होता है, ऐसी स्थिति में वह उग्रतप सुख-शान्ति और समाधि का कारण, आत्मशुद्धि और चित्तशुद्धि का कारण कैसे हो सकता है ?

दीर्घतपस्वी भगवान् महावीर की दृष्टि से इस प्रश्न का समाधान यही है, जिस तप के साथ केवल देह-दमन होगा, आत्मा और शरीर का भेदविज्ञान, सम्यग्दर्शन-गान नहीं होगा, उद्देश्य शुद्ध नहीं होगा, वह तप तप न रहकर ताप बन जाएगा, सतापकारक हो जाएगा । इन्हींलिए तपन्या के सम्बन्ध में जानसार में स्पष्ट निर्देश किया है—

तदेव हि तप कार्यं दुर्ध्यान यत्र नो भवेत् ।

येन योगा न ह्लियन्ते, क्षीयन्ते नेन्द्रियाणि वा ॥

(—वही तप करना चाहिए, जिसके करने में आर्त्तध्यान-रौद्रध्यान ... हो, मन-वचन-काया से प्रवृत्ति करना दुःशक्य न हो, इन्द्रियाँ विलकुल क्षीण हो जायँ ।)

यद्यपि तपस्या करने वाला साधक स्वेच्छा से ही करता है, परन्तु स्वेच्छा के साथ यदि अपनी मन समाधि का ध्यान नहीं रखकर शरीर को एकदम निढाल एवं निश्चेष्ट बना देता है, इन्द्रियो को तोड़फोड़ या मार-पीटकर प्रवृत्ति करने से रोकता है, मन में आर्त्तध्यान या रौद्रध्यान पैदा होता है, तो वह उग्र तप सुख-शान्तिकारक नहीं हो सकता । वह उग्रतप असमाधिकारी होने से विलकुल हेय है । परन्तु जिस तप में मन की समाधि भंग न होती हो, साधक अपने आत्मस्वरूप या स्वाध्याय-सेवा आदि में इतना तल्लीन हो जाता है, कि उसे खाने-पीने की कभी मन में नहीं आती, न इन्द्रियो को कोई थकान महसूस होती है, मन में भी कभी यह विचार नहीं आता कि कहाँ प्रत्याख्यान ले बैठा इतने उपवासो के ? या कहाँ मैंने जिम्मेवा ले ली इसकी सेवा करने की ? या कहाँ मैं फँस गया इस तपस्या के चक्कर में ? तो अच्छा नहीं हुआ ? इस प्रकार का आर्त्तध्यान या दूसरो को मारने-पीटने, सत्ता धोखा देने, परिग्रह बढ़ाने आदि रौद्रध्यान के विचार कतई नहीं आते, तो ऐसा उग्र कभी असमाधिकारक नहीं हो सकता । ऐसा उग्र तप सम्यग्दर्शन एवं ज्ञानपूर्वक है से सच्चा है, सुख-शान्तिकारक है ।

उग्रतप से शरीरादि को साधा जाय

यह ध्यान रहे कि तपस्या से शरीर, मन, इन्द्रियाँ, बुद्धि आदि सबको साधना है, इन्हें मारना नहीं है । मारने और साधने में बहुत अन्तर होता है । मारने में तो शरीरादि पर रोप, द्वेष, घृणा आदि आने की सम्भावना है, और यदि रोप, द्वेष आदि मन में आ गए या केवल हठाग्रह करके शरीरादि पर बलात्कार किया गया तो, वहाँ तप समाधि समाप्त हो जायगी । शरीरादि पर अत्याचार करना तप नहीं है, वह ताप है । शरीरादि को साधने के लिए तप साधक पहले अपनी आत्मा और शरीर के भेदविज्ञान को समझ लेता है, फिर स्वेच्छापूर्वक अपनी मस्ती से तपश्चरण आगे से आगे बढ़ाता जाता है, अपनी आत्मसमाधि नहीं खोता । वही मन्त्र उग्र तप है, जिसमें दुःख, क्लेश, आर्त्तध्यान आदि नहीं होते ।

तप से शरीर, मन और इन्द्रियो को तपाकर इन्हें साधने की प्रक्रिया क्या है ? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है । तप से शरीर आदि को साधने का मतलब है—शरीरादि को बेकाबू होने से रोकना, उन्हें नियन्त्रण में रखना या इन पर शासन करना, ताकि जिस समय जैसे चाहे वैसे ही रूप में हमारे शरीर, मन, इन्द्रियाँ आदि रह सकें । सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, माधनो का अभाव, सड़को की बौछार जैसी कोई भी विकट परिस्थिति हो, समभावपूर्वक हमारे मन, बुद्धि, शरीर, इन्द्रियाँ आदि हमारे अनुचर बनकर रह सकें, विकट में विकट स्थिति में हम मुख, सन्तोष व आनन्द

हसूस कर सकें। आप उस परिस्थिति के गुलाम नहीं, बलिष्ठ बनकर रहें। मन की तैयारी-यान, वस्त्र तथा अन्य साधन मिले या न मिले, जिन्हे तो तैयारी = तैयारी।
 जो अनुकूल न मिले, परन्तु तपस्या के कारण आपके शरीर और मन की तैयारी तैयारी
 तैयारी रहे कि आप उस समय मस्ती में, शान्ति के विच्छेद हुए बिना तप
 रो-धोकर समय न काटे, अपितु, प्रमत्तता से तप करते रहें। शरीर और मन
 की तैयारी तैयारी रहे कि प्रत्येक कष्ट, रोग, बुढ़ या संकट का सामना कर सकें
 कर सकें। जब तपस्ता में शरीर और मन इनका तप हुआ और तप हुआ तप
 तो साधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मनोविकारों से मुक्त होकर तप हुए हुए
 बनाकार खदेड सकेगा। जो अशुभ कर्म पहले ही हुए हैं, उन्हें तप तप से
 शरीर और मन को तपाकर, इच्छा निरोध करके तप कर सकें। तप तप

तपसा धृष्टि सुगमयका

तपस्या के प्राचीन (पहले वैदिक) तप तप से शरीर और मन तप
 और इन्द्रियों को तप द्वारा कैसे तप तप से तप तप से तप तप तप
 दृष्टान्त लीजिए—

(एक घनाढ्य सेठ की एक पुत्री है जो बहुत ही सुन्दर है। वह बहुत
 विवाह योग्य हुआ तो किसी सुन्दर राजकुमार के साथ तप तप तप तप
 दिया। दुर्वै से लडका शादी होने के कुछ दिनों बाद तप तप तप तप
 भाग्य में पति का सुख बना नहीं सके। तप तप तप तप तप तप तप तप
 लिए अपने पीहर चली गई। तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप
 ऐसा सोचकर वह तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप
 परायण और विवेकवान तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप
 भाति समझता या। तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप
 इसे दुःखित करेगा तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप
 परिस्थिति असह्य हो तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप
 अत अचछा तो वह तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप
 घर में लगा रहे तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप

सेठ ने तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप
 चाविया। तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप
 तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप
 कुछ भी तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप
 में कोई तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप
 बुल को तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप
 पाकर तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप तप

पडने से उसमे गम्भीरता भी आती गई। घर और पड़ोस के सभी लोग उसे 'दां जीजी' कहकर पुकारते थे। वह भी अपने अच्छे और उदार स्वभाव के कारण सबकी प्रिय हो गई, सबका पालन-पोषण माता की तरह करने लगी। श्वसुर के ओर से वह निश्चिन्त थी। खान-पान की सारी सुविधाएँ और सब प्रकार की आजादी उसे मिल ही गई थी। अतः वह उत्साहपूर्वक अपने कार्यों में जुटी रहती। धीरे-धीरे वह अपने वैधव्य का दुःख भूल गई।

यद्यपि सेठ ने दीर्घदृष्टि से सोचकर अपनी विधवा पुत्रवधू को सुन्दर द्वां जीवन यापन करने की स्वतन्त्रता दी थी, परन्तु आप जानते हैं कि अत्यधिक सुख सुविधाएँ, सरस स्वादिष्ट गरिष्ठ खान-पान और सब तरह की आजादी के साथ जीवन में यदि तप, सयम और त्याग का नियन्त्रण न हो, जीवन को तप की तालीम लेना साधा न जाय तो उसके पतन का खतरा रहता है। विधवा युवती की उम्र भी अधि नहीं थी फिर तप-सयम का नियन्त्रण न होने से कामोन्माद ने अपना रग जमाना शुरू कर दिया। प्रारम्भ में तो वह सभल गई। पर जब उसकी उत्कटता छा जाने लगी तब उसने मन ही मन सोचा—कोई ऐसा उपाय किया जाय, जिससे कामवासना शान्त हो जाय और दोनों कुलो की आबरू भी न जाय। अगर यह बात कही गई तो मेरे दोनों कुलो को दाग लगेगा, नीचा देखना पड़ेगा। अतः वहतर यही कि घर में ही ऐसा कोई उपाय किया जाय।

जब मनुष्य बुरी राह पर चलने को तैयार होता है तो उसकी बुद्धि कोई कोई खोटा रास्ता भी खोज लेती है। सेठ की विधवा पुत्रवधू को भी अपने विचारों में अमल में लाने की युक्ति सूझ गई। उसने दूसरे ही दिन अपने बूढ़े श्वसुर से कहा—“पिताजी! अपना रसोइया बहुत बूढ़ा हो गया है, उसे आँखों से भी कम दिवाँ देता है, रसोई बनाने में भी उसे दिक्कत होती है, अतः आप कोई जवान रसोइया तलाश करके ले आइए। मैं आज से अपने पुराने रसोइये को छुट्टी दे रही हूँ।”

सेठ के बाल पक चुके थे। उसकी बुद्धि जीवन के कई उतार चढ़ाव के, गम्भीर अनुभवों की आँच में तपी हुई थी। वह पुत्रवधू की बात सुनते ही उसकी तह तक पहुँच गया। उसे डाँटने-फटकारने और धमकाने के बदले सेठ ने आत्मनिरीक्षण किया—‘अहो! इसमें मेरी ही भूल है कि इसे इतनी सुख-सुविधाओं और माधनों की पूरी छूट तो दे दी, मगर इसके माय ही शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि पर स्वैच्छिक अकुशल रखने की—तप की तालीम न दे सका। अन्यथा, इसे ऐसा मोचने की नींव ही न आती। अपनी भूल का प्रायश्चित्त मुझे ऐमा करना चाहिए, जिसमें इसे भी तप की तालीम मिले और इसके मन से दुर्विचारों का मफाया हो जाय।’

सेठ ने अपनी वणिक् बुद्धि का उपयोग किया। पुत्रवधू से स्नेहभरी मृदु वाणी में कहा—“बेटी! आज तो एकादशी है। मेरे तो उपवास हैं। तुम आज की रसोई का काम किसी तरह में चला लो। बल हमारे रसोइये की तलाश करेंगे।”

वहू ने अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए कहा—“पिताजी ! आपको भोजन कराये बिना मैं भी भोजन नहीं करूँगी, मैं भी आज उपवास करूँगी ।”

सेठ ने उसे प्रोत्साहन देते हुए कहा—“पुत्री ! जैसी तेरी इच्छा ! सुसंस्कारी पुत्रवधू का यही धर्म है ।”

वेचारी पुत्रवधू ने कभी उपवास किया नहीं था, किन्तु अब सयानी होने से अपने श्वसुर की आन रखने के लिए उसने उपवास कर लिया ।

सेठ उसके शरीर और मन पर उपवास की प्रक्रिया देख रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि यह शरीर और मन को साधने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपवास करे । परन्तु एक दिन में शरीर पर कोई खास प्रभाव न पड़ा । दूसरे दिन सेठ ने पुत्रवधू से कहा—“बेटी ! आज अमुक तीर्थंकर का जन्म कल्याणक का दिन है, इसीलिए मैं आज दूसरा उपवास करूँगा ।”

वहू ने भी तपाक से कहा—“पिताजी ! मैं भी आज दूसरा उपवास (बेला) करूँगी ।”

सेठ ने भी पूर्ववत् प्रशंसा के फूल बिखेर दिये ।

तीसरे दिन भी सेठ ने अमुक तीर्थंकर का निर्वाण कल्याणक कहकर तीसरा उपवास करने को कहा तो वहू ने भी उत्साहपूर्वक अनुसरण किया । सेठ पुत्रवधू के शरीर और मन पर तप से होने वाले प्रभाव का पूरा ध्यान रख रहा था ।

चौथे दिन चतुर्दशी थी । अतः सेठ ने कहा—“बेटी ! आज तो चतुर्दशी है, मुझे तो आज भी भोजन नहीं करना है, आज मेरा चौथा उपवास रहेगा ।”

पुत्रवधू बोली—“मैं भी आज भोजन नहीं करूँगी, चतुर्दशी को तो उपवास रखना चाहिए ।”

सेठ ने पुत्रवधू की प्रशंसा करते हुए कहा—“बेटी ! तुझ-सी धर्मात्मा ललनाओं के प्रताप से यह धरती टिकी है ।”

पाँचवें दिन थी पूर्णिमा । सेठ ने कहा—“मैं तो आज पारणा नहीं करूँगा, क्योंकि आज पर्व दिन है ।

पुत्रवधू का शरीर तीसरे ही दिन से शिथिल होने लग गया था । कभी इतना उग्र तप किया न था । फिर भी साहजिक करके कहा—“मेरे मन में तपस्या में शान्ति रहती है । अतः मैं भी आज पारणा नहीं करूँगी । पाँचवाँ उपवास करूँगी ।” पाँचवें उपवास में पुत्रवधू का शरीर और इन्द्रियाँ और शिथिल पड़ जाने से, मन भी शान्त हो गया । मन की गुफा में कामवामना के जो बुरे विचार थे, वे सब काफूर हो गये । तप के प्रभाव से घृणित विचारों के बदले शुद्ध भाव धारा बहने लगी—“प्रभो ! मैं बितनी दुष्टा हूँ । मुझे श्वसुरजी ने सब तरह की स्वतन्त्रता दी, अधिकार दिये, किन्तु मैंने अपने तन-मन पर तप का अकुण्ड न रखा, जिनमें मेरे मन में कुल-कलकित करने वाले गिण्ड विचार धाये । अधिकार है मुझे । मुझे तप के अकुण्ड की तालीम देने के लिए

श्वसुर जी को ५ उपवास करने का कष्ट उठाना पडा । अब मैं सुबह होते ही अपना अपराध उनके सामने प्रगट करके उनसे क्षमा माँगूंगी ।’

इधर सुबह होते ही श्वसुर ने पुत्रवधू ने कहा—“बेटी ! अब आगे मेरी शक्ति नहीं है, तप करने की । आज पारणा करने के बाद मैं जवान रसोइये को ले आऊँगा ।”

पुत्रवधू ने अश्रुपूरित नयनों से करवद्ध होकर कहा—“पिताजी ! अब मुझे जवान रसोइये की जरूरत नहीं है । मुझे आपसे शरीर और मन को तप द्वारा साधने की तालीम मिल चुकी है । मुझे क्षमा करें । आपको मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पडा ।” यो कहकर उसने श्वसुर के चरणों में गिर धर्मपिता के रूप में मानकर सारी अपराध कथा कह डाली ।

श्वसुर ने आश्चर्यमन देते हुए कहा—“बेटी ! यह तो मेरी गलती थी कि मैंने तुझे इतनी आजादी के साथ-साथ पहले से ही तप की तालीम नहीं दी । तू तो अबोध लडकी थी । जो भी हुआ, उसके लिए मैं भी कुछ हद तक जिम्मेवार हूँ । क्षमा कर दे मुझे ! भविष्य में अपने पर तप का अकुश रखकर धर्म पर दृढ रहना ।”

उसी दिन से वह ने अपना शरीर, इन्द्रियाँ और मन तप में तपाकर साधना शुरू किया । सादा भोजन और बीच-बीच में कभी उमवास, आयबिल आदि तप का क्रम जीवन पर्यन्त उसने चालू रखा ।

यह है—तप द्वारा शरीर आदि को साधने का उपाय ।

आत्मसमाधि से रहित उग्रतप व्यर्थ

उग्र तप में यदि आत्मसमाधि न रहती हो, तो यह केवल शारीरिक कष्ट है । औपपातिक सूत्र में बड़े-बड़े तपस्वियों की कहानियाँ दी गयी हैं । वे तपस्वी बहुत ही उग्र तप करते थे, काँटों की शय्या पर सोते थे, पाँचों ओर पंचाग्नि तप तपते थे, औघ्रे लटककर रहते थे, घण्टों पानी में खड़े रहते थे, बहुत ही थोडा, कन्दमूल, फल आदि का आहार लेते थे । परन्तु इन सबके पीछे उद्देश्य आत्मशुद्धि का न होने से, तथा ये अज्ञानमूलक होने से आत्मसमाधिकारक नहीं होते थे, केवल शरीर और मन के लिए क्लेशकारक होते थे ।

इसलिए इन्हें बालतप कहा गया है । अगर कोई व्यक्ति उग्र तपश्चरण करता है, किन्तु वह आत्मसमाधि या तपसमाधि से रहित है, तो भले ही शास्त्रों का ज्ञाता हो, तत्त्वज्ञान की बातें बघारता हो, या तपस्या के तत्त्व को जानता हो, या साधु जीवन की धार्मिक क्रियाएँ करता हो, उसका उग्र तप भी वास्तविक तप की कोटि में परिगणित नहीं किया जा सकता । परमात्म प्रकाश में ठीक ही कहा है—

घोरं करंतु वि तवचरणु, सयल वि सत्यं मुणतु ।

परमसमाहि विवज्जियउ, णवि देक्खइ सिउ संतु ॥

—जो घोर तपश्चरण करता है, समस्त शास्त्रों को भी जानता है, लेकिन यदि

आत्मानुगामन मे भी स्पष्ट कहा है—

सकल शास्त्र सेविता सूरिसघानन्
दृढयतु च तपश्चाभ्यस्यस्यतु स्फीत योगम् ।
चरतु विनयवृत्तिं बुध्यता विश्वतत्त्वं,
यदि विषयविलासः सर्वमेतन्न किञ्चित् ॥

—कोई तपस्वी समस्त शास्त्रों का अध्ययन करे, आचार्य के सध में रहकर मध-प्रभावना में उसे सुदृढ करे, निश्चल योगों से तपश्चर्या भी करे, विनयवृत्ति भी धारण करे और विश्व के समस्त तत्त्वों को भी जाने किन्तु उसके जीवन में विषय-विलास है तो ये सब निरर्थक हैं ।

निष्कर्ष यह है कि आत्मममाधि, समय और आत्मज्ञान के बिना उग्र से उग्र तप भी निरर्थक है, वह मोक्षफल देने में असमर्थ है । उग्र तपस्या करते समय प्रति-कूल वातावरण एवं विपरीत परिस्थितियाँ तथा अन्य आत्मसमाधि भंग करने के प्रसंग भी आ जाँएँ तो भी नम्यग्रष्टा साधक इन बातों की पूरी सावधानी रखता है कि कहीं में अपनी शान्ति से विचलित न हो जाऊँ, मेरे अन्तःकरण के किसी भी कोने में क्षोभ प्रकट न हो, मेरे चित्त में शान्ति और प्रमत्तता निराबाध रहे । यही सच्चा उग्र तप है ।

निर्ग्रन्थ-परम्परा का मूल स्वर यही रहा कि देहदमन या कायक्लेश कितना ही उग्र क्यों न हो, यदि उसका उपयोग आध्यात्मिक शुद्धि तथा चित्तक्लेश निवारण में नहीं होता तो वह देहदमन या कायकष्ट बृथा है । निर्ग्रन्थ परम्परा देहदमन या कायक्लेश को तभी नार्थक मानती है, जब उसका सम्बन्ध आत्मिक शुद्धि के साथ हो । महर्षि पतञ्जलि ने भी योगदर्शन में स्पष्ट कहा है—“तप का प्रयोजन—क्लेशों को निर्बल करना तथा समाधि के मस्कारों को पुष्ट करना है ।”

तयागत बुद्ध ने कई वर्षों तक बठोर तप किया । राजभवनो के सुखभोग छोड़े, वन में मतत रहे । शरीर अत्यन्त वृश्च एव अस्थिपजर हो गया, उन्हें आत्म-समाधि प्राप्त न हुई । आत्मसमाधि प्राप्त न होने से आत्मशक्ति तो मिलती ही कहाँ ने ? अतः तयागत बुद्ध के उन उग्र तप को आत्मममाधिजनक नहीं कहा जा सकता, वह निर्बल देहदमन या कायकष्ट ही हुआ । उस उग्र तप में उनका कर्मभय नहीं हुआ, क्योंकि उस तप में उनकी आत्मा में शान्ति, ममता एवं निश्चिन्तता न आई, प्रत्युत उस उग्र तप में उनका चित्त विचलित ही उठा, उनकी ध्रुवा डोल उठी और अन्त में एक दिन उन्होंने नुजाता के हाथ से घीर लेकर पारणा कर ही लिया ।

महाराजा निषिद्ध ने अपना राज-पाट छोड़कर उग्रतप करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया । वहाँ तप करने हुए उन्होंने अनेक कष्ट नहें परन्तु उन तप के साथ सम्मर्गन, आत्मा और शरीर का भेदविनाश एवं तदनुसार आत्मममाधि नहीं थी । फलतः उन्हें आध्यात्मिक शान्ति नहीं मिली ।

कहते हैं उनकी पतिव्रता पत्नी चूडाला ब्रह्मचारी के वेष में उनके पास गई और उग्र तप के साथ अनिवार्य नियमों, व्रतों एवं कर्तव्यों का उपदेश दिया जिससे उनकी गुत्थियाँ सुलझ गयीं। उनके तप के साथ फलाकाक्षा की तीव्रता, अहंकार की ग्रन्थि एवं लौकिक लाभ की स्पृहा जुड़ गयी थी, जिससे उनकी आत्मसमाधि भंग हो गई थी। किन्तु चूडाला के उपदेश से उन्हें स्पष्ट सूझ गया कि अभी तक वह उग्र तप के योग्य नहीं बने। सामान्य तप तो राज्यकार्य करते हुए भी किया जा सकता है।

निष्कर्ष यह है कि आर्यावर्त के तप-त्यागमय जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक शान्ति रहा है। आध्यात्मिक शान्ति का अर्थ है—क्लेशों और विकारों की शान्ति। दीर्घ-तपस्वी श्रमण भगवान् महावीर ने इतने उग्र तप (लगभग ६-६ महीने तक के) किये, लेकिन उन तपश्चर्याओं में उनकी आध्यात्मिक शान्ति कभी भंग नहीं हुई।

निष्कर्ष यह है कि तप की सीमा का अतिक्रमण करने, तप समाधि को भंग करने एवं आत्मसमाधि नष्ट हो जाने से यथार्थ माने में उग्र तप नहीं होता, वह एक प्रकार से शरीर और मन को उग्र ताप देना हो जाता है।

उग्रतपरूपी तलवार रक्षक भी, संहारक भी

उग्र तपस्या एक तलवार है। वह अगर तेज धार वाली हो तो कर्मरूपी शत्रुओं को नष्ट कर डालती है अन्यथा समय पर धोखा दे देती है, स्वयं के लिए हानिकारक हो जाती है। अर्थात् उग्र तपस्या अगर बाह्य के साथ आभ्यन्तर भी हो, सात्त्विक हो, राजसिक-तामसिक न हो, इहलौकिक-पारलौकिक सुखभोग की वाञ्छा से युक्त न हो, फलाकाक्षा से निरपेक्ष हो, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा आदि की कामना से रहित हो और आत्मसमाधि से युक्त हो तो वह अवश्य ही कर्मशत्रुओं का सफाया कर सकती है।

जैसा कि एक आचार्य ने कहा है—

अनादिसिद्ध दुष्कर्म द्वेषि संघातघातकम् ।

इदमाद्रियते वीरैः खड्गधारोपमं तप ॥

—तपोवीरों के द्वारा ही अनादिकाल से संचित दुष्कर्म शत्रुओं के घातक तलवार की तीक्ष्ण धार के समान यह उग्रतप अपनाया जाता है।

परन्तु मोथरी तलवार की तरह जिस उग्र तपस्या में कोई तेज न हो, जो नामना-कामना, हठाग्रह-दुराग्रह से युक्त हो, जिसके साथ आभ्यन्तर तप न हो, आत्मसमाधि न हो, जिससे विषय-कषाय प्रबल हो गये हो, जो तामसिक-राजसिक हो, वह कर्मशत्रुओं को नष्ट करना तो दूर रहा, उल्टे कर्मशत्रुओं से पराजित होकर उन्हें जिता देती है। कर्मशत्रु ऐसी मारक उग्र तपस्या से तपसाधक पर हावी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उग्र तपस्यारूपी मोथरी तलवार किसी काम की नहीं होती। वह कर्मशत्रुओं का सफाया करने के बदले आत्मगुणों का सफाया कर देती है, दूसरों को हराने के बदले, वह उसके साधक को ही हरा देती है।

तुलसीकृत वैदिक रामायण का प्रसंग है। परशुरामजी उग्रतप के लिए प्रसिद्ध हैं। वे जितने उग्र तपस्वी थे उतने ही उग्र क्रोधी भी। जिन दिनों वे पर्वत शिखर पर तपस्यागत थे, उन्ही दिनों, जनक के यहाँ रखा हुआ शिवधनुष सीताजी के स्वयवर मे आये हुए अनेक राजाओं एव राजकुमारों में से श्रीराम ने तोड़ा था। धनुष टूटने की आवाज दूरस्थ पर्वतशिखर पर भी पहुँच गई थी। उग्र तपस्वी परशुरामजी जनक के यहाँ शिवधनुष को टूटा जानकर तुरन्त स्वयवर मण्डप में पहुँचे। क्रोध से लाल उनके नेत्र, उनकी भयकर कुटिल भ्रुकुटि एव फडकते हुए नयुनों को देखकर सभागत सभी राजा आदि भयभीत होकर काँपने लगे। परशुरामजी के एक कधे पर परशु रखा था, एक पर धनुष लटक रहा था। सभी राजा उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। राजा जनक ने जब प्रणाम किया तो परशुराम ने क्रुद्ध होकर पूछा—
“जनक ! किन्तने तोड़ा है, यह शिवधनुष ?”

राजा जनक उनके क्रोधाविष्ट प्रश्न से काँप उठे। वे चुप हो गये। शीलगुण-निधान श्रीराम ने उत्तर दिया—“मुनिवर ! धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक है।”

परशुराम क्रोध से गर्ज उठे—“वह सेवक नहीं, मेरा शत्रु है।”

श्रीराम परशुराम के क्रोध का शान्ति से उत्तर देना चाहते थे। लक्ष्मण ने जब परशुरामजी के क्रोध का क्रोध और व्यग्र वचनों से प्रतिकार किया तो राम ने आँखों के इशारे से उन्हें चुप कर दिया। श्रीराम ने परशुरामजी का कोप शान्त करने के लिए मधुर वाणी में कहा—“भृगुकुलमणि ! आपका अपराधी मैं हूँ। मेरे हाथ से ही यह शिवधनुष टूटा है। आपका क्रोध जिस तरह से शान्त हो, उसी प्रकार का दण्ड दीजिए। मैं सहर्ष दण्ड पाने को तैयार हूँ।”

श्रीराम के शान्ति-नुधामय वचनों से परशुराम का क्रोध कुछ ठण्डा हो गया। वे बोले—“राम ! यदि धनुष तुमने ही तोड़ा है, तो तुम मुझसे युद्ध करो।”

राम ने शीतलताप्रद उद्गार निकाले—“विप्रवर ! ब्राह्मण और ऋत्रिय में युद्ध कैसा ? मैं तो आपका दास हूँ। आपके हाथ में फरना है, मेरा मस्तक झुका हुआ है, लेकिन भृगुवशमणि ! आप तपस्वी हैं, आपकी तो श्रेष्ठदिव्यी होना चाहिए। तपस्वी में तो गम, दम, तप, मौच, धर्मा आदि अनेक गुण होते हैं। इन गुणों के कारण हम ऋत्रिय आपके नाथ कभी युद्ध नहीं करते। इतिहास जान युद्ध का विचार त्याग दीजिए।”

परशुराम—“यदि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो तो परीक्षा दो।”

श्रीराम—“कौसी पीछा, दिव्य !”

परशुराम—“मेरा यह धनुष जो, मैं पुराण विद्वानों।

श्रीराम—“जो जान ! मैं नहीं करूँ के लिए, सेवार है।”

ज्यो ही परशुराम धनुष देने को तैयार हुए, त्यो ही वह अपने आप श्रीराम के हाथो मे चला गया। परशुराम विस्मित-से, पराजित-से, हतप्रभ होकर श्रीराम को देखने लगे। राम की शान्तस्निग्धधारा उनके मन-मस्तिष्क मे समा गई, उनका क्रोध एकदम ठण्डा हो गया।

सच है, उग्रतप के साथ जहाँ क्रोध होता है, आत्मसमाधि नहीं होती, वहाँ वह व्यक्ति पराजित और अपमानित हो ही जाता है, उग्र तपस्या रूपी तलेवार उमकी रक्षा करने के बदले उसके आत्मगुणो का सहार कर देती है।

उग्रतप ज्ञान-गंगा के साथ चमकता है

वस्त्र मलिन होता है तो उसे स्वच्छ करने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं—पानी और साबुन। अकेले पानी से वस्त्र भली-भाँति स्वच्छ नहीं होता और न अकेले साबुन से ही। अकेला साबुन वस्त्र पर रगड़ने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार आत्मा की स्वच्छता के लिए तपरूपी साबुन के साथ ज्ञानरूपी जल की नितान्त आवश्यकता है।

आत्मा अनन्त-अनन्त काल से वामना, कुसस्कार एव कर्मों के मयोग के कारण मलिन, अपवित्र और अशुद्ध हो गया है, विषयो के प्रति आसक्ति और क्रोधादि कषायो ने उसकी स्वच्छता समाप्त कर दी है। अतः उसे स्वच्छ और शुद्ध करना आवश्यक है। आत्मा की शुद्धि और स्वच्छता के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती। जीवन साधनाजनित अहंकार और मद मे फूलकर मलिन हो जाता है। कोरा उग्रतप भी ज्ञान के बिना आत्मा को गर्वित और मदग्रस्त बना देता है। तप से जो भी शक्ति पैदा होती है, वह दूसरो को पीडित करने, शाप देने, और अहंकार मे आकर दूसरो पर रौब गाँठने मे काम आती है। इसलिए उग्रतप के साथ ज्ञान का होना परम आवश्यक माना गया है।

तप, ज्ञान और जप

तप और ज्ञान के साथ जप भी हो तो सोने मे सुगन्ध है। तप, जप और ज्ञान इन तीनों के सयोग से आत्मा शुद्ध और पवित्र हो सकता है। तप से साधक अपनी आत्मा को तपाता है, जप से अपने स्वरूप के प्रति श्रद्धा को दोहरा कर विश्वास पक्का करता है और ज्ञान से अपने आपको पहचानता है। एक कवि ने अपना सुन्दर चिन्तन व्यक्त किया है—

ज्ञान की निर्मल गंगा और तप-जप को यह जमना ।

बोल सानव ! बोल, सगम होगा कि नहीं ? ॥ध्रुव ॥

मन मैला है, तन है उजला, कंसी यह तेरो माया है ?

दिल मे नफरत, सुँह का मीठा, दोहरा रंग बनाया है ।

तन-मन का रंग एक तेरा, कभी होगा कि नहीं ? बोल ...

इस मिट्टी के तन को सजाकर, क्यों तू अकड़ा जाता है ?
 मन मे तेरे, पाप घनेरे, कोरे तप से तू छिपाता है ।
 ज्ञान विना वे कैसे धुलेंगे, फिर साफ होगा कि नहीं ? बोल....

समाधि शतक मे इसी बात का जोरदार शब्दों मे समर्थन किया गया है—

यो न वेत्ति पर देहादेवमात्मानमव्ययम् ।
 लभते स न निर्वाण, तत्त्वाऽपि परमं तप ॥

“जो अविनाशी आत्मा को गरीर से भिन्न नहीं जानता, वह धोर तपश्चरण पाग्ले भी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता ।”

निष्कर्ष यह है कि उग्रतप ज्ञान की गंगा के साथ हो तो दोनों के सयोग से आत्मा चमकता है, निर्मल हो जाता है ।

भोगान से कुछ ही दूर एक वीहड वनस्थली थी, जहाँ पहले साँप, बिच्छू, रीछ, भेटिये आदि पशु अड्डा जमाये रहते थे, चोरो और लुटेरो का भी आवास-स्थान वही था । वहाँ भारतीय धर्म और संस्कृति के सन्देशवाहक माधु नारायणदासजी ने आकर अपना टैरा जमाया । कुछ दिनों तक उन्हें इस भयकर स्थान मे नीद ही पूरी न आई । एक दिन प्रात उठकर उन ठवड-खावड जगह को साफ सुथरी बनाकर सकल्प किया कि इस जगह को अध्यात्मविद्या का केन्द्र बनाऊँ । सकल्प करना आसान है, लेकिन उने निभाना बहुत ही कठिन है । बड़ी भारी तपस्या करनी पडती है, सकल्प सिद्धि के लिए । रूखवार डाकुओ ने मोचा सरल साधु हैं, आज यहाँ है, कल चला जायेगा । हमारी चोरी-डकैनी जैसे अपराध ने क्या मनलव ? परन्तु जब कई दिन हो गये तो एक दिन उनमे आमना-सामना हो गया । डाकू गर्म होकर बोले— “यहाँ मे नबेरे ही चले जाना ।” पर साधु नारायणदास किसी और ही धातु के बने हुए थे । उन्होने कहा—भाय्यो ! मेरी धरती माता के पुत्र अपने जीवनोद्देश्य ने भटकार घुरे कर्म करें, उन्हें उनमे न छुडाकर मैं अन्यत्र जाकर नुस की नीद नोऊँ, भला यह मेरे जैसे साधु ने कैसे हो सकता है ? इसलिए मुझे यहीं रहकर तप करना होगा ।

ये लोग साधु की जाणी ने प्रभावित नो हुए पर उनकी जल्दी अन्यत्र कहीं जाने वाले थे ? उन्होंने उन्हें तप करना गुर किया । पर साधु तो कृतमन्त्र थे, इसलिए अपना स्वप्न साकार करने के लिए उठे हैं । अन्यतोतया सभी डाकू वहाँ ने भागने । पर अभी कई परिभाषा शेष थी । एक दिन एक विपथन ने उन्हें एक निष्ठा न घोर दण्ड न सेवा करने वाला । अपनी धनी ने एक सुदरी बहुत जार । वे दिन देखे ने उठे, तीसरे दिन नीचे और सा सुवदन् स्थान हो गया ।

एक युवा की दरों उने भी मरतु किया । आत्मन ने साक्षात् उने ने ; एतत् करने ने तिल एत भी अन्त नदे गये ।

एक दिन साधुजी ने रामायण उठाकर देखी, उसमें मुवाक्य था—“तपु आधार सब सृष्टि, भवानो !” उनिपद् में एक वाक्य मिला—‘दिवमारुहत तपस्या तपस्वी’ तपस्वी तप के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त करता है। और फिर एक वाक्य मिला—‘तपः स्वाध्यायाभ्या मा प्रमदः’—तप और स्वाध्याय से विषय में प्रमाद मत करो। सोचा— तप से आत्मशुद्धि और स्वाध्याय से आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने कुछ दिन तक अल्पाहार रखा, फिर आशिक उपवास, तटाञ्चात् पूर्ण उपवास किये। तप और स्वाध्याय दोनों का क्रम चलता रहा। इनसे आत्मशुद्धि और आत्म-ज्ञान दोनों प्राप्त हुए, सासारिक मोहबन्धन टूटने लगे, केवल कर्तव्य शेष रहा।

और एक दिन सरकार और जनता के सहयोग से वहाँ एक आध्यात्मिक संस्थान खड़ा हो गया। साधु नारायणदासजी की उग्र तप साधना ज्ञानयोग के साथ सफल हुई।

उग्रतप का महत्व और लाभ

उग्रतप का वर्णन सुनने के बाद आप यह तो ममज्ञ ही गये होंगे कि उग्रतप कितना लाभदायक है ? फिर भी हम उग्रतप के माहात्म्य के सम्बन्ध में महापुरुषों के चिन्तन की सक्षिप्त ज्ञाकी प्रस्तुत करते हैं।

उत्तराध्ययन सूत्र एव दशाश्रुतस्कन्ध में यत्र-तत्र तप की महिमा का गान किया गया है—

भवकोडी सचिय कम्मं तवसा निज्जरिज्जइ ।

“करोडो जन्मों के सचित्त कर्म तपस्या से जीर्ण होकर झड़ जाते हैं।”

तवेण परिसुज्जइ ।

“तपस्या से आत्मा पवित्र होती है।”

तवेण वोदानं जणयइ ।

“तपस्या से व्यवदान—कर्मशुद्धि—होती है।”

तवसा अवहट्टेस्सस्स दंसणं परिसुज्जइ ।

“तपस्या से लेश्याओं को सवृत करने वाले व्यक्ति का दर्शन—सम्यक्त्व-परिशोधित होता है।”

उग्रतप के साथ सहिष्णुता हो, तभी महाशक्ति

मनुस्मृति में तपस्या की महाशक्ति का वर्णन करते हुए कहा है—

यद्दुस्तरं यद्दुरोहं यद्दुर्गं यच्च दुष्करम् ।

सर्वं तु तपसा साध्य तपो हि दुरतिक्रमम् ॥

“समार में जो भी दुस्तर है, दुष्प्राय है, दुर्गम है, अथवा दुष्कर है, वह सब तप द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि तप दुरतिक्रम है—इसके आगे कठिनता या दुर्लभता जैसी कोई चीज नहीं है।”

उग्रतप मे दुष्प्राप्य वस्तु प्राप्त होने की साधी योगवशिष्ठ भी दे रहा है—

“तपसैव महोश्रेण यद्दुरापं तदाप्यते ।”

“जो भी दुष्प्राप्य वस्तुएँ हैं, वे महा उग्रतप से ही प्राप्त होती हैं ।”

परमात्म-प्राप्ति या परमात्म-साक्षात्कार सबसे कठिन कार्य है, परन्तु तप से आत्मशुद्धि होने पर परमात्मपद-प्राप्ति भी हो जाती है। सरलात्मा बालक ध्रुव की उग्र तपस्या उम सम्बन्ध मे ज्वलन्त उदाहरण भागवन मे प्रसिद्ध है।

बालक ध्रुव एक दिन खेलते-खेलते आया और अपने पिता राजा उत्तानपाद की एक तरफ की खानी गोद मे बैठ गया। उत्तानपाद राजा उम समय अपनी मानीनी छोटी रानी के महल मे बैठा था। उसकी एक तरफ की गोद मे छोटी रानी का लडका बैठा था। सौत के लडके को अपने लडके की बराबरी मे बैठे देख छोटी रानी ईर्ष्या से भडक उठी। उसने ध्रुव को पिता की गोद से हटा दिया। वह बोली—“अगर इस गोद मे बैठना था, तो मेरे पेट मे जन्म लेना था ।”

बालक ध्रुव सौतेली माँ के इस क्रूर व्यवहार से दुखित हो रोता-रोता अपनी माँ के पास पहुँचा। उसने अपना वृत्तान्त सुनाते हुए कहा—“माँ ! तुम्हारे पेट मे जन्म लेने के कारण क्या मे पिताजी की गोद मे बैठने लायक भी न रहा ?” पुत्र की यह बात सुनकर सहनशीला सुनीति रानी को कितना दुःख हुआ होगा ? किन्तु उसने यह सुनकर पति और नीत के विरोध मे एक शब्द भी न कहा। बालक से कहा—“बेटा ! मुझसे बिना पूछे तू पिताजी की गोद मे बैठने गया ही क्यों ? हम तो परमात्मा की गोद मे बैठे हैं, फिर किसी और की गोद मे बैठने की हमें जरूरत ही क्या है ? तप करके ईश्वर के प्रति अर्पित कर देने से वह सर्वश्रेष्ठ गोद-रूप पद प्राप्त होता है। बेटा ! उस राज्य के समक्ष सभी कुछ तुच्छ है !”

बन्धुओ ! ध्रुव की माता मे कितनी सहनशीलता और धीरता थी ! कितनी उदात्त भावना थी ! अपने पुत्र को परमात्म-पद की प्राप्ति के लिए उसने उग्रतप की कितनी उच्च शिक्षा दी थी। और अन्त मे यह भी कहा—“बेटा ! इस उग्रतप की नाशना किसी के प्रति द्वेष-दुर्भावना न रखते हुए सहिष्णु होकर करनी होती है ।”

यह सत्य अपने पति द्वारा किये हुए पृणित व्यवहार को उनके प्रति कुछ भी विषादा किये बिना क्षान्ति से सहन करती थी और अपनी वर्तमान स्थिति मे सन्तुष्ट थी। कोई कुछ नहानुभूति प्रकट करता तो वह बहती—“मृत पर उनका कितना अनुग्रह है कि उन्होंने मुझे नानास्व मोह मे हटाकर परमात्म-भक्ति और भर्त्सोपरण मे जीवन बिताने का सुझाव दिया ।” वह अपने प्रति अस्मानमुक्त दरबार की भी तपस्वियों या प्रायश्चित्त तप करने या लाभ माननी थी। यिननी उग्र तपस्या थी उसकी ! तभी तो यह ध्रुव को उग्र तप की शिक्षा दे सनी ! अगर

वह उग्रतप की तालीम न पाई हुई होती तो पति और सौत के निष्ठुर व्यवहार पर क्रुद्ध और दुःखित होकर रोने लगती, या ईर्ष्यावश तप करके शक्ति अर्जित कर बदला लेने की सोचती। परन्तु ऐसा करने से वह सच्चा उग्र तप न कर पाती।

उससे बालक ध्रुव ने कहा—“माँ ! तू कितने उच्च विचार वाली शक्ति-दायिनी देवी है। तप द्वारा परमात्म-तप की शक्ति प्राप्त करने की तुम्हारी शिक्षा से मैं निहाल हो गया हूँ। अब मैं वही उग्रतप करके परमात्मा की गोद में बैठूँगा। मुझे आज्ञा दो, माँ ! मैं उस उग्रतप को करने जाऊँ ?”

आप कहेंगे कि ध्रुव जैसा छोटा सा बच्चा यह कैसे जानता था कि उग्रतप किस चिडिया का नाम है, और उसमें कहाँ सामर्थ्य था, इतना उग्रतप करने का ? परन्तु मैं पूछता हूँ, उस अतिमुक्तक (अयवता) मुनिवर में तप-सयम पालन की शक्ति कहाँ से आ गई ? छोटे से गजसुकुमार मुनि में आत्मा और शरीर के भेद-विज्ञान के साथ महाकाल श्मशान में जाकर तप करने की शक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई थी ? ध्रुव को तो माता ने कुछ-कुछ बता भी दिया था—उग्रतप उसकी विधि और साहाय्य के बारे में, लेकिन अतिमुक्तक एव गजसुकुमार जैसे बालक मुनिवरो को किसने बताया था ? मगर उनके पूर्वजन्म के उत्तम सस्कार थे, जिनके कारण वे इतना उत्तम उग्रतप इतनी सहिष्णुता एव क्षमा के साथ कर सके। यही कारण है कि ध्रुव को भी पूर्वजन्म के सस्कारों से प्रेरित तप शक्ति प्राप्त हुई थी।

ध्रुव माता की आज्ञा लेकर वन में तप करने के लिए चल पड़ा। वीरमाता उसे अकेले वन में भेजने से घबराई नहीं। वह जानती थी कि यह बालक भले ही है, इसकी आत्मा में अनन्त शक्ति मौजूद है, तप से कर्मावृत्त शक्तियाँ प्रकट हो जाएँगी।

ध्रुव को वन में जाते देख नारदजी ने उसका रास्ता रोककर कहा—“बेटा ! तू अभी छोटा-सा बच्चा है, इस कोमल उम्र में तुझसे यह उग्रतप कैसे होगा ? छोड़ दे अपने इस साहस को !”

दृढप्रतिज्ञ बालक ध्रुव ने निर्भीकता से उत्तर दिया—“भक्तराज ! आप तो परमात्मा के भक्त हैं, आपको तो मुझे इस उग्रतप के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए था, मगर आप तो मुझे इस उग्रतप से रोक रहे हैं। मैं राज्य करता तो आप न रोकते, किन्तु तप करने जा रहा हूँ, तो रोकने आए हैं, इससे मुझे तप की महाशक्ति में बड़ा आकर्षण लगता है, इसकी गरिमा की प्रतीति भी होती है।”

नारदजी ने कहा—“मुझे तुम्हें तप करने से रोकने की इच्छा नहीं, किन्तु अगर तू घर से रुष्ट होकर भागकर जंगल में देह-दमन करने जा रहा हो तो तुझे रोकना मेरा कर्तव्य है।”

ध्रुव ने उत्तर दिया—“मैं क्षत्रिय-पुत्र हूँ। घर से लूठकर वन में नहीं जा रहा हूँ, अपितु अपनी माता से तप की शिक्षा पाकर उनकी आज्ञा से वन में जा

न्हा हूँ। आप मुझे कायर मन समझिए। मैं तपस्या के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर आया हूँ। या तो कार्य सिद्ध करूँगा या शरीर को विमर्जित कर दूँगा।”

नारदजी ध्रुव की महिष्णुता, विरक्ति और तपश्चरण की दृढता देखकर दंग रह गये। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वादसूचक वचन कहे—“जाओ तुम्हारी परीक्षा हुई, तुम उग्रतप के योग्य हो। मुझे भी तुम्हारी शक्ति का पता लगा।” ध्रुव ने अनेक कष्ट समभावपूर्वक सहते हुए उग्रतप किया और अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाकर परमात्म-पद का साक्षात्कार किया। अब उमे राजा की गोद की आवश्यकता न रही।

एत फया मे आप समझ गये होंगे कि उग्रतप के साथ कितनी महिष्णुता और आत्मसमाधि की आवश्यकता है? महिष्णुता उग्रतप की प्राण-शक्ति है। शान्ति के बिना उग्र तपस्या शोभास्पद नहीं होती।

एमीलिए महर्षि गौतम ने कहा—

‘सोहा नवे उगगतवस्स खति ।’

इस सम्यग्ध मे अनेक पहलू छेप है, जिन पर र्म अगले प्रवचन मे प्रकाश टालूंगा।

उग्रतप की शोभा : क्षान्ति—२

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

कल मैंने उग्रतप के सम्बन्ध में आपको बहुत-सी बातें बताई थी, अभी उस सम्बन्ध में अनेक पहलू बाकी हैं, जिन पर प्रकाश डाले बिना आपको उसका रहस्य समझ में न आ सकेगा, इसलिए इस प्रवचन में मैं उमी विषय पर विशेष प्रकाश डालने का प्रयत्न करूँगा। महर्षि गौतम ने एक जीवनसूत्र दे दिया—

सोहा भवे उग्रतवस्स खति ।

“उग्रतप की शोभा क्षान्ति में है।”

हमें इस पर सभी पहलुओं से विचार करना आवश्यक है।

उग्रतप : जीवन में क्यों आवश्यक और उपादेय ?

उग्रतप नाम सुनते ही आप चौक उठे होंगे, जब सामान्य एकाशन, आयम्बिल, उपवास आदि तप भी बड़ा कठिन है, तब उग्रतप इतना कष्टकर है कि रात दिन कुछ न कुछ चरते रहने, मुँह हिलाते रहने वाले श्रेष्ठिपुत्रों और शासनकर्ताओं के लिए होना अत्यन्त ही कठिन लगता है। तब प्रश्न होता है कि उग्रतप जीवन में इतना आवश्यक क्यों है ? क्या इसके बिना मानव-जीवन सार्थक और सुखी नहीं हो सकता ?

प्रश्न बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है और इस युग में जब कि मनुष्य दिनोदिन अपनी आवश्यकताएँ और भोग-साधन प्राप्त करने की इच्छाएँ, विषयभोगों की लालसाएँ अधिकाधिक बढ़ाता जा रहा है, उग्रतप अत्यन्त आवश्यक है। उसके बिना निरकुश भोगों पर, भोगासक्तिजनित कर्मों पर और पूर्वोपाजित कर्मों पर कोई स्वेच्छिक नियन्त्रण नहीं है।

आप कहेंगे कि मनुष्य जब जेल में जाता है, तब उसे बहुत ही कम साधन मिलते हैं, भूखा भी रखा जाता है, बहुत ही कम और नीरस भोजन दिया जाता है, दिन भर सख्त परिश्रम भी करना पड़ता है, इसके अतिरिक्त व्यापार-धन्धों के लिए घर के किसी महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए या कभी निर्वासित या प्रवासित होना पड़े तब कई-कई रातों तक भूखे-प्यासे उनीचे तथा थोड़े से साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या ऐसी स्थिति में उग्रतप नहीं हो जाता है ? परन्तु जैनशास्त्र या कोई भी शास्त्र इसे उग्रतप तो क्या, तप भी नहीं कहता। यह तो बलात् कष्ट-सहन है, बिना इच्छा के दूसरे के दबाव से दण्डित होकर या दूसरे से प्रेरित होकर जबरन कष्ट सहना पड़ता है, स्वेच्छा से नहीं। जैसे नरक में भयंकर से भयंकर कष्ट और यातनाएँ

भोगनी पडती हैं, अतः गधियों को जेलों में भयकर से भयकर मजार्ण भोगनी पडती हैं, पर वे कष्ट, पीडाएँ या यातनाएँ तो बलात् सहनी पडती हैं, उन्हें स्वेच्छा से तोर्द नहीं सहता। उस प्रकार के अत्युग्र कष्ट सहने से भी सकाम निर्जंरा (मोक्ष योग्य कर्मक्षय) नहीं होती। सकाम निर्जंरा तो तब होती है, जब कोई भी किसी प्रकार का कष्ट न दे, रोगादि की पीडा न हो, तब भी अपने दुर्दान्त कर्मरिपुओं का क्षय करने के लिए स्वेच्छा से तप किया जाये और उसमें होने वाले भूय-प्यास, अशक्ति, या माधनाभाव को आत्मनमाधिस्थ होकर नमभावपूर्वक सहन किया जाये। कर्मों में मुक्ति (मोक्ष) के लिए तप किया जाये, स्वर्गादि-मुखी या इहलौकिक सुखों की नालमा में नहीं।

(अतः कर्मों का क्षय करने हेतु तथा अपनी आवश्यकताओं और उद्दाम इच्छाओं पर रोक-लगाने हेतु उग्रतप आवश्यक प्रतीत होता है। वह कष्टकर तो तब होता है, जब कोई जवरदन्ती तप कराता हो, या क्रोधादि आवेश या द्वेषादि के वश किया जाता हो। जब वह स्वेच्छा से और वह भी किसी प्रकार के क्रोधादि आवेश में आकर नहीं, अपितु आत्मशुद्धि के लिए समझ-बूझ के साथ किया जाता है, तब ताप न होकर तप होता है।

यहाँ फिर प्रश्न उठता है कि स्वेच्छा से कर्मक्षय का प्रयोजन क्या मामान्य तप में नहीं सिद्ध हो सकता? क्या उग्रतप जीवन में होना अनिवार्य है? और वह तो प्रतिदिन अनुभव करते हैं कि जब आपके शरीर के किमी अंग या हाथ पैर में मिट्टी जग जाती है तो आप नारे शरीर को माफ नहीं करते, अपितु धोडे से पानी से उन अंग को या हाथ पैर को जहाँ मिट्टी लगी हुई है, माफ कर लेते हैं, किन्तु अगर मिट्टी या कीचड़ आपके नारे शरीर में लगा हुआ हो, तो जग से पानी से आप उसे धोकर माफ नहीं करते, उनके लिए तो अधिक पानी लेकर, मावुन आदि नगाकर मल-मल कर नहाते हैं, तब जाकर नारे शरीर की सफाई (शुद्धि) होती है। इसी प्रकार कर्म-मल आपके नारे जीवन में लगे हो, काफी पुराना कर्मों का दल-उल क्षिपका हुआ हो, तो यह केवल मामूली तप और वह भी सिर्फ ब्राह्म तप में माफ नहीं हो सकता, उसके लिए ब्राह्म तप के साथ-साथ आभ्यन्तर तप और वह भी उग्रतप आवश्यक है, जिससे कर्ममल सलोभाति साफ हो सके, आत्मशुद्धि हो सके।

पर कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रतिदिन ही उग्रतप करें या सतत तप करने रहे, परन्तु बीच-बीच में जब आपकी श्रद्धा, शक्ति, भावना तथा पर्यपगादि पदों के समय नकार हो, तभी आत्मनमाधिपूर्वक उग्रतपस्वरूप करें।

उग्रतप करना इसलिए भी आवश्यक है कि जितने भी अशुद्ध कर्मदन्त हो, उतनी मात्रा में तप करने में ही पर पनी का जतना टूट सकता है। कम तो ही बहुत अधिक सतत और तप करें एकाग्र उपवास, या कोई आभ्यन्तर तप को करने में ही ये कर्म नष्ट नहीं हो सकते। दृढ-अशुद्ध या मूल अधिक उग्र हो तो उतनी ही मात्रा

मे, उसके अनुपात में सफाई करनी पड़ती है। वर्षों की पुरानी बीमारी हो तो वैद्य की एक ही दिन की दवा लेने से वह ठीक नहीं हो जाती है, बीमारी को मिटाने के लिए दवा भी उमी अनुपात में लम्बे समय तक लेनी पड़ती है।

दीर्घतपस्वी श्रमण भगवान महावीर केवलज्ञान प्राप्त होने से पहले तक चार ज्ञान के धारक थे, फिर भी उन्होंने इतने लम्बे-लम्बे घोर उग्रतप क्यों किये थे ? उनकी आत्मा तो आपसे बहुत निर्मल थी। फिर भी उन्होंने आत्मशुद्धि के लिए जो दीर्घकाल तक उग्रतप किये, उसके पीछे क्या कारण था ? यही कारण था कि उनके पूर्ववद्ध कर्मों का जत्था बहुत अधिक था और आयुष्य बहुत ही थोड़ा, ७२ साल का था। इसलिए थोड़ी-सी आयु में अधिक बँधे हुए कर्मों का क्षय करने के लिए उन्होंने उग्रतप किये थे। और कोई अन्य कारण नहीं था, उनके द्वारा उग्रतप किये जाने का। उन्होंने कर्मों के रोग के अनुपात में एकाध दिन या मामूली-सा तप करना पर्याप्त न समझा, इसलिए दीर्घकाल तक उग्रतपश्चरण किया।

इसी प्रकार कर्मों की बीमारी वर्षों पुरानी है, उसमें भी आपको तो इसी जन्म के किये हुए अपराधों या भूलों की स्मृति है, पूर्वजन्मों के भी कर्मदलिक प्रचुर मात्रा में होंगे, इसलिए उन कर्मदलिक रूप चिरकालिक रोग के निवारण के लिये चिरकालीन उग्रतप करना आवश्यक होगा। कुछ ही दिन या एकाध दिन उपवासादि दवा लेकर छोड़ देने से यह कर्मरोग जाने वाला नहीं।

तीमरी बात यह है कि कई बार मनुष्य के निकाचित कर्मबन्ध हुए होते हैं। निकाचित कर्म मामूली तपस्या से या एकाध दिन के तप से नष्ट नहीं होते। उन्हें उग्रतप से उदीरणा करके भोगने पर ही उनसे छुटकारा हो सकता है, अन्यथा नहीं। आराधनासार (७।२६) में स्पष्ट कहा गया है—

निकाचितानि कर्माणि तावद्भस्म भवन्ति न।

यावत् प्रवचने प्रोक्तस्तपोवह्निर्न दीप्यते ॥

‘निकाचित कर्म तब तक भस्म नहीं होते, जब तक प्रवचन (शास्त्र-सिद्धान्त) में कही हुई तपस्वी अग्नि दीप्त नहीं हो जाती।’ तात्पर्य यह है कि निकाचित रूप से बँधे हुए कर्मों को भस्म करने के लिए भी उग्रतप आवश्यक है। निकाचित कर्म-बन्ध का पता जानी पुरुषों के सिवाय सामान्य व्यक्ति को होता नहीं, इसलिए उसे मंत्रों पर विश्वास रखकर उग्रतपश्चरण करना चाहिए।

चौथी बात यह है कि मनुष्य की आयु अधिक में अधिक सौ सवासी वर्ष होती है, आजकल तो आयु का औसत दर घट गया है, और कर्मदलिक (कर्मों के जत्थे) होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में। इसलिये डम थोड़े से समय में अधिक कर्मों को क्षय करने के लिये उग्रतप के सिवाय कोई चारा नहीं। मामूली एकाध वार के तप से उनकी थोड़ी-सी जीविनावधि में इतने अधिक बँधे हुए कर्मों का क्षय होना सम्भव नहीं है। इसलिए थोड़ी-सी आयु में अधिकाधिक कर्मपुंज को नष्ट करने हेतु उग्रतप-श्चरण की आवश्यकता है।

वह उग्रतपश्चरण कैसा हो, कैसा नहीं ? खरा उग्रतप कौन सा है, खोटा कौन-सा ? उन विषय में मैं पूर्व प्रवचन में इसी जीवनमूत्र के मन्दर्भ में बह गया हूँ । यहाँ उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता ।

पाँचवीं बात उग्रतपश्चरण की उपयोगिता इसलिए भी है कि साधनाशील प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसका मरण—अन्तिम समय—सुधरे, अन्तिम समय में वह समाधिभावपूर्वक देह का त्याग करे, पण्डितमरणपूर्वक मृत्यु का स्वीकार करे । परन्तु अन्तिम समय में समाधिमरण के लिए समस्त कपायो, वाननाओ, छच्छाओ, अठारह पापस्थानों, तथा चागे ही आहारों का त्याग करना आवश्यक होता है, वह पूर्वकालिक अभ्यास के बिना हो नहीं सकता । हो सकता है समाधिमरण के लिए किया हुआ मथारा (मल्लेखनापूर्वक आमरण अनशन) तम्बे समय तक चले । ऐसी स्थिति में यदि समाधिमरण के आराधक को पहले में उग्रतप करने का अभ्यास न होगा तो वह समाधिमरण के लिये किया जाने वाला मथारा नहीं कर सकेगा और छच्छा होंते हुए भी समाधिमरण से वंचित हो जावेगा । जैसा कि भगवती आराधना में कहा गया है—

पूर्वमकारिदजोग्गो समाधिकामो तहा मरणकाले ।

ण भवदि परिमहसहो विसयसुहपरम्मुहो जीवो ॥१६१॥

याहिरतवेण होदि उ सध्वा सुहसीलदा परिच्छत्ता ।

सल्लिह्दि च सरीर ठविदो अप्पा य सवेगे ॥२३७॥

जो व्यक्ति समाधिमरण का इच्छुक है, किन्तु उसने पूर्वकाल में उतना तपश्चरण का अनुष्ठान नहीं किया है, वह मरणकाल में परीपट्ट महन नहीं कर सकेगा परन्तु उसका मन विषयसुगो में विभुय नहीं हो सकेगा । तप—उग्रतप—से (इन्द्रियों और मन की) समस्त मूलमूलता का त्याग हो जाता है । वाग्रतप करने में जगदीर मल्लेखना के उपाय की प्राप्ति होती है और आत्मा सवेग (समारजीम्ना) गुण में स्थिर होता है ।

उन मर कारकों में उग्रतप मन्मगृष्टि मानव के लिए अनिवार्य है ।

उग्रतप के प्राप्त हुए अवसर को इकिए मत

एक बात यह भी विचारणीय है कि आपणों मानव-जीवन मिला है, पता नहीं, जिनके जन्मों के बाद मिला है, जो यह भी पता नहीं कि निवृत्त भविष्य में पुनः मानव-जीवन जन्मों के जन्म में मिलेगा वा नहीं ? जहाँ पुत्र के विवाह को भी निश्चित रूप से पता नहीं चलता कि जन्मों के में मनुष्य ही जन्मा । ऐसी स्थिति में जब जन्म-मरण ही जन्मों मानव-जीवन मिला है, पाँचों इन्द्रियों निची है, धर्म का दोष और आत्मरक्षण की शक्ति मिली है, सनी अगोप्यग सप्तवन्धित मिले है, नीर स्वप्न एव जन्म मिला है, तब अगर इस जीवन में उग्रतप करने सम्भव नहीं हो नहीं पाता तो क्या, तो फिर ऐसा उग्र अवसर कब मिलेगा ? अगर तप-अभ्यास के बदले

मनुष्य जीवन को इन्द्रियविषयभोगो और कषायो की उधेडवुन मे ही समाप्त कर दिया तो फिर आँखें मुँद जाने के बाद पता नही, ऐसा मौका मिलेगा या नही ? कौन ऐसा मूर्ख होगा जो प्राप्त रत्न को कौए उडाने मे फँककर भविष्य रत्न प्राप्त हो जाने की दुराशा करेगा ।

मनुष्यजन्मरूपी रत्न उग्रतप करने के लिए मिला है, उसे यो ही विषय-वासनाओ के कौए उडाने मे फँककर भविष्य मे उग्रतपश्चरण कर लेने की दुराशा मे बैठा रहेगा ? आपको प्रतिदिन यह मनोरथ करना है कि मुझे सौभाग्य से उग्रतप करने का शुभ अवसर मिला है, इस अवसर को हाथ से न जाने दूँ, इमका जितना भी लाभ लिया जा सके ले लूँ । एक आचार्य ने कहा है—

स्थाल्यां वैदूर्यमण्यां निपचति तिलखलं चान्दनैरिन्धनौघैः ।

सौवर्णैर्लांगूलाग्रैर्विलिखति वसुधामकंतूलस्य हेतोः ॥

छित्त्वा कर्पूरखडान् वृत्तिमिहि क्रुष्टे कोद्रवाणा समन्तात् ।

प्राप्येमां कर्मभूमिं न भजते तपो यो नरो मन्दभाग्यः ॥

जो मूर्ख चन्दन की लकडियाँ जलाकर उनसे वैदूर्य माण की तपेली मे तिल की खली पकाता है, आक के तूल के लिए सोने के बने हुए हलो से जमीन जोतता है तथा कोदो के चारो ओर कपूर के टुकडे करके उनकी बाड लगाता है, किन्तु वह कितना अभागा है कि इस कर्मभूमि को पाकर तप नही करता ।

सचमुत्र ऐसा उत्तम अवसर पाकर उग्रतप न करना दुर्भाग्य ही समझना चाहिए । एक जन्म की हार अनन्त जन्म की हार है । अत जीवन की बाजी जीतने के लिये उग्रतप करना चाहिए ।

उग्रतप करना इसलिये भी आवश्यक है कि सम्यग्दृष्टि या ब्रती मानव शक्ति होते हुए भी यदि उग्रतप नही करता तो वह अपनी आत्मा को वैषयिक सुखो मे फँसा कर अपनी शक्ति को छिपाता है । जो मनुष्य अपनी शक्ति को छिपाता है, उसे शक्ति प्राप्त होनी दुर्लभ है । विषय-मुखासक्त होने से मानव को असातावेदनीय कर्म का तीव्र बन्ध होता है, जिसके फलस्वरूप वह अनेक भवो मे तीव्र दुख भोगता है ।^१

तीव्रतप ही ससार के महादाह से दग्ध होने वाले भव्यो के लिए जलगूह के समान शान्तिदायक होता है । जैसे प्रचण्ड सूर्य की किरणो से सतप्त मनुष्य का शरीरदाह धारागूह से शान्त हो जाता है, वैसे ही तीव्रतप विषय-कषायो के प्रचण्ड-दाह को शान्त कर देता है ।^२

१ अप्पाय वंचिओ तेण होइ, विरियं च गूहिय भवति ।

सुहसीलदाए जीवो बघदि हु असादवेदणीय ॥

—भगवती आराधना १४५३

२ संसारमहाडाहेण डज्जमाणस्स होइ सीयघर ।

सुत्तवो दाहेण जहा सीयघरं डज्जमाणस्स ॥ —भगवती आराधना १४६२

इनके अतिरिक्त तत्त्वार्थराजवार्त्तिक में बताया है कि यह शरीर दुःख का कारण है, योग, शोक, आधि, व्याधि, उपाधि आदि अनेक दुःख शरीर के साथ लगे हुए हैं, तथा यह अपवित्र है, इसने कितना ही विषयभोगो का सेवन किया जाए तृप्ति नहीं होती, किन्तु अशुद्धि एवं अनित्य होने पर भी इससे श्रुतो, नियमो का पालन करने से यथाशक्ति मार्गाविरोधी तप करने से यह गुणों के सचय में आत्मा की सहायता करता है। इस विचार से विषय-विरक्त होकर आत्मकार्य के प्रति शरीर का नीकर की तरह उपयोग कर लेना उचित है।

उन दृष्टि में भी यथाशक्ति उग्रतप करना उचित है।

साधक छोटा हो या बड़ा, गृहस्थ हो या श्रमण, जीवन-यापन करते समय उनमें अनेक बार अज्ञान, प्रमाद, भ्रान्ति आदि के कारण अनेक अपराध हो जाते हैं, प्राणिक भी, मानसिक भी। उन अपराधों तथा दोषों का परिमाजन करने का एकमात्र उपाय प्रायश्चित्त है, जो कि जैन दृष्टि से धाम्पन्तर तप है। परन्तु उन प्रायश्चित्त की क्रियात्मक करने के लिए उग्र ब्राह्म तप करना आवश्यक होता है, उनके बिना योगी प्रायश्चित्त करने की भावना से दोषों की शुद्धि नहीं होती।

अतः प्रायश्चित्त द्वारा आत्मा पर लगे हुए दोषों के निवारण के लिए भी उग्रतप करने का विधान शास्त्रों में किया गया है। जैसे कि एक आचार्य ने कहा है—

यद्विषुचिदेनः शुचंति मनोवाक्कर्मनिर्नरा ।

तत्सर्वं दिनश्यत्याशु तपन्व तपोधना ॥

तपोधनी माय मा, यचन और कर्म (बाया) में जो भी पाप करते हैं, उन पापों में तपस्या से ही नष्ट करते हैं।

उग्रतपश्चरण की शक्ति कैसे और कहाँ से ?

उग्रतप की उत्पत्तित और आवश्यकता समझ लेने के बाद यह प्रश्न कदाचित् आपके दिमाग में उठ सकता है कि हमने इतनी शक्ति और श्राना नमस पट्टी जो उग्रतप करें, यह तो साधु-भ्रातृमाओं का काम है। उनके पास नमस भी है, शिक्षिताता भी है, समाने-माने की श्राना नहीं है और शक्ति भी है, ज्योकि गृहस्थ की तपो-उग्र साधना होते से साधक तप अवैश पनीकट (उपमांशतायं गच्छ) गृहों के साधक समान मानेक होता है।

परन्तु धैर्यदृष्टि से सोचा लिये तो यह निरी ज्ञानि ही सिद्ध होगी। गृह-श्रमण ही का साधु, दोनों ही आत्म में शक्ति को दूना में समझती है। प्रत्येक शक्ति की श्राना में उग्रतप शक्ति है। उग्रतप ही शक्ति शक्ति आवश्यक है, शक्ति ही शक्ति है। साधक ही श्राना शक्ति का भी शक्ति है। शक्ति शक्ति, शक्ति शक्ति और शक्ति ही श्राना में श्राना शक्ति को उग्रतप शक्ति शक्ति शक्ति ही शक्ति है,

अन्यथा, साधु भी रत्नत्रय एव तप मे पुरुषार्थ न करके आत्महीनता का शिकार ब कर बैठ जाए कि मुझमे कहाँ तीर्थकर जितनी शक्ति है, इसलिए मैं तो रत्नत्रय या तप मे इतना तीव्र पुरुषार्थ कर नहीं सकता, तो उसकी भी आत्म-शक्तियाँ इतनी उद्वुद्ध नहीं हो सकेंगी। अगर गृहस्थ भी अपनी आत्मशक्तियों को जाग्रत करने के लिए अहर्निश पुरुषार्थ करता है, रत्नत्रय एव तप मे तो वह साधु से भी आगे बढ़ सकता है, आत्मशक्ति की घुड़-दौड़ मे और अपनी आत्मशक्तियों को अधिकांश रूप मे जाग्रत कर लेता है।

इमी दृष्टि से भगवान महावीर ने उत्तराख्ययन सूत्र मे कहा है--

सति एर्गेह भिक्खूहिं गारत्या सजममुत्तरा।

गारत्थेहिं य सव्वेहिं साहवो सजममुत्तरा ॥

“कई भिक्षुओ से गृहस्थ समय मे बढ़कर होते हैं, परन्तु सामान्यतया सभी गृहस्थों की अपेक्षा साधु समय मे उत्कृष्ट होते हैं।”

जो लोग यह शिकायत करते हैं कि हम मे उग्रतप करने की शक्ति, समय और निश्चिन्तता नहीं है, उन लोगो मे पूछा जाये कि तुम ताश खेलने बैठते हो या जूआ खेलने लगते हो, अथवा धड़र-उधर का निन्दापुराण या राजनैतिक हलचल की कथा छेड़ देते हो, अथवा किसी से लड़ाई-झगडा करने लगते हो, किसी दुर्बल को मारने-पीटने लगते हो, अथवा निर्दोष पशु-पक्षियों का शिकार करने लगते हो, परस्त्री-लम्पटता या कामुकता मे फँस जाते हो, या सैर-सपाटे करने के लिए दूर दूर चले जाते हो, व्यापार-धन्धे मे मुनाफा मिलता हो तो आफिसर के यहाँ १० वार चक्कर लगा लेते हो, कहीं नाटक या खेल तमाशा हो रहा हो तो वहाँ बिना बुलाये चले जाते हो और रातभर नीद हराम कर लेते हो, अथवा अपने निवास स्थान पर भूकम्प, बाढ़, या महामारी जैसी कोई आफत आ गई हो तो उस समय तुरन्त वहाँ से भागकर रातभर जागकर भूखे-प्यासे रहकर भी सैकडो कोस दूर चले जाते हो, उस समय भी क्या तुम ममय न मिलने, शक्ति न होने या निश्चिन्तता न होने का वहाना बनाते हो या उन निन्द्य कामो मे भी किसी से बिना पूछे ही लग जाते हो ? नहीं, नहीं, उस ममय तो तुम बड़े मयाने बन जाते हो और कहने लगते हो—“महाराज ! यह तो लाचारी की परिस्थिति थी, इसलिए हमने अपनी शक्ति भी जुटाई, समय भी निकाला और निश्चिन्तता न होते हुए भी अपना काम बनाया। परन्तु निन्दा-चुगली करना, शिकार खेलना, जुआ, ताश, चीपड आदि खेलना, परस्त्री-लम्पटता, आदि कौन-नी लाचारी है, कौन-सी विवशता है, जिस कारण इन दुष्कृत्यों मे तुमको अपनी शक्ति प्रगट करनी पडी ? जब इन दुष्कृत्यों, दुर्व्यसनो और निरर्थक कृत्यों मे तुम शक्ति प्रगट कर सकते हो, समय निकाल सकते हो और निश्चिन्तता न होते हुए भी अपना कार्य सटपट बना सकते हो, तब धर्मकार्य मे—उग्र तपश्चरण मे अपनी शक्ति लगाने मे क्यों कतराते हो, क्यों पीछे हटते हो, क्यों यह सब वहानेवाजी करते हो ?

रोक लेते थे, दोनो मोटरे एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। वे अपनी छाती पर ढाई मन का पत्थर रखवाकर हथौड़े से तुड़वाते थे, लेकिन उनके शरीर में इतनी शक्ति थी कि उनका जरा भी बाल बाँका नहीं होता था। अपनी छाती पर वे तख्ता रखकर हाथी को भी चारो पैरो से खड़ा करवा लेते थे। यह अपूर्व शारीरिक शक्ति उनमें कहाँ से आई? अभ्यास से ही तो। अगर प्रोफेसर राममूर्ति में अपनी शक्ति बढ़ाने का उत्साह, रुचि और साहस न होता, वे अभ्यास न करते तो क्या इतनी आश्चर्यजनक शक्ति उनमें बढ़ सकती थी? कदापि नहीं।

श्री आचार्य सर्वे ने मानव की क्षमता का बहुत ही सुन्दर शब्दों में वर्णन किया है—

है असीम क्षमता मनुष्य में, जो चाहे वह ही बन जाए।

पौरुष जागे पार्थ बने नर, मन का अधियारा मिट जाए ॥

भरी अथक सघर्ष-शक्ति है, सहिष्णुता-विश्वास कहाँ है।

और कहो, सन्तुलित-समन्वित, जीवन का आवास कहाँ है ?

मानव की असीम शक्ति का कितना सुन्दर निरूपण कवि ने कर दिया है।

हाँ तो, रानी की बात पर राजा गुस्से में आकर आपे से बाहर हो गया। उसने रानी को अहंकारिणी और बातूनी कहकर राजमहल से बाहर निकाल दिया और कहा—“अपनी बात सिद्ध करके बताओगी तभी राजमहल में प्रवेश पा सकोगी।” रानी का आत्मविश्वास सुदृढ़ था। उसने एक गाँव में जाकर गोपालक के यहाँ अपना डेरा डाला। गोपालक की गाय व्याही, तब उसकी बछड़ी को वह अपनी पीठ पर उठाकर चलने और जीनो पर चढ़ने का क्रमशः अभ्यास करने लगी। चार वर्षों तक उसका यही क्रम रहता था।

एक दिन वह बछड़ी गाय जितनी बड़ी हो गयी, फिर भी वह रानी अपनी पीठ पर उठाकर जीने की कई सीढियाँ चढ़ जाती थी। जब अभ्यास पक्का हो गया तो उस गोपालक के द्वारा राजपरिवार को खासकर राजा को उस गाँव में होने वाले तमाशे में पधारने का आमन्त्रण दिया गया। राजा राजपरिवार एवं दरवारियों के साथ पहुँचे। रानी ने पुरुष का वेश बना रखा था। कोई उसे पहचान नहीं सका। उस गाय को अपनी पीठ पर उठाकर गाँव के महाजन की हवेली की ५० सीढियाँ चढ़ी और वापस उतरी। सभी लोग उसकी शक्ति पर दाँतो तले उगली दवाकर धन्य-धन्य बोल उठे। राजा उसे इनाम देने लगे, तभी पुरुषवेषी रानी ने राजा ने एजान्त में मिलने की प्रार्थना की। राजा मिले तो उसने अपना परिचय देकर कहा—“अभ्यास ने प्रत्येक अमम्भव दिखायी देने वाला कार्य सम्भव हो सकता है, या दान देने सिद्ध कर दी है।” राजा ने खुश होकर राजमहल में सम्मान के साथ प्रवेश कराया।

इस में उग्र तप करने की शक्ति भी उनी तरह अभ्यास में आ जाती है, वर प्रवृत्ति हो जाती है।

उग्रतप की शक्ति में शक्ति मेघमुनि का समाधान

मुनि मेघमुनि भी एक दिन उग्रतप की, वा यो कहिए तीव्र कष्ट सहन की अपनी शक्ति पर शक्ति में गया था। अपनी तप-मयम की शक्ति पर उनका विश्वास टगड़वा गया था।

वात यो वती कि जब मगध सम्राट श्रेणिक का नाड-प्यार में पला पुना मुकुमार और खिलापिता में राजा हुआ मेघकुमार सत्कार से विरक्त होकर जैन मुनि का रूप में दीक्षित हो गया तो पहली रात्रि तबदीक्षित मुनि का शयनाग्न क्रमशः नव मुनिों के आग में महान के झार के पास समाया गया। रात्रि में जेधेर होने के कारण मुनि लोग जब लपूका के लिए वा स्वाध्याय वा चिन्तन करने बाहर जाते तो गहरा ही किली के रंग का स्पर्श हो जाता था। कई नाथुओं के पदागत के कारण उनकी नीड उचट गई। वे रात भर में बहूत ही भोली नीर में पाये।

मेघकुमार ने तभी राजा भोजन नहीं किया था, पर आज बीधा के बाद उसे राजा भोजन मिला, षोडश पात्रों के दाने भूमि पर बिफे एक मयनामन मिटाने का मिला। राजकुमार या तो नौकर-चाकरों की छोटी कमी न थी, पर आज अपना नाम ही नाम साथ में काना था। इतना ही नहीं, अन्य बड़े नाथुओं की भी शिष्य की दृष्टि में मेघा-गुरुता में गया रहना पड़ा। पहले तो मेरे साथ इतना अधिक भेद में सब नाथुनाम बोधने के पर आज तो मैं देख रहा हूँ मुझे साम्य स्वाध्याय तथा तपस्य विद्याओं में समाने प्रकार मुझे अधिक बोधने भी नहीं, मुझे भी विश्व बोधने में समान पर दिया। और मैं पहले राजकुमार होने के लिये स्वतन्त्र रूप में कती भी तप नकशा था, मनोरथन पर सक्ता था, पर यहाँ तो मियाय शिष्यावानी के लिये इतनी तो मियाय जाने की भी समती परते मेरा धृता-चिन्ता ही न कर शिष्य। यहाँ यह आ गयी थी, यहाँ आज सिलेरे के पड़ी की तरह एक स्तर में उठ। मेघकुमार का मन हीन उल्लेख हो गया, नाथुओं के ज्ञान अमराने में हुए शक्ति का धरणा में। उगरी समवासाभाषों निर पीठने की उगता इतना धरणा का शक्तिधर तप तप की तप धृतागत तथा—उरें मूर्ति मेघ। यहाँ न समान और यहाँ के समोदरों में भग्न नीरत छोटा-सा पंजा इन पदागतता ही शरीर काउरी में। यहाँ जाने ही मुझे न बलिा का दिया तथा मुझे। जोर दान में इन दान्य में। उगा रीरंग मुझे ही मुझे शक्ति के उर परत को। मुझे ही ही जाने परमपर समान अहोदरों को नीरकर में जान पर शरणा में ही शक्ति मुझे ही। इतनी तप तथा न जाने की शक्ति समाया की ही इतने में भी एक समान का नीर उगने का। मैं नहीं समान, मुझे समान ही न समान यहाँ में ही शक्ति के इतना समान दिया गया है। यहाँ शक्ति इतने ही समान में ही शक्ति के समान ही है।

मुनिों के समान ही शक्ति की शक्ति का मुझे मुझे समान

आखिर उसके निर्बल मन ने अशक्ति को जिताया और प्रातः होते ही वह चल पड़ा— श्रमण भगवान महावीर के पास, सभी उपकरण लेकर मुनिदीक्षा के इस उग्रतप तथा घोर कष्ट सहने से छुटकारा पाने हेतु ।

भगवान के निकट पहुँचते ही उन्होंने उनके चेहरे और रगढग से ही जान लिया कि मेघकुमार सयम और तपोमय जीवन से ऊब गया है, अशक्ति का आवरण ओढकर वह इससे पलायन करना चाहता है। अतः उन्होंने मेघमुनि से कहा— “मेघ ! ऐसी क्या बात हो गई, जो तुम जरा से कष्ट से विचलित हो गये ?”

मेघकुमार ने विनयपूर्ण शब्दों में कहा—“वन, भगवन् ! मुझे पता नहीं था कि इतनी कठोर उग्रतप और कष्ट-सहन ने मेरी परीक्षा होगी। मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, इतना उग्रतप करने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूँ।”

भगवान महावीर ने मेघमुनि को धर्मस्नेहपूर्वक आत्मा की अनन्त शक्ति का परिचय देते हुए तथा उसने पूर्वजन्म में हाथी के रूप में जिन शक्ति का परिचय दिया था, उसे बताते हुए कहा—“मेघ ! हाथी के भव में तुमने एक खरगोश की दया के लिए २० पहर तक अपना एक पैर ऊपर का ऊपर रखा था, उस समय तुममें शक्ति वहाँ से आ गई थी ? उसी के फलस्वरूप तुम राजकुमार बने और कल मुनि बने, अब तो तुममें अधिक शक्ति प्रगट करने की क्षमता होनी चाहिए। घबराओ मत, अभ्यास से सारी शक्तियाँ प्रकट हो सकती हैं। शक्ति सहिष्णुता और धैर्य रखने से प्रगट होती है।”

भगवान महावीर द्वारा किये गये युक्तिपूर्ण सनाधान से मेघमुनि का मन, तप और सयम में स्थिर हो गया। उसने अपने आपको, सर्वतोभावेन समर्पण करके उग्रतप एव सयम-पालन में अपनी शक्ति लगा दी। फिर कभी उसने उग्रतप की शक्ति न होने की शिकायत नहीं की।

साराश यह है कि आत्मा में निहित अनन्तशक्ति को प्रकट करने के लिए धैर्य, साहस और सहिष्णुता और तितिक्षा के साथ अभ्यास करना अभीष्ट है। उग्र से उग्र तप करने की शक्ति अभ्यास से आ जाती है। शक्ति का स्रोत अन्दर है, वह बाहर से कहीं से प्राप्त होने वाली नहीं है। वह अन्दर से ही प्रकट होगी, होना चाहिए उस अन्तर्निहित शक्ति के स्रोत से उग्रतप आदि द्वारा शक्ति खींचने का बार-बार प्रयत्न। स्वयं उग्रतप से अनेक शक्तियाँ, लब्धियाँ एव सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उग्रतप से साधक का मनोबल, क्षमता, सहनशक्ति बढ जाती है।

उग्रतपस्वी में इनकी शक्ति आ जाती है कि वह दुर्जेय विषय-कषायादि पर सहज ही विजय पा लेता है और इसी लोक में क्षमा, शान्ति, कष्टसहिष्णुता आदि विशिष्ट गुणों को प्राप्त कर लेता है। बड़ी कठिनता से जीते जा सकने वाले क्रोधादि कषायों और पंचेन्द्रिय-विषयरूपी उद्भट चोर उग्रतप रूपी सुभट के द्वारा बलपूर्वक प्रताडित होकर नष्ट हो जाते हैं।

उग्रतप के साथ क्षान्ति से ही आत्मिक महाशक्ति की प्राप्ति

उग्रतप से महाशक्ति प्राप्त हो जाने के बावजूद भी अगर तपस्वी के जीवन में क्षान्ति न होगी तो वह शक्ति विपरीत रूप में परिणत हो जायगी, उससे महान् अनर्थ पैदा होगा, वह शक्ति आध्यात्मिक महाशक्ति रूप में परिणत न होगी। आत्मिक महाशक्ति का मनलव है—आत्मा में उच्च से उच्च महाशक्ति का प्रकट होना और उससे उच्च से उच्च घोर तप कर सकना, दृढतापूर्वक चारित्र्य पालन कर सकना, उपसर्गों एवं परीपहो, सकटों और आफतों के आ पडने पर शुद्ध धर्ममार्ग से जरा भी विचलित न होना, मरणान्त कष्ट को भी समभावपूर्वक सह लेना। उग्रतप से इस प्रकार की आध्यात्मिक महाशक्ति तभी प्राप्त हो सकती है, जब उग्रतप के साथ क्षान्ति हो। अगर उग्रतप के साथ उग्रक्रोध होगा, वात-वात में झुंझलाहट होगी, किसी के जरा से कुछ कहने पर वह झट्ला उठेगा, अपमान या निन्दा करने वाले के प्रति हिंसक प्रतिक्रिया पैदा होगी, शाप दे देगा या कोप कर बैठेगा, अथवा अहंकार-ग्रस्त होकर दूसरों की उन्नति या प्रगति देखकर उनके प्रति मन में द्वेष, आक्रोश, ईर्ष्या, घृणा एवं नीचा दिखाने की वृत्ति पैदा होगी या किसी प्रकार के कष्ट, परीपह सकट, उपसर्ग आदि आने पर समभाव से उन्हें सहन नहीं करेगा, तप से प्राप्त सिद्धियों या लब्धियों को पचाने की क्षमता नहीं होगी, जगह-जगह उनका प्रदर्शन, आडम्बर एवं प्रयोग करके प्रसिद्धि या सत्कार-पूजा पाने की लालसा होगी, निन्दा, गाली, अपमान, भर्त्सना, ताडना आदि समभावपूर्वक सहने की वृत्ति न होगी, फलाकाक्षा अथवा फलप्राप्ति की उनावली होगी, धीरतापूर्वक तटस्थभाव से अपना जीवन निराडम्बरपूर्ण ढंग से बिताने की वृत्ति न होगी, या तपस्या से सिद्धि प्राप्त होने पर मारण, मोहन, उच्चाटन आदि प्रयोग करने की बलवती लालसा होगी और क्षमा और नम्रता न होगी तो वह उग्रतप आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाना तो दूर रहा, आत्मगुणों का सर्वनाश कर बैठेगा, आत्मा का बड़ा भारी अहित कर बैठेगा।

अतः उग्रतप के साथ क्षान्ति का होना अत्यावश्यक है। क्षान्ति उग्रतप की लगाम है। क्षान्तिरूढ़ी लगाम न होगी तो उग्रतप का घोड़ा उदृण्ड होकर सवार (तपस्वी) को ही पतन के खड्डे में गिरा देगा अथवा उत्पथ पर ले जाकर उसे ससार की भयकर अटवी में भटका देगा।

उग्रतप के साथ अगर क्षान्ति नहीं होगी तो जिस पवित्र उद्देश्य से उग्रतप किया जाता है, वह उद्देश्य पूर्ण न होगा, जिस आध्यात्मिक लक्ष्य—मोक्ष-प्राप्ति या कर्मों से मुक्ति के लिए उग्रतप किया जाता है वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा और वही कहावत चरितार्थ होगी—“आये थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास।”

क्षान्ति : उग्रतप की शोभा

इसीलिए महर्षि गौतम ने संकेत किया है कि उग्रतप के साथ क्षान्ति हो तभी उसकी शोभा है। अन्यथा, उग्रतप के साथ असहिष्णुता, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष,

सुखा प्रीति-सुखस्य समाधिना, सम्पत्-सामग्रा, नाम आशेष, पारण, मोहन-
 ने आरुण यदि विरुद्ध प्र ता फलदाक्षा ही उतावली, प्राण विद्विषो वा नद्विषो
 ता इत्यस्योप गति अनिष्ट जीवन मे पुत्र जाय तो उत्तरप विरुद्ध जायना, उत्तरी
 पारी, पाना नद्विषासद ही जायती, उत्तरप सब कल्याण-कारणा गुण-सौख्य ही जायना,
 भाग ही साधन-श्रेया प्रकार ही जायता । जिसका तप विमल, जो तपोभ्रष्ट दुष्ट
 उत्तरप हीका विमल ही भाग हीन पर मही जगती ।

जिन उत्तरप के साथ सहयोगिता, धर्म, सत्यता, विरहितापता, क्षान्ति
 परिपक्वता, पर विरुद्ध नारीका सम्पन्नता ताप बत जायता, उत्तमे आत्यिक पक्ति
 प्रकाश ही जायती । इति ही उत्तमे पुत्र भौतिक उपगच्छिषां प्राण ही जाये, पर ये
 प्रकाश ही जायता ही साधन प्रीति ।

ने भी अपने गुरुदेव से प्रार्थना की—“गुरुदेव ! मुझे भी आमरण अनशन (संधारा) करने की आज्ञा दीजिए ।”

गुरु ने स्नेहपूर्वक कहा—“वत्स ! अभी तुम इसके योग्य नहीं हो ।”

शिष्य—“तो गुरुदेव ! मैं कब इसके योग्य हो जाऊँगा ?”

गुरु ने उत्तर दिया—“पहले बारह वर्ष तक तप करके साधना करो, अपनी आत्मा को वश में करो, तब तुम इसके योग्य बन जाओगे ।”

‘बहुत अच्छा, गुरुदेव !’ कहकर उस साधु ने लम्बे-लम्बे उपवास करने शुरू कर दिये । इस प्रकार बारह वर्ष तक उग्रतप करने से उसका शरीर सूखकर काँटा हो गया । शरीर केवल हड्डियों का ढाँचा मात्र रह गया । उठते-बैठते समय हड्डियाँ कट-कट आवाज करने लगी । शिष्य ने उचित अवसर देखकर गुरुजी के पास आकर सविनय निवेदन किया—“गुरुदेव ! मैंने आपके निर्देशानुसार १२ वर्ष तक उग्रतप की साधना कर ली है । अब तो मैं संधारा करने के योग्य हो गया हूँ, अतः अब मुझे उसकी आज्ञा दीजिए ।”

गुरु ने कहा—“तुमने १२ वर्ष उग्रतप तो किया, परन्तु अभी सलेखना संधारे के योग्य होने में कसर है ।”

“अब क्या कसर रह गई है, गुरुवर !” यो कहते हुए उस साधु ने चट से उँगली मोड़कर तोड़ डाली ।

गुरु ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा—“वत्स ! तूने उग्रतप से अपने शरीर को तो खूब सुखा डाला । वह तो सिर्फ अस्थिपजर मात्र रह गया है । पर अभी तक (शरीर में बैठे हुए) राग-द्वेष, विषय-वासना, कषाय, आदि जो विकार कर्मशत्रुओं के जनक हैं, उन्हें तू नहीं सुखा पाया । और सलेखना संधारे में उन्हें सर्वप्रथम सुखा डालना पड़ता है । इसीलिए मैंने कहा कि तू अभी संधारे के योग्य नहीं बना ।”

तात्पर्य यह कि संधारे के उम्मीदवार उस साधु ने उग्रतप तो बहुत किया । किन्तु उसके साथ क्षान्ति जीवन में न आई । क्रोध और रोष उसके जीवन में था, ईर्ष्या और देखा-देखी विद्यमान थी, योग्यता न होते हुए भी संधारा करके फल-प्राप्ति की उतावली उसमें थी, वह अपनी तप शक्ति को पचा नहीं पाया था, इसी कारण उसके गुरु उसे अभी संधारे के अयोग्य समझते थे । उग्रतप की शोभा शरीर को केवल सुखा देने में नहीं है, शरीरस्थ उपद्रवों, राग-द्वेषादि विकारों को तपाकर क्षान्ति से जीवन को सुसज्जित करने में है ।

अन्त में वह शिष्य भी समझ गया कि उग्रतप की शोभा क्षान्ति में है, अतः वह पुनः विषय-कषायों को कृश करने की साधना में जुट गया ।

उग्रतप के साथ क्रोधादि हों तो

उग्रतप के साथ क्षान्ति के बदले क्रोध, अहंकार, असहिष्णुता, असमाधि, अधीरता आदि का होना तप का अजीर्ण है । उग्रतप के साथ क्रोध होने से वर्षों का

ने भी अपने गुरुदेव से प्रार्थना की—“गुरुदेव ! मुझे भी आमरण अनशन (संधारा) करने की आज्ञा दीजिए ।”

गुरु ने स्नेहपूर्वक कहा—“बत्स ! अभी तुम इसके योग्य नहीं हो ।”

शिष्य—“तो गुरुदेव ! मैं कब इसके योग्य हो जाऊँगा ?”

गुरु ने उत्तर दिया—“पहले बारह वर्ष तक तप करके साधना करो, अपनी आत्मा को वश में करो, तब तुम इसके योग्य बन जाओगे ।”

‘बहुत अच्छा, गुरुदेव !’ कहकर उस साधु ने लम्बे-लम्बे उपवास करते शुरु कर दिये । इस प्रकार बारह वर्ष तक उग्रतप करने से उसका शरीर सूखकर काँटा हो गया । शरीर केवल हड्डियों का ढाँचा मात्र रह गया । उठते-बैठते समय हड्डियाँ कट कट आवाज करने लगी । शिष्य ने उचित अवसर देखकर गुरुजी के पास आकर सविनय निवेदन किया—“गुरुदेव ! मैंने आपके निर्देशानुसार १२ वर्ष तक उग्रतप की साधना कर ली है । अब तो मैं संधारा करने के योग्य हो गया हूँ, अतः अब मुझे उसकी आज्ञा दीजिए ।”

गुरु ने कहा—“तुमने १२ वर्ष उग्रतप तो किया, परन्तु अभी सलेखना संधारे के योग्य होने में कसर है ।”

“अब क्या कसर रह गई है, गुरुवर !” यो कहते हुए उस साधु ने चट से उँगली मोड़कर तोड़ डाली ।

गुरु ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा—“बत्स ! तूने उग्रतप से अपने शरीर को तो खूब सुखा डाला । वह तो सिर्फ अस्थिपजर मात्र रह गया है । पर अभी तक (शरीर में बैठे हुए) राग-द्वेष, विषय-वासना, कपाय, आदि जो विकार कर्मशत्रुओं के जनक हैं, उन्हें तू नहीं सुखा पाया । और सलेखना संधारे में उन्हें सर्वप्रथम सुखा डालना पड़ता है । इसीलिए मैंने कहा कि तू अभी संधारे के योग्य नहीं बना ।”

तात्पर्य यह कि संधारे के उम्मीदवार उस साधु ने उग्रतप तो बहुत किया । किन्तु उसके साथ क्षान्ति जीवन में न आई । क्रोध और रोप उसके जीवन में था, ईर्ष्या और देखा-देखी विद्यमान थी, योग्यता न होते हुए भी संधारा करके फल-प्राप्ति की उतावली उसमें थी, वह अपनी तप शक्ति को पचा नहीं पाया था, इसी कारण उसके गुरु उसे अभी संधारे के अयोग्य समझते थे । उग्रतप की शोभा शरीर को केवल सुखा देने में नहीं है, शरीरस्थ उपद्रवों, राग-द्वेषादि विकारों को तपाकर क्षान्ति से जीवन को सुसज्जित करने में है ।

अन्त में वह शिष्य भी समझ गया कि उग्रतप की शोभा क्षान्ति में है, अतः वह पुनः विषय-कपायों को कृश करने की साधना में जुट गया ।

उग्रतप के साथ क्रोधादि हो तो

उग्रतप के साथ क्षान्ति के बदले क्रोध, अहंकार, असहिष्णुता, असमाधि, अंधीरता आदि का होना तप का अजीर्ण है । उग्रतप के साथ क्रोध होने में वर्षों का

तुम्ही एकादशी का पारणा नहीं करते, मैं भी करता हूँ। तुम क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण। जब तक मैं पारणा नहीं कर लेता, तब तक तुम्हें उसका अधिकार नहीं। अतः अभी यही ठहरो।”

अम्बरीष नृप ने विनम्रभाव से वर्जना स्वीकारी और वही तट पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। किन्तु यह क्या, काफी समय बीत गया, मगर दुर्वासा गये तो फिर मानो लौटना ही भूल गये। काफी समय बीत जाने पर उन्होंने कुछ विद्वान ब्राह्मणों से निर्णय माँगा तो उन्होंने कहा—“महाराज ! आप बिना प्रतीक्षा किये पारणा करे। तप का महत्व क्रुद्ध होकर शाप देने तथा अहंकर प्रदर्शित करने में नहीं, जगत का कल्याण करने में है। प्रतिवाद न करने से अवाञ्छनीयता बढ़ती है। आप धर्मज्ञ हैं। अनैतिक आचरण का विरोध भी धर्म का अंग है। अतः आप निःसंकोच होकर पारणा करिये।”

महाराज ने विद्वान विप्रों की बात मानकर पारणा प्रारम्भ कर दिया। यह देखते ही दुर्वासामें क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अम्बरीष पर कृत्यावात किया। कृत्या अभी तक महाराज तक पहुँची ही थी कि महाराज के शरीर से धर्म, न्याय, सदाचार, चरित्र और विनय—ये पाँच देव निकले और कवच की तरह उनके चारों ओर विराजमान हो गये। कृत्या को आघात का अवसर न मिला तो वह प्रहारक दुर्वासामें ही विनष्ट करने को तुल्य गई। दुर्वासामें हाहाकार बर उठे। यह देखकर अम्बरीष नृप की करुणा उमड़ी, उन्होंने नेत्रों की शीतल अमृत धारा से कृत्या को शान्त किया।

दुर्वासामें पराजित हुए खड़े थे। उन्होंने अनुभव कर लिया कि उग्रतप से अर्जित शक्ति की शोभा विनम्रता और क्षमा में है, अहंकार और क्रोध में नहीं।

उग्रतप के साथ क्रोधादि क्यों लग जाते हैं ?

प्रश्न होता है कि इतना उग्रतप करने वाले के साथ क्रोध, अहंकार, असहिष्णुता, अधीरता आदि दुर्गुण क्यों लग जाते हैं और क्यों उस पवित्र तप को दूषित कर देते हैं। कुछ लोगो ने तो मानो उग्रतप के साथ क्रोध और अहंकार का ठेका ही ले रखा है। वे कहते हैं—उग्रतप करने वालों में तामसिक वृत्ति आ जाती है, इसलिए क्रोध आना स्वाभाविक है। परन्तु यह निरी भ्रान्ति है। उग्रतप के साथ क्रोध और अहंकार आदि का कोई गठबन्धन नहीं है, उल्टे क्रोध करने से असख्य वर्षों की तपस्या मिट्टी में मिल जाती है, तपस्या का वास्तविक सुफल समाप्त हो जाता है।

उग्रतप के साथ जब क्रोधादि दूषण आ जाते हैं, तो तप का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तप का वास्तविक उद्देश्य सिद्धियाँ या लब्धियाँ प्राप्त करना नहीं है, किन्तु कपाय एव विषय-वासनाओं, राग-द्वेष-मोह आदि के कारण बँधे हुए शुभाशुभ कर्मों का क्षय करना है, उन्हें मिटाकर आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा का अपना असली स्वरूप प्रगट करना है, वीतरागता की प्राप्ति करना है। लेकिन उग्रतप के

सहनशीलता, धीरता, क्षमा, नम्रता आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, तब उग्रतप का जो उद्देश्य था, वह पूर्ण होना तो दूर रहा, उलटे रागद्वेष-कषाय आदि के कारण नाना प्रकार के अशुभ कर्मों का और बन्ध हो जाता है।

अर्थात्—उग्रतप से कर्म नष्ट होने के वजाय, और नये कर्म बँध जाते हैं, जिनका कटुफल भोगना पडता है। पुराने कर्म तो ज्यों के त्यों पडे रहे, तथा नये कर्मों के बन्ध का सचय होता रहे, उससे बढकर घाटे का सौदा क्या हो सकता है ? उग्रतप करने वाला जितना पुरुषार्थ तप करने में करता है, उससे थोडा-सा और पुरुषार्थ तप के साथ क्रोधादि दूषणों के प्रविष्ट न होने की सावधानी में करे तो वह उग्रतप खरे सोने की तरह चमकने लगता है। पर ऐसा करे कौन ? वही कर सकता है, जिसकी आत्मा में खटका हो, बाकी बहुत से नामधारी उग्रतपस्वी तो क्रोध के पुज और अभिमान के पुतले ही बने नजर आते हैं। क्यों ? इसके लिए आइए कारणों की छानबीन में उतरे—

उग्रतप के साथ क्रोध और अहंकार आदि का मूल कारण है—अहंकार पर चोट। जब कोई उग्रतपस्वी को कुछ कह देता है, या उसकी गलती की ओर ध्यान खींचना है, तो वह अपनी गलती स्वीकार करने या सुधारने के बडले अहंकार पर चोट पडने के कारण क्रोध से आग-बवूला हो जाता है। और जब क्रोध आता है तो साधारण नहीं, उग्र आता है, वह अपने दल-बल के साथ आता है। क्रोध के साथी हैं—द्वेष, घृणा, वैर-विरोध, कलह, ईर्ष्या, बात-बात में झल्लाना, झुंझलाना, मार-पीट, प्रहार, भर्त्सना, गाली, निन्दा-चुगली, अपशब्द, शाप, आक्रोश, डाट फटकार, नीचा दिखाने की वृत्ति आदि। ये मत्र अमहिष्णु स्वभाव के लक्षण हैं। उग्रतपस्वी जब किसी की बात को सहन नहीं कर पाता, तब अपने आपे से बाहर हो जाता है, उसे भान ही नहीं रहता है कि मैं किससे, क्या और क्यों कह रहा हूँ ? इसका क्या परिणाम आएगा। वह इस प्रकार क्रोधादि आवेश में क्षान्ति को विदा कर देता है और अशान्ति को उसके आसन पर बिठा देता है।

उग्रतप के साथ अहंकार और तज्जनित क्रोधादि का एक कारण यह भी है कि उग्रतप से मनुष्य को कुछ भौतिक सिद्धियाँ या लब्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, कुछ विशिष्ट भौतिक शक्तियाँ भी। वह उन सिद्धियों आदि के मद में स्वयं को भूलकर जरा-सा किनी के द्वारा प्रतिकूल वचन कहते, प्रतिकूल व्यवहार करते या अपमान करते ही सर्प की तरह क्रुद्ध होकर शाप दे देता है, अथवा द्वेष, ईर्ष्या आदि के आवेश में आकर उसका सर्वनाश करने पर उतारू हो जाता है। उग्रतपस्वी को ये सिद्धियाँ मिली तो थी, पुण्य के फलस्वरूप, पर वह उनका उपयोग पापकार्यों में करके अपने उग्रतप को मिट्टी में मिला देता है। सिद्धिप्राप्त उग्रतपा को शाप वरसाते या सर्वनाश करते समय जरा भी विचार नहीं आता, वह सिद्धियों के नशे में चूर रहता है।

कई बार सिद्धिमदान्ध उग्रतपस्वी गाली, निन्दा, ताडना-तर्जना आदि करके अपनी असहनशीलता का परिचय देता है। वह भी अपने तप से भ्रष्ट हो जाता है।

कई बार उग्रतपस्वी आत्मा और शरीर का भेदविज्ञान न होने के कारण जरा-सी विपत्ति, परीषह, कष्ट या सकट आते ही क्षुब्ध हो जाता है, घबरा उठता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है और असहिष्णु बनकर उनसे हार खा जाता है, फलतः देहासक्ति, प्राणमोह, अगोपागो का मोह, अपनी मानी हुई वस्तु के प्रति मूर्च्छा-ममता आदि विकार उसे घेर लेते हैं, जो उसकी तपस्या को दूषित कर देते हैं, वे किया-कराया सब चौपट कर देते हैं, तप के उद्देश्य को ही समाप्त कर देते हैं। उग्रतपस्वी का चित्त असमाधि में पड़ जाता है। जिससे आत्मसमाधि के अभाव में वह शरीर को तो अत्यन्त ताप-सताप देता रहता है, इन्द्रियो और मन को भी मारता रहता है, पर आत्मशान्ति उससे कोसों दूर भाग जाती है।

जिस उग्रतपस्वी के समक्ष तपस्या का ध्येय स्पष्ट न हो, जिसे तपस्या के महत्त्व और विधि का ज्ञान न हो, तपस्वी के दायित्वों और कर्तव्यों का बोध न हो वह सदा फलाकाक्षी होकर सासारिक सुखभोग के रूप में विविध फलों की कामना करता रहता है, फल-प्राप्ति के वारे में उतावला हो उठता है, उसकी तपस्या का ध्येय मोक्षप्राप्ति न होकर स्वर्गादि सुख या इहलौकिक सुख-साधनों की प्राप्ति रहता है। ऐसे अधीर उग्रतपस्वी के तप की शोभा समाप्त हो जाती है।

इसी प्रकार जिस उग्रतपस्वी में सिद्धियों और लब्धियों को पचाने की क्षमता नहीं है, उनका वह दुरुपयोग करता है, उसका उग्रतप भी शोभास्पद नहीं होता।

जिस उग्रतपस्वी में सर्दी-गर्मी, प्राकृतिक प्रकोप या मान-अपमान, यश-अपयश सहने की तितिक्षा शक्ति नहीं है, वह भी अपने उग्रतप को आत्मोन्नतिकारक नहीं बना पाता।

क्षमा में उग्रतप की शोभा सन्निहित है

जिस उग्रतपस्वी में क्षमा की वृत्ति हो, जो अपना अपकार करने वाले के प्रति भी क्षमाशील रहता हो, जिसके जीवन में अपने पर प्रहार करने, गाली-गलौज करने, अपशब्द कहने या व्यंग्य कसने वाले के प्रति मन में किसी भी प्रकार का रोष, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, वैरभाव या हिंसक (मारण-उच्चाटन आदि) प्रतिकार का भाव न हो, वही अपने उग्रतप में चार चाँद लगा देता है। उसका ही उग्रतप लोकश्रेष्ठ बनता है, लोककल्याणकारी होता है। उसकी क्षमा के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं, उसकी सहिष्णुता लोकवन्द्य बनती है। वह उग्रतपस्वी अपने जीवन में किसी का अपकार करना नहीं चाहता, न करता है, मन-वचन काया से। ऐसे क्षमाशील उग्रतपस्वी के हृदय के सम्बन्ध में पाश्चात्य साहित्यकार इमर्सन (Emerson) कहता है—

His heart was as great as the world, but there was no room in it to hold the memory of a wrong.

‘उस क्षमाशील का हृदय विश्व के जितना विशाल है, किन्तु उसमें किसी गलत बात को स्मृति में धारण किये रखने को कोई अवकाश नहीं है ।’

तात्पर्य यह है कि क्षमाशील उग्रतपस्वी किसी के दुर्गुण, अपराध, दोष या अपकार की ओर नहीं देखता, वह सदा प्रकाश का पहलू देखता है। इसीलिए उसके दिल दिमाग में किसी के अन्धकारमय पहलू को कोई स्थान नहीं रहता। वह किसी के द्वारा गाली दिये जाने पर भी उसे वरदान के रूप में मानता है, शान्त होकर उसके वास्तविक अर्थ पर विचार करता है। जैसे किसी ने कहा—‘तेरा सत्यानाश हो’ तो वह यही सोचता है कि तेरे सत्य का कभी नाश नहीं होगा। सत्य का अनाश ही तो मत्यानाश (सत्य + अनाश) है। यही तो मंगलकारी आशीर्वाद है। गाली देने पर मैं अपने मन में मलिनता लाऊँ तो मेरा ही नुकसान है, मेरी ही आत्मा पर अशुभ कर्म के आवरण चढ़ेंगे, और प्रसन्न रहकर समभाव से सहूँगा तो लाभ है, मेरे अशुभ कर्मों का क्षय होगा। बदला लेने की या प्रतिहिंसा की शक्ति न होने से अनिच्छापूर्वक किसी के अपकारों को सह लेना सच्ची सहिष्णुता नहीं है। वास्तव में वह सहिष्णुता नहीं, बल्कि निर्वलता या कायरता होगी। किन्तु प्रतिकार की शक्ति होते हुए भी किसी के अपकार को उसे दयापात्र, अशान्त या रुग्ण समझकर उस पर क्षमाभाव दर्शाना ही सच्ची सहिष्णुता है।

अयोध्यानरेश कीर्तिधर ने प्रव्रजित होने की जब मन्त्रियों के समक्ष इच्छा प्रगट की तो उन्होंने पुत्र होने तक रुक जाने की प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि शासकविहीन राज्य पर शत्रु किसी भी समय आक्रमण करके प्रजा को पीडित करते रहेंगे, अराजकता छा जायेगी। राजा ने इस पर मनन करके उत्तराधिकारी होने तक गृहवास में रहना स्वीकार किया। कुछ दिन बाद रानी सहदेवी गर्भवती हुई। रानी अपने पति के प्रव्रज्या लेने के दृढ सकल्प को जान चुकी थी, इसलिए पुत्र उत्पन्न होने पर भी बालक को छिपाये रखा। आखिर अन्तरंग दासियों द्वारा राजा कीर्तिधर को अपने पुत्र होने का पता लग गया। धूमधाम के साथ पुत्रोत्सव करके राजकुमार का नाम सुकोशल रखा। इस उत्सव के साथ ही राजा ने सुकोशल को सिंहासन पर बिठा दिया। स्वयं दीक्षा ग्रहण करने की तैयारी करने लगा।

इस घटना से सहदेवी दुःख से भर गई। उसे राजा के प्रति अत्यन्त प्रीति थी। उसने राजा की बहुत खुशामद की, वार-वार चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की। आंसू बहाते हुए कहा—“प्राणनाथ ! आपके वियोग की कल्पना से ही मेरा हृदय फटा जा रहा है। आप गृहस्थ जीवन में ही रहकर धर्मारोपण कीजिए, मैं आपके धर्मारोपण में कभी बाधक न बनूँगी। आप ही मेरे जीवनधन हैं। मैं तो केवल आपके दर्शनों से ही तृप्त हो जाऊँगी।”

रानी की कर्ण प्रार्थना का राजा के दृढ सकल्पमय हृदय पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह अपने निश्चय पर अटल रहे और एक दिन उन्होंने सबको छोड़कर मुनि-दीक्षा ले ली।

रानी अपनी आग्रहभरी प्रार्थना ठुकराये जाने से दुःखित होकर मन ही मन पति के प्रति आक्रुष्ट हो उठी, उसकी मनोभूमि में घृणा, द्वेष और वैर-भाव के अकुर फूट पड़े, मुनि कीर्तिधर के प्रति । वह क्रोधातिरेक से मन में झुलसती रहती । उनका नाम लेना भी उसे न सुहाता ।

मुनि कीर्तिधर दीक्षा के बाद अपने आचार्य विजयसेन के साथ देश-देशान्तर में विचरण करने लगे । वे कठोर अभिग्रह और कठिन परीपह में भी अटल रहते, निरतिचार सयम पालन करते थे । उनकी उत्कृष्ट साधना से सन्तुष्ट होकर गुरु ने उन्हें एकल विहार की अनुमति दे दी ।

अब मुनि कीर्तिधर मास-मास का उपवास करते, शुद्ध श्रमणाचार का पालन करते हुए, ग्राम-नगरो में विचरण करते-करते अयोध्या में आये । मासोपवास के पारणे हेतु वे नगरी में पधारे । मुनि ईर्यासमितिपूर्वक निर्दोष आहार के लिए नगरी में घूम रहे थे, तभी अचानक महल के गवाक्ष में बैठी हुई रानी सहदेवी की दृष्टि उन पर पड़ी, वह तुरन्त उन्हें पहचान गई । उसका क्रोध भडक उठा । इसके मस्तिष्क में कुशका और कुविचारो का अधड चलने लगा—‘अत्र यदि उनके सम्पर्क से मेरे पुत्र ने भी दीक्षा ले ली तो मैं सर्वथा अरक्षित और असहाय हो जाऊँगी ।’ रानी भान भूल गई । उसकी कुबुद्धि में पुत्र-वियोग की शका ही मुनि का अपराध बन गई । निर-पराध मुनि उसकी दृष्टि में अपराध की खानि बन गये । उसने तुरन्त अपने अनुचरो द्वारा मुनि कीर्तिधर को नगर से बाहर निकलवा दिया ।

मुनि तो क्षमामूर्ति थे, वे इस अन्याय को परीषह समझकर समभाव से सह गए, लेकिन राजा सुकोशल की धायमाता को यह सहन न हो सका, उसने रोते-रोते राजा सुकोशल को सारी दुःखद घटना सुनाई । सुकोशल भी उन्हीं क्षमावीर कीर्तिधर का पुत्र था । उसने माता पर जरा भी क्रोध न किया वरन् उसे ससार से विरक्ति हो गई । उसने मुनि के पास पहुँच कर दीक्षा की प्रार्थना की । मन्त्रियो को पता चला तो उन्होंने उत्तराधिकारी होने तक रुक जाने की प्रार्थना की, मगर सुकोशल ने यह कहकर उनकी प्रार्थना ठुकरा दी कि ‘रानी चित्रमाला गर्भवती है, उसके पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दीजिएगा ।’ मन्त्री निरुत्तर हो गए । सुकोशल ने मुनि दीक्षा अगीकार कर ली । अब मुनि कीर्तिधर और मुनि सुकोशल दोनों उग्रतप करते हुए विचरण करने लगे । रानी सहदेवी को ज्यो ही पुत्र के दीक्षा लेने के समाचार मिले, वह क्रोध से बेभान उठी । क्रोधाविष्ट होकर वह महल की छत पर से कूद पड़ी । पति-पुत्र के प्रति बदले की दुर्भावना लिए घोर पीडापूर्वक उसने शरीर त्यागा और मरकर वही गिरिगुफा में बाधिन बनी ।

मुनि कीर्तिधर और मुनि सुकोशल ने एक गिरिगुफा में चातुर्मास किया । वर्षावास की अवधि पूरी होने पर दोनों उग्रतपस्वी, क्षमाशील मुनि पारणा लेने हेतु नगर की ओर चले । कुछ ही कदम चले होंगे कि सामने से बाधिन आती दिखाई दी ।

मुनि अपनी गजगति से आगे बढ़ रहे थे। पीछे-पीछे चले आते मुनि सुकोशल (जो पुत्र थे) एकदम आगे हो गये, और बोले—“गुरुदेव ! मैं क्षत्रिय-पुत्र हूँ, सकट के समय आगे रहना मेरा सहज धर्म है, अतः आप पीछे रहें, मुझे आगे चलने दीजिए।” मुनि कीर्तिधर ने भी बहुत रोका, पर वीर-पुत्र सुकोशल मुनि स्वयं आगे हो गए। वाधिन उनके निकट आकर खड़ी रही और टकटकी लगाकर देखती रही। पूर्वजन्म का वैर जागृत हो गया। उसकी आँखों में खून उतर आया। गुस्से से आगबबूला हो गई। दोनों मुनि वाधिन की क्रूर चेष्टाओं से जान गये कि यह हमला करेगी, प्राणान्तक उपसर्ग आया जानकर क्षमाशील महासत्त्व मुनियों के रोम में कम्पन भी न हुआ। आत्मभार्या मुनि आत्मसमाधिपूर्वक आत्मभावों में रमण करने लगे।

वाधिन भयकर गर्जना के साथ सुकोशल पर झपट पड़ी। उसने फौलादी पजो से मुनि को धर दबोचा। उनका शरीर क्रूरतापूर्वक फाड़ डाला। रक्तपान करके अजीव सुखानुभव हुआ वाधिन को। क्षमाशील उग्रतपस्वी सुकोशल मुनि इस मरणातक कष्ट को समभावपूर्वक सहन करने के कारण समस्त कर्मों का क्षय करके मुक्ति में जा विराजे।

इसके बाद वाधिन ने मुनि कीर्तिधर पर झपटकर अपने पैने नखों और दाँतों से उनके शरीर को भी चीर दिया। क्षमाशील, भेदविज्ञानी, उग्रतपी मुनि कीर्तिधर भी आत्मसमाधिपूर्वक उपसर्ग सहने के कारण मोक्ष में पहुँच गए।

अब दोनों की लाश को वाधिन चीर-फाड़कर खाने लगी। ज्योंही वह सुकोशल मुनि का जवड़ा चवाने लगी, उसे उसका स्वाद कुछ परिचित-सा लगा। उसकी अनुभूति गहरी हुई। मन में पूर्वजन्म की स्मृतियों का प्रवाह झलकने लगा—‘अयोध्या के राजमहल में एक नारी अपने शिशु को स्तनपान करा रही है। बालक चुकर-चुकर दूध पी रहा है। नन्हा-सा सुकुमार है उसका जबड़ा।’ एकाएक वाधिन को पूर्वजन्म की स्मृति साकार हो आई—“अरे ! वह नारी मैं ही तो हूँ। यही तो मेरा प्रियपुत्र है ! मैं ही पूर्वजन्म में अयोध्या की रानी थी। हाय ! मैंने क्या कर डाला ? जिस जवड़े के माध्यम से मैंने अपना दूध पिलाकर शक्तिशाली बनाया, उसी को खा गई। जिन हाथों से पुत्र को प्यार से सहलाया, उन्हीं से उसे चीर डाला। ये ही तो हैं मेरे पूर्वजन्म के पति ! मुझे जिन हाथों से पति की सेवा करनी चाहिए, उन्हीं हाथों से उनको मार डाला। बड़ी पापिन हूँ। क्रोधाविष्ट होकर रानी से वाधिन बनी, और अब तक बदले की आग में झुलस रही हूँ।”

वाधिन के मन में पश्चात्ताप का झरना फूट पड़ा, जिसमें अपने दुष्कृत्यों को धोकर, अनेक पापकर्मों को हलका किया। उसी समय जाभरण अनशन ग्रहण कर लिया और प्राणत्याग कर सद्गति में पहुँची।

बन्धुओं ! इस प्रकार उग्रतपस्वी, क्षमाशील तथा क्षान्ति के सभी अंगों के पालक मुनिवरो ने उग्रतप की शोभा बढ़ाई, जिसका जवदंस्त प्रभाव वाधिन बनी हुई रानी पर भी पड़ा। उसका हृदय भी पश्चात्ताप से शुद्ध हुआ।

इसी प्रकार, १ क्षमा, २ सहिष्णुता, ३. सहनशीलता, ४ क्षमता, ५. तितिक्षा, ६ समाधि, और ७ धीरता—क्षान्ति के इन सातों अंगों का प्रवेश उग्र-तपस्वी के जीवन में होता है तो उसका जीवन आत्मविशुद्धि से चमक उठता है, प्रकाश स्तम्भ की तरह उसका क्षान्तिमय जीवन स्वयं तो ज्ञानालोक से जगमगाता रहता ही है, दूर-दूर तक लोगों को उसके जीवन का प्रकाश मितता रहता है। आप भी उग्रतप के साथ क्षान्ति सरोवर में डुबकी लगाइए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाइए।

तप की शोभा बढ़ानी हो तो क्षान्ति अपनाइए।

प्रशम की शोभा : समाधियोग—१

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक जीवन के सम्बन्ध में आपके समक्ष चर्चा करूँगा। आध्यात्मिक जीवन से आप चाँकिए नहीं, इस जीवन को केवल साधु-साधिव्यो की बपौती मत मानिये, यह साधुवर्ग एव गृहस्थवर्ग, सभी वर्गों के लिए सुरक्षित है। जैसा कि एक मनीषी ने कहा है—

ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो यतिस्तथा ।

सर्वे तेऽथ शमेनैव प्राप्नुवन्ति परा गतिम् ॥

(ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या साधु हो, ये सभी शम से ही परमगति पाते हैं।)

जो भी इस जीवन को अपनाना चाहे, उसके लिए इस जीवन की साधना अपना राजमार्ग बनाये हुए है। वह जीवन है—प्रशान्त या प्रशमयुक्त जीवन।

महर्षि गौतम से जब किसी ने पूछा—प्रशमयुक्त जीवन की शोभा किसमे है ? तब उन्होंने अपनी अनुभवी वाणी से उत्तर दिया—समाधियोग में।

गौतमकुलक का यह चालीसवाँ जीवनसूत्र इस प्रकार है—

‘समाहिजोगो पसमस्स सोहा’

प्रशम की शोभा है—समाधियोग।

प्रशम की उपयोगिता और महत्ता

म मानव-जीवन का अमृत है। क्रोधादि कषायों के दावानल से जलते हुए प्रशम की अमृतधारा शान्त कर देती है। मानव-जाति के पारस्परिक मानव समूह को दुःख-दैन्य, सहयोगाभाव, कषाय-कालुष्य, अहंकारविष, रोष, वैषम्य, मनोमात्तन्त्र्य, रोष को प्रशम ही मिटा सकता है। द्वेष, दुर्भाव और वैर-रिक्त

आपको अनुभव हो कि भीष्म ग्रीष्म-ऋतु में जब दिन में सूर्य आग उगनता है, तो धरती तब की तरह जलती है, मनुष्यों के कपड़े, शरीर और अंगोपांग गर्म हो जाते हैं, पत्तियों से तर-तर हो जाते हैं, ऐसे दिनों में रातें बड़ी सुहावनी और सुखद लगती हैं। मनुष्य तारा से आकाश देखता है तो उसके चित्त में

आह्लाद उत्पन्न होता है, मन मे स्फूर्ति आ जाती है। इसी तरह प्रशम भी विषय-कपायो से जनित त्रिविध ताप से तपे हुए मनुष्य की आत्मा के लिए तारो भरी रात के समान शीतल एव शान्तिदायक है, स्फूर्तिदायक है, आह्लादोत्पादक है।

पाश्चात्य विचारक कोल्टन (Colton) के शब्दो मे कहूँ तो—

“Peace is the evening star of the soul, as virtue is its sun, and the two are never far apart.”

—शान्ति (प्रशम) आत्मा का सान्ध्यकालीन तारा है, जबकि सद्गुण इसका सूर्य है, और यह दोनो कभी एक दूसरे-से पृथक नहीं होते।

जैसे सूर्य के चारो ओर ग्रहमण्डल, तारे और नक्षत्र घूमते रहते हैं, सूर्य इन सबका केन्द्र होता है, वैसे ही प्रशम एक ऐसा महत्त्वपूर्ण सान्ध्यकालीन नक्षत्र है, जो सद्गुणसूर्य के चारो ओर घूमता है। तात्पर्य यह है, कि प्रशम सभी सद्गुणो मे उत्तम और उपयोगी गुण है। इसके बिना मानव-जीवन का व्यवहार एक दिन भी नहीं चल सकता।

तत्त्वामृत मे स्पष्ट कहा है—

शमो हि न भवेद्येषां ते नरः पशुसन्निभाः ।

समृद्धा अपि सच्छास्त्रे कामार्थरतिसंगिनः ॥

—जिन मनुष्यो के जीवन मे शम नहीं है, वे सुशास्त्रों के ज्ञान से समृद्ध होने पर भी स्वार्थ (अर्थ) और काम मे प्रीति और आसक्ति रखने वाले पशुओ के सदृश हैं।

तात्पर्य यह है कि मानव-जीवन की समस्त प्रवृत्तियो का केन्द्र विन्दु प्रशम है। प्रशम (शान्ति) को लक्ष्य मे रखकर मानव समस्त मूल-प्रवृत्तियां करता है, फिर भले ही वे प्रवृत्तियां उसकी निकृष्ट वृत्ति के कारण आगे चलकर विपरीत दिशा मे चली जाती हो। लोग दूध को गर्म करते हैं, जमाते है, बिलौना करते है। यह सब किसलिए करते हैं? मक्खन के लिए। वैसे ही जीवन का सारा प्रयत्न, सारी दौड-धूप प्रशम के लिए है। जहाँ प्रशम नहीं है, वहाँ शान्ति नहीं होती और जहाँ शान्ति नहीं, वहाँ सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ?

गीता मे कहा है—

‘अशान्तस्य क्षुतः सुखम्’

—जो अशान्त है, उसे सुख कहीं से हो सकता है ?

एक आचार्य का अभिमत है—

शमार्थं सर्वशास्त्राणि विहितानि मनोऽस्मिन्

त एव सर्वशास्त्रज्ञः, यस्य शान्तः स एव शान्तः ॥

—मनीषियो ने जितने भी शास्त्र रचे हैं, - तिनमें से

हैं। जिसका मन सदा प्रशान्त रहता है, वही शान्त है। प्रशम की उपलब्धि के लिए (भैरी दृष्टि मे) सर्वशास्त्रज्ञ है।

श्रमणसंस्कृति अथवा श्रमणत्व में पद पद पर प्रशम को महत्त्व दिया गया है। आप कोई महत्त्वपूर्ण भगीरथ कार्य करने जा रहे हैं, परन्तु उस कार्य में सहयोगियों के साथ आपकी ठन गई, घरवालों के साथ आपका मनमुटाव एवं मनोभेद, मतभेद तथा मनोमालिन्य हो जाता है तो वहाँ सारा ही काम गुड़गोबर हो जाता है। उस कार्य में बरकत नहीं होती। प्रशम के होने पर ही सब कार्य ठीक होते हैं। मनोभेद, मतभेद या मनमुटाव होने पर जितनी जल्दी आपस में क्षमा-याचना करके उसे शान्त कर लिया जाता है, उतनी ही जल्दी सभी कार्य सुधर जाते हैं।

रिस्की के घर में तीन प्राणी हैं, और रोटी सिर्फ दो हैं। ऐसे समय में तीनों व्यक्ति आपस में तू-तू मैं-मैं करने लगे और एक दूसरे से छीना-झपटी करे तो अशान्त होकर सभी दुःखी हो जायेंगे। अब वहाँ सबको प्रशम धारण करने की आवश्यकता होती है। प्रशम के कारण सभी के हिस्से में थोड़ी-थोड़ी रोटी आ जायगी, भले ही भरपेट न मिले, पर शरीर का आधार तो हो ही जाएगा। इसी प्रकार किसी महत्त्वपूर्ण कार्य को ४ आदमियों ने मिलकर किया, परन्तु उनमें से कोई एक अपने अह को महत्त्व देकर स्वयं अकेला ही उस कार्य का श्रेय लेने लगे तो सभी अपने-अपने अह को महत्त्व देने लगे और अन्त में अशान्त होकर परस्पर सिर फुटौव्वल ही मचाएंगे।

जैसे कि महाराणा प्रताप और शक्तिसिंह में स्वयं अपने श्रेय को पाने के लिए विवाद खड़ा हो गया था और उस विवाद ने इतना अधिक तूल पकड़ लिया कि दोनों एक-दूसरे को मारने के लिए अपनी-अपनी तलवार खींचकर प्रहार करने पर उतारू हो गये थे। अगर वहाँ पुरोहित ने अपना वलिदान देकर उन दोनों के अह का नशा न उतारा होता और शान्ति (प्रशम) के लिए ऐसा स्वयं प्राणोत्सर्ग का प्रयास न किया होता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता।

निष्कर्ष यह है कि अहकार को मिटाने के लिए प्रशम के प्रयत्न की अत्यन्त आवश्यकता होती है।

घर में किसी की मृत्यु हो गई, एक प्रिय पात्र चल बसा। उसके जाने से हानि भी हुई, धक्का भी लगा और शोक के कारण रुलाई भी आई। पर यदि लगातार रोते ही रहा जाय तो परिणाम एक ही सम्भव है कि रहे-सहे स्वास्थ्य का नाश और उस गडबडी में साधारण कार्यक्रमों के नष्ट होने से दुगुने सकट का प्रादुर्भाव ! दिन की धडकन बढ़ना, बलड्रैसर, अनिद्रा, मूर्च्छा, उन्माद, अपच, वमन, सिरदर्द, आँखों की रोशनी घटना आदि अनेकों रोग उठ खड़े होते हैं।

दूसरे लोग उम शोक-सन्तप्त परिवार को समझाने-बुझाने, थोथी सहायुभूति यताने, कोरा आश्वासन देने में लगे रहते हैं, जिससे साधारण व्यवस्था भी बिगड़ जाती है तो दूसरी ओर से भी बिना देख-भाल के अनेक काम बिगड़ जाते हैं। खेती या व्यापार बिना देख-भाल के चौपट हो जाते हैं। बच्चों के स्कूल न जाने से अध्ययन नहीं हो पाता है। दुधार पशुओं को समय पर न दुहे जाने या उन्हें चारा पानी ठीक

प्रकार से न मिलने से वे दूध देना बन्द कर देते हैं। दुश्मनो को हँसी उड़ाने का मौका मिलता है। मृत्यु के कारण उसके बदले में नया उत्तरदायित्व निभाने के लिए जो आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं, वे नहीं हो पाते।

फलत अज्ञान के कारण यह मृत्युशोक नई विपदाएँ और अशान्तियाँ उत्पन्न कर देता है। ऐसे समय में विवेक-बुद्धि और दूरदर्शिता के साथ यह सोच लिया जाता कि घटित घटना वापिस लौट नहीं सकती, गया व्यक्ति आ नहीं सकता, अन्त में शोक को समाप्त करके साधारण क्रम अपनाना ही होगा, तो बिना अधिक समय गँवाये और अधिक क्षति उठाये ही कार्य हो जाता। परन्तु होता यह सब प्रशम की प्रक्रिया को अपनाने पर ही। अज्ञानवश आवश्यक रूप में उत्पन्न की जाने वाली अशान्ति और विपत्ति से बचने का सर्वोत्तम उपाय है—ज्ञानपूर्वक प्रशम प्रक्रिया अपनाना।

इसी प्रकार प्रत्येक विपत्तिजनक, हानिकारक एवं अशान्ति-उत्पादक कार्य को पहले से ही सुधारने के लिए विवेकपूर्वक प्रशम को अपनाना आवश्यक है।

प्रशम की आवश्यकता गृहस्थो से भी बढ़कर साधुओं को है। कल्पसूत्र में बताया गया है कि कदाचित् दो साधुओं में परस्पर किसी बात पर उग्र विवाद, कलह (अधिकरण) या मनमुटाव हो गया तो हथेली की भीगी रेखाएँ न सूखें, इतने से समय में ही यानी शीघ्र से शीघ्र आपस में क्षमायाचना करके उस कलह को उपशान्त कर देना चाहिए और फिर उस प्रशान्त हुए कलह को फिर कुरेदकर उखाड़ना या भडकाना नहीं चाहिए।

मान लो, एक साधु जो दीक्षा में बड़ा है, कलह शान्त करने के लिए क्षमायाचना करना चाहता है, मगर दूसरा (छोटा साधु) क्षमायाचना करना तो दूर रहा, आँख भी उठाकर नहीं देखता, न ही उसे आदर देता है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाय ? शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसी स्थिति में, जो साधु कलह शान्त करना चाहता है, वह चाहे दीक्षा में ज्येष्ठ ही हो, उसे चलाकर उस साधु से क्षमायाचना कर लेनी चाहिए, वह आदर दे या न दे, उसकी बात सुने या न सुने। क्योंकि 'उवसमसारं खु सामण्ण' श्रमणत्व का सार उपशम-प्रशम है।

श्रमणधर्म या श्रमणसंस्कृति प्रशम और शम को लेकर ही ससार में प्रस्तुत हुई है। सारे ससार में प्रशम का झण्डा लेकर चलने वाली श्रमणसंस्कृति के साधु-श्रावक प्रशम को छोड़कर अप्रशम को महत्त्व दें, यह तो दिया तले अधेरा वाली कहावत चरितार्थ करना है।

इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रशम की कितनी उपयोगिता है, मानव-जीवन में ?

मेवाड के एक गाँव में एक सेठ और डेड (हरिजन) का मधुर सम्बन्ध था। एक बार किसी कारणवश उनका सम्बन्ध टूट गया। परस्पर वैमनस्य इतना बढ़ गया कि आम में लेन-देन एवं बोलचाल भी बन्द हो गई। सेठ डेड को देखता तो जल ;

उठता, मुंह फिरा लेता और डेढ़ सेठ को देखकर । दस वर्ष बीत गये लेकिन उनका मनमुटाव समाप्त न हुआ । सयोगवश गाँव में एक बार एक सत का पदार्पण हुआ । सर्वप्रथम डेढ़ की नजर में वे आये । वह पक्का श्रद्धालु था । सोचा—‘अगर मैं गाँव में किसी को सूचित न करूँगा तो लोग सन्तो के सम्मुख स्वागत के लिए कैसे जायेंगे ? किन्तु उस सेठ को में देखना-सुनना भी नहीं चाहता, कैसे सूचना दूँगा ? कुछ क्षण तक मन में अन्तर्द्वन्द्व चला । सेठ को सूचना दिये बिना कार्य होना कठिन सा लगता है किन्तु..... ।’ सहसा उसके हृदय में प्रशम का प्रकाश हुआ जिससे अन्त-करण का सारा अधिकार समाप्त हो गया । सोचा—‘सेठ से साथ मेरा सघर्ष सासारिक झझटों को लेकर है, धर्म को लेकर नहीं । हम दोनों का धर्म एक है, गुरु एक हैं, देव एक हैं । धार्मिक कर्तव्य के नाते मुझे सेठ को अवश्य सूचना देनी चाहिए।’ विवेक, उदारता और प्रशम का महाप्रकाश लिए वह दौड़ा-दौड़ा सेठ के मकान पर पहुँचा और उच्च स्वर से आवाज लगाई बाहर से ही । सेठ डेढ़ को अपना नाम पुकारते देख आश्चर्यचकित हुआ । पूछा—‘बगो भाई ! क्या कहते हो ?’

डेढ़ बोला—‘गाँव में सन्त आ रहे हैं ।’

सेठ—‘किधर से ?’

डेढ़—‘उधर से ।’ इतना कहकर वह सन्त की अगवानी के लिए उनके सम्मुख जा पहुँचा ।

इधर सेठ भी कई लोगों को इकट्ठे करके सन्तो के सम्मुख पहुँच गया । सन्तो का धर्मस्थान में प्रवेश हुआ, व्याख्यान हुआ । सेठ के मन में प्रशम का दीप जलने से आज उथल-पुथल मची हुई थी । प्रशमभाव ने आज उसकी हृदयतन्त्री को झकझोर डाला था । अतः सेठ ने सोचा—यह डेढ़ कितना उदार है कि वैमनस्य होते हुए भी सूचना देने मेरे घर पर आया ।

व्याख्यान समाप्त होते ही, सेठ गद्गद स्वर में अपनी आत्मनिन्दा करते हुए रिपद् में खड़े होकर बोला—‘श्रद्धेय मुनिवर और भाइयो ! मैं आज अपने दिल की गणके समक्ष रख रहा हूँ । देखिये वह जो डेढ़ बैठा है, उसके साथ वर्षों से मेरा त... ला आ रहा था । मैं समझता हूँ, आज वह मुनिवरो के शुभागमन के लक्ष्य प... गत हो रहा है । मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि यह डेढ़ उदारचेता मित्त से स... र मैं सेठ होते हुए भी डेढ़ हूँ । मैं सकीर्णहृदय हूँ । अगर मुझे ने से सेठ है, अ... ता होता मैं इसे हर्गिज कहने न जाता । ऐसी उदारता करके तो के आगमन का ... के तारों को झकृत कर दिया है । वास्तव में गुण, लक्षण ने मेरी कुण्ठित हृदयतन्त्र... डेढ़ हूँ । मैं अपने अकरणीय कृत्य से लज्जित एव र विवेक से यही सेठ है, मैं ... क्षमायाचना करता हूँ, वह मेरी क्षमा स्वीकारे मस्तक है । मैं हाथ जोड़कर इत्त... ।’

र मुझे अपनी ओर से क्षमा प्रदान कर ... मने सेठ को क्षमा प्रदान कर मैंत्रीपूर्ण

डेढ़ ने भी तुरन्त खड़े होकर नवके त...

वातावरण में श्रेष्ठ से क्षमायाचना की। दर्शकों पर इनका अशांति प्रभाव पड़ा, उनके मुँह से भी दोनों के लिए वरदस धन्य-धन्य शब्द निकल पड़े।

यह है प्रशम का चमत्कार, जिसने विनम्रता, उदारता और क्षमा की त्रिपुटी के माध्यम से महाजन और हरिजन दोनों का हृदय परिवर्तन कर दिया। यदि प्रशम का अवलम्बन न लिया जाता तो वर्षों ही क्या, जिन्दगीभर तक दोनों का आपसी वैमनस्य चलता रहता।

प्रशमयुक्त जीवन क्या करता है ?

(जिसके अन्न करण में प्रशम विराजमान हो गया, वहाँ प्रमत्तता, क्षमा, शान्ति और आत्म-गौरव के अनुरूप आत्मरमणता आदि गुण-वर्म व्यक्तरूप में आ ही जाते हैं। वह इन भावों के अनुरूप व्यवहार भी करता है और दूसरों को भी अपने व्यवहार से प्रभावित एवं लाभान्वित करता है। वह प्रशान्तात्मा अग्नि को भी नीचे में परिवर्तित कर देता है। बाह्य जगत की हलचल या प्रचण्ड आग उसके अन्तर्मन में प्रविष्ट नहीं हो सकती। ऐसा प्रशान्तात्मा आग में बैठकर भी आग से अछूता रहता है। उसके आसपास बाह्यजगत में भी विपरीत परिस्थिति अधिक समय तक रह नहीं सकती। या तो यह विपरीत स्थिति से परे हो जाता है, या वह स्थिति ही बदल जाती है। प्रशान्तात्मा के प्रभाव में शूली का सिंघान, पुष्पमाला का सर्प और अग्निकुण्ड का पद्मसरोवर बन जाता है। इसके विपरीत जिसके हृदय में प्रशम नहीं है, प्रसन्नता और धैर्य नहीं है, उसके लिए मुखशय्या भी कण्टकशय्या बन जाती है। वह जल को भी अनल बना देता है। अशान्त जीवन नन्दनवन को भी गरस्थल बना देता है। यश की चाह प्रशमरहित जीव को सतप्त और अतृप्त बना देती है। उसके लिए शान्ति के हेतु भी अशान्ति के हेतु बन जाते हैं। जिस व्यक्ति का हृदय प्रशमधन से सम्पन्न है, अन्तरंग वैभव से गौरवशाली है, उसके इस आत्मवैभव को छीनने की किसी भी दुर्गुण में ताकत नहीं है। उसके लिए सदैव सर्वत्र आनन्द मगल है।

यूनानी दार्शनिक सुकरात अपनी पूर्ववय में बड़ा ही क्रोधी और अशान्त था अपनी इच्छा के विपरीत कुछ भी होता देखता तो वह आग-बबूला हो उठता था इच्छाओं से लिप्त अभिमानी व्यक्ति का पारा क्षण-क्षण में क्रोधादि अविशेष से चढ़ जाते हैं। सुकरात को अपनी यह स्थिति खटकी। उसने प्रशम का माहात्म्य समझकर उस विशिष्ट साधना की, जिसके फलस्वरूप अपने आप पर उन्ने आधिपत्य जमा लिया वह प्रशम की परीक्षा के लिए सर्वप्रथम उसकी कर्कशा पत्नी ही निमित्त बनी वह क्रोधी स्वभाव की थी। एक दिन सुकरात घर के बाहर बैठा अपने एक मित्र गाँवियाँ दे रही थी। उसकी पत्नी किसी कारणवश नाराज होकर भली उसकी स्त्री के क्रोध में तीव्रता आ गई बात पर कुछ भी ध्यान न दिया, मस्तक पर उडेल दिया। किन्तु सुकरात इस प्रकार शान्त बैठा रहा मानो कुछ हुआ

ही नहीं। उसके समीप बैठा हुआ व्यक्ति आश्चर्य के उसकी ओर ताकता रह गया। तब सुकरात ने इस प्रसंग पर कहा—“वादल गरजते हैं और बरसते नहीं है तो शान्ति नहीं होती। गर्जन के बाद वृष्टि होती ही है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं।”

यह है, प्रशमयुक्त मन-स्थिति का ज्वलन्त उदाहरण !

जैसे माता अपने बालक की सब प्रकार से रक्षा करती है, धायमाता उसे दूध पिलाकर तथा खिलाकर उसे स्वस्थ एव सशक्त रखती है, वैसे ही प्रशम भी माता की तरह आत्मा का रक्षक और धायमाता की तरह स्वस्थ एव सशक्त रखने वाला है। पाश्चात्य साहित्यकार शेक्सपियर ने यही बात कही है—

“Peace dear nurse of arts, plenties and joyful birth”

‘शान्ति (प्रशम) कलाओं की, प्रचुरताओं की और आनन्ददायक जन्म की प्रिय नर्स (धाय माता) है।’

वास्तव में, मानवजन्म को आनन्ददायक बनाने वाला, जीने की विभिन्न कलाओं में सफलता दिलाने वाला और मनुष्य के हृदय को प्रचुरताओं से—गुणों की बहुलताओं से आनन्दमय बनाने वाला प्रशम ही है। प्रशम के बिना मानव-जन्म हँसी-खुशी से व्यतीत करना कठिन है, मनुष्य को विभिन्न कलाओं में सफलता पाना आसान नहीं होता और प्रचुर साधनों के होते हुए भी प्राचुर्य का आनन्द प्राप्त करना दुष्कर होता है। इस पर से जाना जा सकता है कि ‘प्रशम’ की मानव-जीवन में कितनी महत्ता और उपयोगिता है।

इसीलिए एक विचारक ने शम की महत्ता बताते हुए कहा है—

शम एव पर तीर्थं, शम एव पर तप ।

शम एव पर ज्ञान, शमो योगः परस्तथा ॥

‘शम ही परम तीर्थ है, शम ही उत्कृष्ट तप है, शम ही पवित्र ज्ञान है, शम ही उत्तम योग है।’

प्रशम क्या है, क्या नहीं ?

प्रश्न यह होता है कि जीवन के लिए आवश्यक और महत्त्वपूर्ण तत्त्व प्रशम क्या है ? प्रशम किसे कहे और किसे नहीं ? क्योंकि प्रशम या शम के अनेक लक्षण विभिन्न धर्मग्रन्थों में पाये जाते हैं, और उन लक्षणों में कहीं-कहीं कोई तारतम्यता, एकरूपता या क्रमबद्धता नहीं पाई जाती, इसलिए साधारण बुद्धि का मानव चक्कर में पड़ जाता है कि प्रशम का वास्तव में क्या स्वरूप है ?

शम का प्रथम लक्षण—स्वभाव-रमण

(प्रवचनसार की तात्पर्यवृत्ति में शम का लक्षण उसे धर्म का प्रधान अंग बताते हुए इस प्रकार किया गया है—

स्वात्मभावना^१ से उत्पन्न सुखामृतरूपी शीतलजल से जो काम, क्रोध आदि रूप अग्नि से जनित ससार-दुःखरूप दाह को उपशान्त करता है, वह शम है। वही धर्म है।

संसार में मनुष्य क्रोध, काम, लोभ, मोह, तृष्णा, मत्सर आदि विकारों से दुःख पाता है। इन विकारों के कारण मनुष्य खिन्न, अशान्त तथा दुःख-दैन्य से युक्त रहता है। इष्टवियोग और अनिष्ट के संयोग के समय साधारण मानव-मन क्षुब्ध या आतंकित हो जाता है। अपने अहं को चोट पहुँचने के कारण मनुष्य अशान्त हो जाता है, दूसरों की तरक्की देखकर कुढ़ता है, असन्तुष्ट होकर अशान्त हो जाता है। किसी कार्य का फल तुरन्त या मनचाहा न मिलने पर साधारण मनुष्य का मन अशान्त हो जाता है, असहायता की अनुभूति में सघर्ष, सदेह, भय, ईर्ष्या, क्रोध, निराशा और क्रूरता आदि ये सब असंतुलन पैदा करते हैं। असंतुलित मन में अशान्ति पैदा होती है। इसलिए प्रशम का लक्षण बताया गया है कि जब मनुष्य आत्मभाव में रमण करता है, तब उसे ये जितने भी विकार हैं, वे सब परभाव प्रतीत होते हैं, स्वभाव तो आत्मा या उसके निजी ज्ञानादि गुण हैं। अपने आत्मभाव में रमण करने से उसकी ये सब अशान्ति उत्पन्न करने वाली विकार-वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं। मन में भी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि के विचार या विकल्प लाता ही नहीं। वह अपने स्वाभाविक स्वरूप पर ध्यान देता है, उसी का विचार करता है, बाहर से काम, क्रोधादि के हमले होने पर उनका उस पर फिर असर नहीं होता। जैसे वाटरप्रूफ या फायरप्रूफ कपड़े पर पानी या आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही स्वभाव में रमण करने वाले शम-साधक पर आत्मा से बाहर के किसी भी परभाव का प्रभाव नहीं पड़ता।

शम—ज्ञान का परिपाक

इसीलिए उपाध्याय यशोविजयजी ज्ञानसार-अष्टक में शम का स्पष्ट लक्षण बताते हैं—

विकल्पविषयोत्तीर्णः स्वभावावलम्बनं सदा ।

ज्ञानस्य परिपाको यः स शमः परिकीर्तितः ॥

‘जो व्यक्ति रागद्वेषादि विकल्पों और पचेन्द्रिय-विषयों को पार करके सदा स्वभाव का अवलम्बन लिये रहता है, उसकी स्वरूप-रमणता का ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है, उसका स्वभाव-ज्ञान पक्का हो जाता है, उसे वह पच जाता है, वही स्थिति शम कही गई है।’

यह लक्षण पहले के लक्षण से कुछ विशद है। प्रशम-जीवन में काम, क्रोधादि विकृति या विषयलालसा की वृत्ति प्रथम तो उठती ही नहीं, क्योंकि वह सतत स्व-स्वरूप

स एव धर्मः स्वात्मभावनोत्थसुखामृतशीतलजलेन कामक्रोधादिरूपाग्निजनितस्य
ससारदुःखदाहस्योपशमकत्वात् शमः ।

—प्रवचनसार ता० वृत्ति

में रमण करता है, कदाचित् द्युत्थानावस्था में वह उठ भी जाए, व्यवहार के समय कदाचित् उत्पन्न भी हो जाय तो वह शीघ्र ही उपशान्त हो जाती है, ऐसी अवस्था 'शम' या प्रशम है। इसी बात का एक आचार्य ने समर्थन किया है—

पयइए कम्माण नाऊणं विवागममुहति ।

अवरद्धे वि न कुप्पइ, उवसमओ सव्वकाले पि ॥

जब व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है तो उसे यह प्रतीत हो जाता है कि कपाय-परिणति आत्मा का स्वभाव (प्रकृति) नहीं है तथा पूर्वकृत कपायादिजनित अशुभकर्मों का ही यह फल है कि मुझे शान्ति का वातावरण नहीं मिला है, और पूर्वकृत अशुभकर्मों के फलस्वरूप मेरे प्रति लोग क्रोध-रोप, द्वेषादि के रूप में अपराध करते हैं। अतः इस पदार्थपाठ से वह सदा सतत अपराधी के प्रति कुपित नहीं होता, कामादि विकारों को जरा भी स्थान नहीं देता, सदा सतत उपशान्त रहता है। इसी कारण एक आचार्य ने शम का लक्षण किया है—

क्रोधकपायकण्डूविषयतृणोपशमः शम इत्याहुः ।

क्रोधकपायरूप खुजली और विषयतृष्णा की उपशान्ति ही शम कहलाती है।

यद्यपि कपायो का सर्वथा उपशम तो ग्यारहवें गुणस्थान में जाकर होता है, परन्तु प्रशम तो चतुर्थ गुणस्थान से ही प्रारम्भ हो जाता है। इसलिए प्रशम की परिभाषा इस प्रकार की गई—

“शमः प्रशमः अनन्तानुबन्धिना कपायाणामनुचयात् ।”

कपाय की जो अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और सज्वलन, ये चार कोटियाँ बताई गई हैं, उनमें से अत्यन्त निकृष्ट अनन्तानुबन्धी कोटि के कपायो का अनुदय होना—उपशान्त हो जाना प्रशम कहलाता है। मतलब यह है कि जैसे मैट्रिक से लेकर एम ए तक का विद्याध्ययन करने वाला विद्यार्थी ही कहलाता है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि गुणस्थान से लेकर उपशान्तमोहनी यगुणस्थान (चौथे से ग्यारहवें तक) वाले सभी जीव प्रशमयुक्त कहलाते हैं। उनमें विभिन्न कक्षाओं या भूमिकाओं का अन्तर है। ध्येय तो सबका एक ही है।

शम—शुद्ध आत्मनिष्ठा

श्रीमद्भागवत (११।१६।३६) में शम का लक्षण यों किया गया है—

‘शमो मस्त्रिष्ठताबुद्धि ।’

‘परमान्मा (शुद्ध आत्मा) में निष्ठारूप बुद्धि होना शम है।’

— शम का लक्षण पहले जो स्वात्मभावना में रमण करना बतलाया था, उसमें और इस लक्षण में तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं है।

एक वैदिक आचार्य ने शम का लक्षण बताया है—

‘सर्वं वासनात्याग. शमोऽपमिति स्मृतः’

‘सदैव वासनाओं का त्याग ही शम कहा गया है। वृत्तियों को शान्त रखना भी शम है।’

(इस प्रकार सभी लक्षणों का सारांश है—“आत्मभाव में निष्ठापूर्वक रमण करते हुए विषय-कपायादि वृत्तियों का उपशान्त रहना शम है।”)

यह एक माना हुआ तथ्य है कि जब साधक आत्म-भावों में रमण करता है, उन्हीं में तल्लीन हो जाता है तब विषय-कपायादि का प्रादुर्भाव नहीं होता, बाहर से विषय-रूपायों का निमित्त मिलने पर भी उसके मन में जागृत नहीं होता। जैसे प्रकाश होते ही कितना ही घना अन्धकार हो, भाग जाता है, वैसे ही आत्मस्वरूप का प्रकाश परिपक्व हो जाने पर विषय-कपायादि रूप अन्धकार भाग जाता है, टिक नहीं पाता।

श्मशान में जो शान्ति होती है, उसे प्रशम नहीं कहा जाता। श्मशान की शान्ति का कोई अर्थ नहीं है। मृतक की शान्ति को भी प्रशम कदापि नहीं कहा जा सकता और न ही उस शान्ति का कोई उपयोग है। प्रशम समाज में, मनुष्य के हृदय में तथा मन-मस्तिष्क में हो, तभी उसका मूल्य है। वह निर्भर है—लोगों के पारस्परिक सम्बन्ध और पारस्परिक व्यवहार पर। अतः ऐसे समय में ही जो प्रशम होता है, वही प्रशम मानव-जाति के लिए उपयोगी और मूल्यवान है।

समाज में अधिकांश लोग शान्ति चाहते हैं, वे सदा से शान्ति के पक्ष में हैं, अशान्ति नहीं चाहते। अशान्ति पैदा करने वाले थोड़े-से लोग होते हैं, जो प्रायः सत्ता-धीश होते हैं, उनकी भावनाएँ विस्तारवादी होती हैं। वे दुनिया में मार काट मचाकर शान्ति स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिका, रूस आदि कुछ महाशक्तियों के हाथ में हाईड्रोजन बम, अणुबम या नाइट्रोजन बम है। इन बमों की शक्ति का स्वामित्व भी कुछेक लोगों के हाथ में है, जिन्हें निःशस्त्रीकरण या युद्धरहित शान्ति की बात नहीं सुहाती। वियतनाम में युद्ध के प्रयोग को भी शान्ति के लिए किया बताया गया है। शक्ति मन्तुलन के बिना शान्ति नहीं हो सकती, ऐसा उन महाशक्तियों का दृढ़ विश्वास हो गया है। किन्तु युद्ध के द्वारा, अणुबम आदि फैंककर की जाने वाली शक्ति तो अशान्ति का बीज है। वह कदापि प्रशम नहीं हो सकता। प्रशम के लिए मानसिक, वाचिक, कायिक शान्ति अपेक्षित है, जो मन-वचन-काया के मन्तुलन से हो सकती है।

जो प्रशम के साधक होते हैं, वे मानसिक-वाचिक-कायिक शान्ति स्वयं के जीवन में चाहते हैं और विश्व-राष्ट्रों के जीवन में भी। वे अणु अस्त्रों तथा युद्धों द्वारा होने वाली कृत्रिम एवं क्षणिक शान्ति का विरोध करते हैं।

मानवों में जिन दिन रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने एटमी विस्फोट समाप्त करने की नद्वि पर हस्ताक्षर किये थे, उस दिन सारे ससार ने सन्तोष और शान्ति की नाँव ली थी। यह समझौता एक महान् प्रशम साधक शान्ति के पुजारी के नगरिय प्रयत्नों में सम्पन्न हुआ। उस शान्ति के पुजारी का नाम था डॉ. लाइनस

पार्जलिग । उन्हें दो बार विश्व-शान्ति के प्रयास के लिए नोबल पुर
या । उन्होंने दोनों पुरस्कारों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लि
शान्ति के प्रयत्नों के लिए किया । ✓ स्कार दिया गया
एए नहीं करके विश्व-

प्रशान्त महासागर के तट पर 'लास एजिल्स'
देना' नामक स्थान पर इनकी अपनी प्रयोगशाला शहर के निकटवर्ती 'पासा-
वैज्ञानिक अन्वेषण करके अनेक नई जानकारियाँ है, जिसमें उन्होंने अणुविद्या पर
महान् वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प० जवाहर लाल नेहरू की आणविक विस्फोट समाप्त
करने की अपील का समर्थन किया था । इन्होंने बताया कि आणविक शक्ति को
मानव-कल्याण, चिकित्सा, उद्योग, उत्पादन और रसायन-निर्माण के कार्यों में लगाकर
उसका सदुपयोग विश्व-शान्ति के लिए किया जाना चाहिए, अशान्ति फैलाने के लिए
नहीं । एटमी धमाकों के त्वरित विकास और नई बीमारियाँ फैलेगी, अकाल और अनावृष्टि के भीषण
दृश्य उपस्थित होंगे । उन्होंने विश्व-शान्ति के इस भगीरथ प्रयत्न के दौरान कई बार
अकेले ही वाशिंगटन में ह्वाइट हाउस के सामने राष्ट्रपति के घर पर धरना दिया ।
राष्ट्रपति ने इस अकेले विद्वान और विश्व शान्तिप्रयासक को यथायोग्य उपाय करने
का आश्वासन भी दिया ।

अणु-आयुधों के प्रसार को रोकने के लिए भी डा पार्जलिग ने उन सब
शक्तियों को जुटाया, सारे ससार का दौरा किया, ११ हजार प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों,
साहित्यिकों और शिक्षाशास्त्रियों के हस्ताक्षरों की एक सयुक्त अपील की । उन्हें इस
महान् शान्ति-मार्ग में पर्याप्त सफलता भी मिली । डा पार्जलिग और उनकी धर्म-
पत्नी ने अपनी निजी सुख-सुविधाएँ छोड़कर सादा रहन-सहन स्वीकार किया और
सारा जीवन विश्व-शान्ति के प्रयासों में खपा दिया ।

उनके इस प्रयत्न को हम प्रशम-साधना का अंग मान सकते हैं । यद्यपि प्रशम-
नाशना जान्तरिक वस्तु है, तथापि ऐसे विश्व-शान्तिप्रयासकों के आन्तरिक जीवन
में निहित प्रशम ने ही उन्हें विश्व-शान्ति के प्रयास के लिए प्रेरित किया ।

'शम' के लिए अवस्था की मर्यादा नहीं

कई लोगों का यह कहना है कि अभी जवानी या प्रौढावस्था में प्रशम का
विचार करने की क्या आवश्यकता है ? जब बुढ़ापा आएगा, इन्द्रियाँ क्षीण हो जाएँगी,
शक्तियाँ कुण्ठित हो जाएँगी, तब अपने आप ही क्रोध, काम आदि मिट जाएँगे और
जीवन प्रशान्त हो जाएगा । परन्तु उसे कोई भी प्रशम नहीं कहेगा, उस शक्ति-क्षीण
व्यक्ति को कौन प्रशान्त रहने को तैयार होगा ? क्योंकि प्रशम रत्नत्रय की साधना से
प्राप्त होता है, अनायाम ही नहीं । एक नीतिकार ने बुढ़ावस्था में प्रशान्त हुए व्यक्ति
पर वृद्धाक्ष करते हुए कहा है—

पूर्व वयसि यः शान्तः, स शान्त इति मे मतिः ।

धातुषु क्षीयमाणेषु, शमः कस्य न जायते ?

से पूर्व वय मे जो शान्त होता है, वही मेरे मत मे शान्त (प्रशम-
 'वृद्धावस्था' ने जाने पर किसके जीवन मे प्रशम नही आ जाता ?
 वृद्धावस्था) है, धातुएँ क्षीण है, वस्था को लेकर किया गया है, किन्तु वृद्धावस्था आने
 यद्यपि यह कथन अ बावजूद भी जिनकी प्रकृति उग्र रही है, जिनकी
 र भी, धातु क्षीण हो जाने के र मे प्रशम नही आ पाता । बाहर से इन्द्रियाँ
 वृत्तियाँ क्लिष्ट रही है, उनके जीव, ने के कारण भले ही वे चुपचाप पड़े रहते
 भले ही शान्त दिखाई देती हो, अशक्त है, रोष, द्वेष की आग भडक रही हो तो
 हो, परन्तु अन्दर क्रोध, चिडचिडाहट, क्षोभ, र वाणी की शान्ति को प्रशम कह
 उन्हें प्रशान्त नही कह सकते, न उनकी इन्द्रियो अ, वाणी से मौन हो जाने को ही
 सकते हैं । अगर इन्द्रियो के निश्चेष्ट हो जाने और ल मनुष्यो के चुपचाप पड़े
 प्रशम कहा जाएगा, तो अशक्त, अपग या मूक और पाग, प्याहृष्टिसम्पन्न व्यक्ति
 रहने या आत्मस्वरूप मे रमणता से एव आत्मज्ञान से रहित मि होगा किन्तु वहाँ
 ही भी अगनि स्पदता तथा वाणी की निश्चलता को भी प्रशम कहना ई मूल्य नही
 प्रशम का अभिनय हो सकता है, आन्तरिक प्रशम नही । द्रव्य प्रशम का क, य जीवो
 है जब तक अन्तर् से प्रशम स्पृष्ट न हो । अन्यथा, सुषुप्त चेतनाशील एकेन्द्रि तथा
 की निश्चेष्टतायुक्त शान्ति को भी प्रशम कहना पडेगा, जिसे कोई भी धर्मशास्त्र
 समझदार मनुष्य कहने को तैयार नही है ।

प्रशम—शरीर से या मन से ?

इसी प्रकार किसी क्रोधी व्यक्ति का घर मे लडाई-झगडा हो जाने पर या
 गुमसुम होकर चुपचाप बैठ जाना प्रशम नही है । अन्तर् से क्रोधादि कपायो या
 विषय-लालसा की समझ-बूझकर उपशान्ति न हो जाए, तब तक बाहर से, किसी के
 दवाव से, सरकारी दण्ड से, या किसी के मारने-पीटने से या आवेश मे आकर
 मौन होकर इन्द्रियो को निश्चेष्ट करके बैठ जाने से प्रशम नही आ जाता, क्योंकि
 ऐसे व्यक्ति के अन्तर् मे रोष, द्वेष, ईर्ष्या, वैर-विरोधवश प्रतिक्रिया चलती रहती है,
 मन ही मन वह घुटता और दुश्चिन्तन करता रहता है, जिसे हम अन्तर्ध्यान और
 रौद्रध्यान कहते हैं । ऐसे व्यक्ति के शान्ति के अभिनय को हम प्रशम नही कहते । परन्तु
 आज के कृत्रिमता के युग मे जैसे कलचर मोती, नकली सोना-चाँदी, नकली केसर,
 कस्तूरी आदि चल पड़े हैं, वैसे नकली प्रशम भी चल पडा है, जिसमे ध्यान, मौन और
 अंगोपांगो की नि स्पन्दता आदि सभी प्रक्रियाएँ प्रशम (शान्ति) की अपनाई जाती है,
 परन्तु उन नकली प्रशम-साधको के अन्तर् मे काम, क्रोध, मोह, द्वेष, लोभ आदि
 अशान्ति-उत्पादक वासना की आग जलती रहती है ।

कई लोग नकली प्रशम का प्रदर्शन करने के लिए साधु का स्वाग भी धारण
 करते हैं । साधु वेप मे ही वे प्रशम का दिखावा करके दुनिया को चक्रमे मे डाल

देते हैं। मुझे एक नाधु का पता है, वह बहुत क्रोधी था, वात-वात में उसे क्रोध आ जाता और क्रोध में भान भूलकर पात्र फोड़ देता, इधर-उधर भागने लगता, लड़ने-झगड़ने और वाक्कलह करने लगता था। उसके गुरु एव गुरुभ्राता सभी उसके कारण परेशान थे। गुरु ने एक दिन उस क्रोधी साधु से कहा—“वत्स ! तू बहुत क्रोध करता है, साधु को इस प्रकार का क्रोध करना शोभा नहीं देता। फिर तू तपस्या भी करता है, उसके साथ इतना उग्र क्रोध शोभा नहीं देता।”

उसने कहा—“गुरुजी ! मैं क्या करूँ ? जब क्रोध आता है तो मेरे वस की बात नहीं रहती। आप ही कोई उपाय बताइए, जिससे मुझे क्रोध न आए।”

उसके गुरु शान्त प्रकृति के विद्वान् साधु थे, उन्होंने सोचा—“इसे शास्त्रीय ज्ञान या आत्मज्ञान तो कुछ है नहीं, और न ही इसमें इसकी रुचि है, स्थूल बुद्धि का है, इसलिए बाह्यरूप से भी इसका क्रोध शान्त हो जाय ऐसा स्थूल उपाय बताना ही फलहाल उचित होगा।”

अतः उन्होंने उसे स्नेहपूर्वक कहा—“देख ! मेरा कहना मानेगा ? आज से एक वर्ष तक मौन रख। कोई खास बात हो तो लिखकर या इशारे से बताना सकता है। इससे तेरा क्रोध मन ही मन रहेगा, उग्ररूप धारण न कर सकेगा।” उसने गुरुजी से एक वर्ष तक का मौन ले लिया। एक वर्ष पूरा होने के बाद फिर मौन एक या दो वर्ष तक का ले लिया। यो वह साधु जिन्दा रहा वहाँ तक उसने मौन ही रखा। उसने उग्र तपस्याएँ की, मौन रहा और मौन में ही उसका निधन हुआ। आन्तरिक क्रोध तो उसका गया नहीं, परन्तु बाहर से तीव्र क्रोध और उस दौरान जो आवेशपूर्ण चेष्टाएँ होती थीं, वे बन्द हो गईं।

परन्तु मैं आपसे पूछता हूँ, इस तपस्वी और क्रोधी साधु के द्वारा मौन लिये जाने पर बाहर से तो क्रोध का शमन हो गया, किन्तु अन्तर में क्रोध के कारण घुटन होता रहा, क्या उसे आप प्रशम कहेंगे ? मैं किसी पर आक्षेप की दृष्टि से यह नहीं कह रहा हूँ, परन्तु वस्तुस्थिति की दृष्टि से प्रशम के वास्तविक रूप का विश्लेषण कर रहा हूँ।

अगच्छेदन—प्रशम का मार्ग नहीं

अब आइए, एक दूसरे पहलू से प्रशम पर विचार कर लें। कई व्यक्ति अपराधी अंगों को मार-पीटकर या तोड़-फोड़कर शान्त करते हैं। उनका विचार है कि जिन् अंग ने गलती की उसे मारो-पीटो, सजा दो, उसे नष्ट-व्रष्ट कर दो, फिर वह अपने आप शान्त होकर बैठ जायेगा। हाथ ने कोई अपराध किया तो हाथ को काट डालो या पीटकर सीसा कर दो, आँखों ने गलती की तो आँखें फोड़ डालो, पैरों ने कोई नुक़्त की तो उन्हें काट डालो या मार-पीटकर दण्डित कर दो। जीभ ने गलती की तो होठ नी लो, या जीब चीन लो। कान ने गलत शब्द सुने तो उसे काट डालो या बहरा कर दो। ये सब अतिहठ के प्रयोग हैं। अंगोपांगों को दण्ड

देने से वे बाहर से तो उस काम को नहीं करते हुए दिखाई देंगे, परन्तु उन इन्द्रियो या अगो का संचालक मन है, उसे तो उन्होंने दण्ड नहीं दिया ? उसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषयलोलुपता, राग-द्वेष आदि का विचार या मनन किया ही क्यों ? वह गलत विचार न करता तो इन्द्रियाँ या अग उसके द्वारा गनत कार्यों के करने के लिए प्रेरित न होते । अपराध है मन का और दण्ड देते हैं—इन्द्रियो तथा अंगो को । अतः जब तक मन को ठीक न करोगे, मन से विषयो और कषायो आदि से विरत या विरक्त न होगे, तब तक इन्द्रियो और अगो को निश्चेष्ट कर देने से प्रशम का नाटक होता रहेगा, असली प्रशम जीवन में नहीं आ पायेगा । असली प्रशम तो मन से ही समझ-बूझकर विषय-वासनाओ एव कषायो का त्याग एव शमन करने से ही आयेगा । अतः अगो या इन्द्रियो को निश्चेष्ट या निःस्पन्द कर देने या कार्याविरोध कर देने से उनका बाह्यरूप से शान्त होना प्रशम नहीं कहला सकता । प्रशम तो वही कहलायेगा, जहाँ मन से प्रशम की साधना की जायगी ।

प्राचीनकाल में भारत के कई साधक इस भ्रान्ति के शिकार हो गये थे । महाभारत में शख और लिखित दो भाइयो का वर्णन आता है ।

एक दिन लिखित शख ऋषि के आश्रम में गया और वहाँ मनोहर फल देखकर क्षुधा पूर्ति के लिए उन्हें तोड़कर खाने लगा । शख के शिष्यो ने देखा तो उन्होंने लिखित को उम चोरी के अपराध का प्रायश्चित्त लेने को कहा । राजा के पास लिखित दण्ड लेने को गया तो उसने दण्ड के बदले माफी देने को कहा । परन्तु लिखित ने आग्रह किया कि मुझे पूरा दण्ड दो, मेरे हाथ काट डालो, जिन्होंने यह अपराध किया है । इस पर उमने राजा से हाथ कटवा डाले ।

विल्वमगल ने एक रूपवती युवती पर कुदृष्टि की । उसके कारण स्वयं तपाई हुई लोहशलाकाएं आँखो में भोककर आँखे फोड़ डाली और सूरदास (अधे) बन गये । इन प्रकार आँखो की गलती का दण्ड उन्हें दे दिया ।

महात्मा गांधी के आश्रम में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने जीभ को असयम के अपराध से रोकने के लिए अपने ओठ लोहे के तारो से सी लिये थे ।

एक साधु ने कामविकार के कारण जननेन्द्रिय उत्तेजित हो जाने से उसे ही काटकर फैंक दिया था ।

क्या इस प्रकार अग-भग करने से उन-उन विषयो के बाह्य निरोध हो जाने मात्र को प्रशम कहा जा सकता है ? कदापि नहीं । अगर इसे ही प्रशम कहा जाए तो मन्तनिगोत्र के लिए वीर्यवाहिनी नस को कटवा लेने को भी काम-प्रशम कहना पड़ेगा । पर यह प्रशम का वास्तविक उपाय नहीं है, और न ही इस तरीके में अग भग ने होने वाले बाह्य विकार-रोध को प्रशम कहा जा सकता है । प्रशम का मन्मन्थ अन्तरंग से है, बाह्य अगोपागो के रोकने या चेष्टाओ के विरोध से नहीं ।

एक व्यक्ति साधक कहलाता है, घण्टो मौन रखता है, ध्यान भी करता है कुछ नियम भी लेता है, परन्तु दूसरो के दोष देखता है, मन ही मन दूसरो से ऊँ है, द्वेषवश दूसरो के विषय में बुरा चिन्तन करता है तो बाहर से शान्त और दिव्याई देने पर भी उसे प्रशमयुक्त नहीं कहा जा सकता। उसका वृत्तान्त नश्वेष्ट आदि प्रशम का नाटक मात्र है।

२ ध्यान मौन

नशे को

कुछ लोग शान्ति के लिए भाग, गाजा, अफीम, मस्ती : कितनी सस्ती वस्तुओं का सेवन करते हैं और उनके नशे में चूर चरस, मद्य आदि मादक ज्यादा हलन-चनन नहीं करते। कई लोग मादक होकर एक जगह पडे रहते हैं, लिए अनिवार्य समझते हैं। क्या मादक वस्तुओं का सेवन प्रभु को पाने के शान्ति को आप प्रशम कह सकते हैं ? वस्तुओं से अगो में दिखाई देने वाली चेष्टा तो यह शान्ति बड़ी ही सस्ती और अजर अगर इस नशीली मस्ती को ही शान्ति कहेंगे चेष्टा करेगा, किन्तु यह शान्ति सुलभ हो जायेगी। हर कोई ऐसी शान्ति पाने की मूर्च्छित हो जाती है। नशे की शान्ति नहीं है। क्योंकि मादकता से व्यक्ति की संवेदना-शक्ति हो जाती है, वैसी शान्ति शारोफार्म सुंघा देने पर जैसे रोगी की संवेदना शक्ति मूर्च्छित में सुपुप्त चेतना स्थिति नशीली चीजों के सेवन से होती है। इस प्रकार शान्ति प्रशम कहना की स्थिति है, चैतन्य के पुरुषार्थ की शान्ति नहीं, इसलिए इसे भी दुनियाँ में अनुचित है। अगर नशेवाजों की इस स्थिति को प्रशम कहा जायेगा तो म जितने भी नशेवाज हैं, वे सब प्रशमभाव वाले कहलाने लगेंगे, परन्तु यह त सिद्धान्तसम्मत नहीं है।

हिप्पी लोग चरस, गांजे का दम लगाते हैं, रम की बोलत पीकर नशे में चूर हो जाते हैं। क्या उनकी इस प्रक्रिया को भी प्रशम-साधना कहा जायगा ? कदापि नहीं।

निष्कर्ष यह है कि जब तक अन्तर् से विषय-चासनाओं एवं कपायों का शमन नहीं किया जाएगा, तब तक ये बाह्य स्थूल प्रयास केवल बालचापत्य हैं। इनके अपनाने से प्रशम जीवन में नहीं आ पाएगा, प्रशमरम तभी आएगा, जब अन्तर् से कपाय-विषयों के रस का उच्छेद होगा।

प्रशम कहाँ ओर किसमें ?

कई लोग भ्रमवश यह मानते हैं, कि सुख शान्ति पदार्थों में है। अनुक्त-अमुक्त २४ पदार्थों के मिल जाने पर मनुष्य की तृप्ति हो जाएगी, तभी शान्ति हो जाएगी और शान्ति ही प्रशम का मूल कारण है। परन्तु यह निरा भ्रम है। पदार्थों में प्रशम का निवास नहीं है। उन्हें प्रशम का बाधार कहना अज्ञानता है। क्या धन-सम्पत्ति, स्वास्थ्य, लोन्दन, सुखकारी साधन आदि प्राप्त हो जाने से सुख-शान्ति आ जायेगी। ये चीजें होने पर भी प्रीति या पानी स्वभाव न उदता, दुर्बलता में पड गया, या

कई धटना हो गई तो सुख-शान्ति धरी रह जायगी, उसके बदले अशान्ति की घुड़-दौड़ मन शुरू हो जायगी। और फिर इन चीजों के होने, न होने पर ही शान्ति-अशान्ति नहीं होती। एक आदमी इन चीजों के अभाव में भी शान्ति से रहता है, दूसरा इन वस्तुओं की प्रचुरता होने पर भी दूसरों के पास अधिक प्रचुरता देखकर दूसरों को देने में लोभवृत्तिवश कतराता है, भाइयों के साथ ईर्ष्या से जलता है, ठानता है, ये और इस प्रकार की अशान्ति से ग्रस्त वेईमानी करके मुकदमेबाज रहता है।

इसी प्रकार सुन्दर भवन मिलने, न मिलने पर सुख-शान्ति और दुःख-अशान्ति का दौर चलता है, वह भी स्थायी नहीं है। ममता के कारण भवन होने पर भी जरा-सा बिगडने, नष्ट होने या विक जाने पर अशान्ति का अनुभव करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति भवन न होने पर भी छोटी-सी झोपड़-यापन करता है।

इसलिए सुख-शान्ति और उससे होने वाले प्रशम का मूल आधार पदार्थ और साधन नहीं, आत्मा है। प्रशम का निर्झर अपने अन्दर से फूटता न किसी अभीष्ट, प्रिय, मनोज्ञ व्यक्ति—सुन्दर स्त्री, बच्चे या अन्य प्राणी में—प्रशम निवास है। उसका अपनी सुन्दर स्त्री को देखकर उसका पति हृदय से उसे प्यार करता है, उसका जरा-सा वियोग या विरह उसके लिए असह्य हो उठता है, लेकिन मान लीजिए उस स्त्री का स्वभाव क्रोधी हो गया है, बात-बात में वह झगडा कर बैठती है, प्रिय वस्तु पाने के लिए जिद करती है, तो क्या अब भी उसके पति का उसके प्रति सुख-शान्ति या आकर्षणजनित आनन्द बना रहेगा। उस पत्नी का रूप-रंग सभी पूर्ववत् बना रहने पर भी अब उसे देखकर पति अवश्य ही नफरत करेगा, आकर्षण नहीं रहेगा, उसके प्रति आकर्षणजनित सुख-शान्ति या आनन्द का भाव नहीं रहेगा।

इसलिए प्रशम को किसी वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ति में खोजना मूर्खता है। वह वहाँ मिलता नहीं क्योंकि उसका निवास वहाँ ही नहीं, वह तो आत्मा में है।

इसी प्रकार कई लोग कहते हैं कि सासारिक भोग-विलासों और विषय-वासनाओं की तृप्ति हो जाय तो बस हमें सुख-शान्ति मिल जायगी। पर यह भी निरा भ्रम है। भोग-विलासों या विषय-वासनाओं की तृप्ति उनके अधिकाधिक उपभोग से कदापि नहीं हो सकती, वह और अधिक भडकती है। प्रशम के बदले ये तो अशान्ति और दुःख की ओर ले जाते हैं। विषय-भोगों से क्षणिक तृप्ति भले ही हो जाय, परन्तु उनके सयोग और वियोग दोनों में दुःख और अशान्ति है। भोग-विलासों या विषय-वासनाओं की तृप्ति में प्रशम को खोजना न केवल अपने समय को बर्बाद करना है, बल्कि अपनी शक्तियों को भी नष्ट करना है।

अतः वास्तव में प्रशम का सम्बन्ध विषयों एवं पदार्थों से ऊपर उठकर आत्म-सन्तोष से है, आध्यात्मिक जीवन अपनाने से है। स्वेच्छा से विषयों से विरक्त होने से

है, स्वेच्छा से त्याग करने से है। इसी प्रकार कई लोग यह सोचते हैं कि अपना मनचाहा हो जाए इतने से ही मुख-शान्ति प्राप्त हो जाएगी, पर क्या मनमाना करने से मधयं, बलेश, द्वेष, ईर्ष्या और दुर्भावना नहीं बढ़ेगी ? और मनमानी करने से मन विकृत होगा, विकृत-मन अशान्ति के पथ पर ले जाता ही है। इसलिए प्रशम न तो पदार्थों पर आधारित है, न व्यक्तियों पर और न मनचाहा या मनमाना हो जाने में है, वह आन्तरिक शुभ-भावनाओं में है, आत्मा में है।

भक्त तुकाराम के जीवन की एक घटना है—जब उनकी धर्मपत्नी चल बसी, उन पर काफी कर्जदारी हो गई, अर्थ-सकट भी आ पड़ा और कुछ लोग उनको शत्रु भी मानने लगे, विरोधी हो गये। फिर भी प्रशमरसनिमग्न भक्त तुकाराम अपनी आत्म-शान्ति से जरा भी विकलित, विक्षुब्ध न हुए, बल्कि उन्होंने नगवान का आभार माना कि मसार की मोहमाया से हटाकर वे अपनी भक्ति में लगाकर मुझे प्रशम राज्य में ले जाना चाहते हैं। सहज ही यह जजाल मिट गया, यह बहुत अच्छा हुआ।

सुख-साधनों के अभाव में भी उनमें प्रशमभाव टिका रहा, इसका कारण यह है कि उनका प्रशमभाव आन्तरिक था, बाह्य नहीं।

(जो भीतर से प्रशान्त, स्वच्छ और सन्तुष्ट है, वह बाहर से अशान्त, अस्वच्छ और असन्तुष्ट नहीं हो सकता। जो जिसके मन में होगा, वही उसके कार्यों, शब्दों और व्यवहारों से प्रकट होगा। भीतरी प्रवृत्तियाँ ही सदा नाना रूप धारण करके व्यक्ति के व्यवहारों से सुस्पष्ट होती रहती हैं।)

प्रशम जैसे बाह्य पदार्थों और व्यक्तियों में नहीं मिलता, वैसे ही वह बाह्य स्थानों में भी प्राप्त नहीं होता। कई लोग प्रशम (शान्ति) के लिए जगलो, पहाड़ों, गुफाओं, तीर्थों और मन्दिरों तथा धर्मस्थानों में जाते हैं, पर अन्तर् में प्रशम हो तो वहाँ प्रशम मिल सकता है, अन्तर् में ही अशान्ति हो तो किसी स्थान-विशेष में जाने से प्रशम कैसे मिल सकता है ? अन्तर् में प्रशम जागृत करने के लिए कई लोग शान्तिपाठ करते हैं। वैदिक शान्तिपाठ इस प्रकार है—

‘ॐ ह्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्ति-
र्जनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा सा
शान्तिरेधि ।’

सारास्य यह है कि प्रमाण्ड में सर्वत्र शान्ति की भावना प्रकट की गई है, चाय भी अपने अन्दर भी शान्तिवृद्धि की कामना की गई है।

इसी प्रकार जैनधर्म के आचार्यों ने भी बृहच्छान्तिपाठ और तपु शान्ति-
पाठ रचारा है, उतने में धर्ममार्ग में लेनर राज्य, राष्ट्र, पौरजन, राज्याधिप, जनपद,
गौरिक, रक्षक आदि के लिए शान्ति की कामना की गई है।

तरमिन्व मे शान्तिः भवतु—

त्रिभुवपरिधामेन शान्तिर्भवति सर्वतः’

—विशुद्ध परिणामो (भावो) के सर्वत्र शान्ति होती है ।

परन्तु एक बात निश्चित है कि जब तक शान्ति के लिए अपने भीतर से पुरुषार्थ न हो, और राग-द्वेष, काम-क्रोधादि तथा विषयासक्ति आदि मन से निकल नहीं जाएँगे, तब तक केवल शान्ति-मन्त्र का उच्चारण करना उफनते दूध को थोड़ी देर के लिए शान्त करने के लिए छीटे देने के समान होगा ।

प्रशम आन्तरिक वस्तु है, शरीर को निश्चेष्ट बनाने, वाणी को रोक देने या ध्यान धरकर बैठ जाने मात्र से वह नहीं आ जाता । प्रशम एक दिव्य मन-स्थिति है, उसका सम्बन्ध मन में निहित विवेक-भावना से है । यही कारण है कि अन्यायी, द्रोही, कामी, क्रोधी, आवेशग्रस्त एवं अविवेकी लोग, चाहे कितना ही शान्तिपाठ कर लें, वे प्रशम को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक प्रशम के लिए आन्तरिक पुरुषार्थ न कर लें ।

(ऐसा प्रशम, जो कि आत्मनिष्ठ है, वह किसी देवता द्वारा, किसी अवतार तीर्थकर-या पैगम्बर द्वारा ही प्राप्त नहीं होता, और न ही भाग्य के द्वारा प्राप्त होता है, वह अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा ही प्राप्त होता है । कोई भी भगवान किसी को प्रशमनिष्ठ नहीं बना सकता, किसी के जीवन में कोई भी ऊपर से प्रशम नहीं उड़ेल सकता, वह तो अपने अन्तर् के पुरुषार्थ से निष्पन्न होता है ।) पाश्चात्य दार्शनिक रस्किन (Ruskin) के शब्दों में प्रशम-प्राप्ति का सन्देश सुनिए—

‘No peace was ever won from fate by subterfuge or agreement; no peace is ever in store for any of us, but that which we shall win by victory over shame or sin, victory over the sin that oppresses, as well as over that which corrupts.’

“कोई भी प्रशम (शान्ति) करार या प्रतिनिधित्व के द्वारा भाग्य से कदापि नहीं जीता जाता, और न कोई प्रशम हममें से किसी के लिए कहीं किसी भण्डार में जमा कर रखा है, किन्तु प्रशम वह है, जिसे हम लज्जाजनक कार्यों या पापों पर विजय पाकर अधिकृत करेंगे । वह पाप जो कि हमें दबाता है, उस पर और जो हमें भ्रष्ट करता है, उस पर हम विजय पाकर ही प्रशम प्राप्त कर सकेंगे ।”

बन्धुओ ! प्रशम क्या है, क्या नहीं है ? तथा प्रशम कहाँ और किसमें है ? इस सम्बन्ध में विविध पहलुओं से आपके समक्ष विचार रखे हैं, ताकि आप प्रशम के वास्तविक स्वरूप को हृदयगम कर सकें । प्रशम के स्वरूप को समझ लेने के पश्चात् उसकी शोभा किसमें है ? इसे समझना आसान होगा । महर्षि गौतम ने समाधियोग को प्रशम की शोभा क्यों बताया ? उसके पीछे क्या रहस्य है ? प्रशम को प्राप्त करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं ? प्रशमयुक्त व्यक्ति के क्या-क्या लक्षण हैं ? इन सब बातों पर अगले प्रवचन में हम गहराई से विचार करेंगे । आशा है, आप प्रशम का स्वरूप समझकर उसके प्रशस्त पथ पर चलने का पुरुषार्थ करेंगे ।

प्रशम की शोभा : समाधियोग—२

धमप्रेमी बन्धुओं !

कल मैंने प्रशम की उपयोगिता, महत्ता, उसके स्वरूप और उसकी प्राप्ति के स्वलो के सम्बन्ध में विविध पहलुओं से प्रकारा डाला था, आज भी मैं इसी जीवन-सूत्र के सम्बन्ध में जो अवशिष्ट महत्त्वपूर्ण विचार व बातें हैं, उन पर अपने विचार प्रस्तुत करूँगा ।

प्रशम-प्राप्ति का त्रयात्मक पथ

(प्रशम का मानव-जीवन में जब महत्त्वपूर्ण स्थान है तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानव लालायित हो उठता है, परन्तु जैसा कि मैंने कल कहा था कि आन्तरिक पुरुषार्थ के बिना प्रशम प्राप्त होना दुष्कर है, वैसे ही प्रशम-प्राप्ति के कौन-कौन से स्रोत हैं, उन्हें जाने बिना, साथ ही उन पर श्रद्धा और आचरण किये बिना प्रशम के सर्वांगीण दर्शन कठिन हैं ।)

जिसी भी कार्य में प्रवृत्ति करने के लिए व्यक्ति को त्रयात्मक पथ अपनाना पड़ता है । जैसे किसी व्यक्ति को अध्यापक बनना है तो पहले उसे लक्ष्यविन्दु निर्धारित करना आवश्यक है, इसी के अन्तर्गत उसे लक्ष्यविन्दु पर दृढ़ श्रद्धा एवं रुचि करना आवश्यक है । यानी 'मेरे लिए अध्यापक बनना ही हितकर है, अन्य कुछ नहीं,' इस प्रकार का लक्ष्यविन्दु निश्चित करने के साथ ही उस पर दृढ़ श्रद्धा व रुचि रखना अनिवार्य है । तत्पश्चात् शिक्षा-मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र, शिक्षा के लिए निर्धारित विषयों का ज्ञान तथा उसके बाद जिन विद्यार्थियों को पढ़ाना है, शिक्षा देनी है, उनके प्रति विद्या या शिक्षा का प्रयोग करना है, उन्हें प्रतिदिन जम्बास भी कराना है ।

(जो व्यक्ति अध्यापक बनने के लक्ष्यविन्दु पर रुचि या श्रद्धा तो रखता हो, लेकिन उसे तत्सम्बन्धी ज्ञान न हो तो मन मनोसंकर ही रह जाएगा, कुछ भी कर न सकेगा । मान लो, एक अध्यापक को अपने पाठ्यविषय का ज्ञान भी हो, लेकिन अपने लक्ष्यविन्दु के प्रति रुचि व श्रद्धा न हो, तो भी वह ज्ञान इतना उपयोगी नहीं हो सकेगा । अपने लक्ष्यविन्दु के प्रति श्रद्धा रुचि भी हो पाठ्यविषय का ज्ञान भी हो, लेकिन श्रद्धा नहीं, विद्यालय में जाए ही नहीं, घर बैठे-बैठे ही मनमूत्रे बाँटा करे तो क्या वह अध्यापक अपने कार्य में सफल हो सकेगा ? सदाचि नहीं ।

इसी प्रकार क्या डाक्टरों, क्या वकालत, क्या व्यापार, क्या कृषि आदि तमाम प्रवृत्तियाँ त्रयात्मक हैं। इसी प्रकार प्रशमपथ पर चलकर उसे पाने की प्रवृत्ति भी त्रयात्मक है। प्रशम को ही लक्ष्यविन्दु मानकर अन्तर् से इसके प्रति श्रद्धा व रुचि होनी सर्वप्रथम आवश्यक है। तत्पश्चात् प्रशम-प्राप्ति सम्बन्धी ज्ञान, जो विभिन्न पहलुओं से हो, और उसके बाद प्रशम का आचरण, तत्सम्बन्धी क्रिया होनी चाहिए।

सर्वप्रथम प्रशम-प्राप्ति का लक्ष्यविन्दु रखने वाले की श्रद्धा व निष्ठा पक्की होनी चाहिए। प्रशम-प्राप्ति के प्रति उसकी अनन्य भक्ति एव अनन्य रुचि होनी चाहिए। एक व्यक्ति चाहता तो है प्रशम-प्राप्ति, किन्तु उसकी अन्तर् से रुचि है— प्रशमबाधक बातों में। क्लेश, कलह, युद्ध, मार-काट, शक्ति-सन्तुलन आदि प्रशम-बाधक अशान्तिवर्द्धक उपायों में भी उसकी रुचि व श्रद्धा है, और वह ज्यादा गहरी है तो समझ लेना चाहिए कि अभी उसकी श्रद्धा प्रशम-प्राप्ति के विषय में कच्ची है झूठी है, सच्ची नहीं है, दिखाऊ है।

इसलिए प्रशम-प्राप्ति के अभिलाषी व्यक्ति को अपने निर्धारित लक्ष्यविन्दु के प्रति अपनी श्रद्धा, रुचि, भक्ति, निष्ठा, लगन, जिज्ञासा एव तीव्रता की परीक्षा एवं जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि लक्ष्यविन्दु तो हो धन कमाने, सत्ता प्राप्त करने या अधिकाधिक सासारिक विषयों के उपभोग का और सीखने, सुनने या जानने लगे प्रशम-प्राप्ति सम्बन्धी बातें ! यदि ऐसा होगा तो सब कुछ सुना-सुनाया जाना-माना हुआ बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर लक्ष्यविन्दु गलत बना लिया है तो सर्वप्रथम दिल कड़ा करके अपना लक्ष्यविन्दु बदलना होगा—प्रशम-प्राप्ति का ही बनाना होगा। जाना चाहे बम्बई और बैठ जाए दिल्ली की गाड़ी में, या दिल्ली जाने का टिकट ले तो वह यात्री बम्बई कैसे पहुँच सकेगा ? इसलिए प्रशम-प्राप्ति के साधक को भी अपनी श्रद्धा, रुचि एव लगन उसी लक्ष्यविन्दु की बनानी होगी।

प्रशम-प्राप्ति का लक्ष्यविन्दु स्थिर किये बिना अगर यो ही चलता जाएगा अधाधुंध तो प्रशम-प्राप्ति के बदले प्रशम-बाधक लुभावने मायाजाल में फँस जाएगा। लक्ष्यविहीन यात्री इधर-उधर वनो या बीहड़ों में भटक जाता है वैसे ही लक्ष्यविहीन साधक भी अपने प्राप्तव्य से भटक जाएगा। अतः प्रशम-प्राप्ति के साधक को पद-पद पर, उसी लक्ष्यविन्दु को स्मरण करते हुए अपने लक्ष्यविन्दु को हृदयगम करते हुए, उसे एक क्षण भी विस्मृत न करते हुए उसके प्रति अनन्य श्रद्धा के साथ चलना होगा। साँस-साँस में प्रशम-प्राप्ति की ध्वनि, या बस, वही चाहिए की आवाज उठनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई तीन लोक की सम्पत्ति, सत्ता या तीन लोक के सुन्दर पदार्थ भी देने लगे या कोई भी प्रलोभन देने लगे तो उसे तुरन्त ठुकरा देने की दृढता उसमें होनी चाहिए।

किसी भी कार्य में सफलता-असफलता का निर्णय करने की या किसी कार्य-क्रम की सत्यता-असत्यता को जाँचने की शक्ति लक्ष्यविन्दु से ही मिलती है। इसी

प्रकार प्रशम-प्राप्ति के कार्य की या कार्यक्रम की सफलता और नस्यता का पता भी लक्ष्यविन्दु से चल जाएगा। भले ही प्रशम-प्राप्ति का माधक अभी दो ही कदम चला हो, लेकिन प्रशम-प्राप्ति के लक्ष्यविन्दु को अटल निष्ठा के साथ धारण करके और प्रशम-प्राप्ति में बाधा तत्त्वों को दृढ़ता से छोड़कर चला है तो वह शीघ्र ही प्रशम के निकट पहुँच सकेगा। सच्चे लक्ष्यविन्दु की पहचान यह है कि जो अंतरण से रुचि एवं श्रद्धापूर्वक उमी दिशा में चलने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करे, अन्य दिशा में चलने से रोके।

एक दृष्टान्त द्वारा मैं अपने विषय को स्पष्ट कर देता हूँ—

• एक सेठ थे। वे अपने आपको भगवान का बड़ा भक्त मानते थे। धर्मस्थान में जाकर घण्टे भगवान की स्तुति करते, अपने पाप-दोषों के लिए समुच्चय रूप से दोन बनकर प्रार्थना भी करते और कई घण्टे माला लेकर जप भी करते थे। उनकी पुकार यही थी—“भगवन् ! किसी भी प्रकार से मुझे आप मिल जाएँ।”

एक दिन उनकी प्रभु-भक्ति की परीक्षा का मौका आया। एक देव आकर बोला—“आपकी भक्ति से भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुए हैं, और मुझे आपकी इच्छापूर्ति के लिए भेजा है।” सुनते ही सेठजी की प्रसन्नता का पार न रहा, क्योंकि उनकी प्रार्थना के अनुसार आज उन्हें परमात्मा ही प्राप्ति होने वाली थी, वीतराग प्रभु उन्हें आज मिलने वाले थे। लेकिन देव ने कहा—“आपकी मनोवाञ्छित प्राप्ति के पूर्व आपके जो दस पुत्र हैं, उनमें से प्रतिदिन एक पुत्र मरता जाएगा, तथा आपके जो दस कारखाने हैं, उनमें से प्रतिदिन एक कारखाना फेल होता जाएगा। इस प्रकार दस दिन में आपके दसों पुत्र मर जाएँगे और आपके दसों कारखाने फेल हो जाएँगे, और तब तयारहवें दिन मैं आपको प्रभु में मिलाने ले जाऊँगा।”

यह बात सुनते ही सेठ के होश गुम हो गये। उनकी आँखों में अँधेरा छा गया। पुत्रों की मृत्यु तो कदाचित् सह ली जाती, परन्तु कारखानों का फेल होना, बिलभुन कागज होकर रहना, यह तो असह्य होगा। यह तो विनयुक्त गले नहीं उतरता। सेठ ने प्रभु के इन मन्देशवाहक देव से कहा—“भैया ! आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट किया है, लेकिन एक कष्ट और करें, उनके लिए क्षमा चाहता हूँ, वह यह कि प्रभु से जाकर मेरी ओर में तनभार करके प्रार्थना करना कि भगवन्-प्राप्ति किन्नी और पश्चात्ति भी हो, जिसमें स्वनामकोर त्याग न करना पड़े तो मुझे वह प्रदान करने की कृपा करें मगर दस पश्चात्ति ती प्रभु-प्राप्ति मेरे लिए अनसह्य और दुष्प्राच्य होगी।”

यस पश्चात्ति या वीतराग प्रभु की प्राप्ति सेठजी को उनका उत्कृष्ट त्याग या तौहफा मिले बिना ही हो जाती है पर असाध नमन्य न हो, परन्तु सेठ तो मरती वीतराग प्रभु-प्राप्ति चाहते थे, जिसमें हीम को न चिन्तनी, रज चोखा हो जाय। इसी कारण भी ऐसी ही मरती प्रशम-प्राप्ति चाहते हैं जिसमें माधक प्रशम, तदि-

वार एव सासारिक विषय-भोगो की प्राप्ति होती रहे और प्रशम-रस का स्वाद भी चखते रहे ? यानी विष को भी पीते रहे और अमृत का आस्वादन भी करते रहे ।

यह कदापि सम्भव नहीं होगा । ऐसा लक्ष्यबिन्दु झूठा है । प्रशम-प्राप्ति के सच्चे लक्ष्यबिन्दु के साथ उसके साधक कारणों के सिवाय और कोई बात नहीं होती । सारी लौकिक बाधाएँ आ पढने पर भी उस लक्ष्यबिन्दु से एक इंच भी इधर-उधर आपका मन-वचन-काय न होने पाये, तभी समझना कि वह सच्चा है ।

किसी भी विषय की सच्ची श्रद्धा एव निष्ठा तभी होती है, जब उस विषय की सत्यता का अनुभव हो जाये । पोधियों से या धर्मग्रन्थों से भले ही आप उस विषय में बहुत-सी जानकारी प्राप्त कर लें, परन्तु वह जानकारी अनुभव की या अनुभवियों की कसौटी पर कसी न जाये, तब तक कच्ची है, सन्देहास्पद है, अनिश्चयात्मक है, कभी मिथ्या भी हो सकती है । अतः लक्ष्यबिन्दु के प्रति अनन्य श्रद्धा के बाद उसका अनुभवात्मक या परीक्षगात्मक सम्यग्ज्ञान होना अपेक्षित है । प्रशम-प्राप्ति का अनुभवात्मक सम्यग्ज्ञान—परिपक्व ज्ञान होगा, तभी गाड़ी आगे चलेगी, वरना प्रशम-प्राप्ति के मार्गों या उपायों का सम्यग्ज्ञान न होने से आप वाचालो और ठगो के चंगुल में फँस जाँएँगे और प्रशम-प्राप्ति के बदले अशान्ति के चक्कर में फँसकर जीवन का पतन कर लेंगे ।

तात्पर्य यह है कि प्रशम-प्राप्ति के लक्ष्यबिन्दु के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, सम्यग्ज्ञान हो, परन्तु आगे चलने की हिम्मत न हो, आचरण के लिए पुरुषार्थ न करे तो वह श्रद्धा एव ज्ञान दोनों बन्ध हो जायेगे । इसलिए प्रशम-प्राप्ति में बाधक कारणों से दूर रहते हुए साधक उपायों पर चलना चाहिए, तभी लक्ष्य-प्राप्ति हो सकेगी । प्रशम-प्राप्ति के त्रयात्मक मार्ग पर विश्वास और अनुभव के साथ गति-प्रगति करने से ही साधक लक्ष्य तक पहुँच सकेगा ।

प्रशम-प्राप्ति में बाधक तत्त्व

अब प्रश्न यह होता है कि प्रशम-प्राप्ति में क्या क्या बाधाएँ हैं ? कौन-कौन से तत्त्व प्रशम को नष्ट कर देते हैं ? प्रशम-साधक को किन-किन तत्त्वों से बचकर सावधान रहना चाहिए ? आइए, इन प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार कर लें ।

प्रशम के लक्षणों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर आदि अशान्ति-वर्द्धक दुःखाग्नि बताये गये हैं, जब तक ये रहेगे, इतना ही नहीं, इनके मूल वने रहेगे, तब तक प्रशम जीवन में आ नहीं सकेगा । इसलिए सर्वप्रथम प्रशम-बाधक इन तत्त्वों में साधक को बचना आवश्यक है ।

मनुष्य के मन में उत्पन्न होने वाली अमहिष्णुता, अहंकारजनित असहन-शीलता भी प्रशम-प्राप्ति में बाधक होती है । ससार में जनसंख्या दिनो-दिन बढ़ती जा रही है, उनके मान-मन्य नये विचार, नई भावनाएँ, नई इच्छाएँ, नये अरमान,

नई-नई सभ्यताएँ आदि भी बढ़ते जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के रहन-सहन, वेष-भूषा, भाषा, प्रान्त, वर्ग, धर्म-सम्प्रदाय, आहार-विहार, सस्कार आदि विकसित होकर ससार में फैल गये हैं। साधारण मनुष्य का मन इन विभिन्नताओं देखकर परेशान एवं क्षुब्ध हो उठता है। तर्कों से एक विचार को दूसरा विचार काट देता है। ऐसी स्थिति में मानव के दिमाग में घुसा हुआ अह का भूत नाचने लगता है। वह अपने विचार, भावना, सस्कार आदि पर 'मेरापन' चिपका लेता है। इस कारण अपने विचार सस्कार आदि से विपरीत जब किसी दूसरे विचार, सस्कार आदि को सुनता है तो असहिष्णु होकर उनका विरोध, खण्डन, निन्दा एवं उपेक्षा करने लगता है। इस प्रकार एक के प्रति राग, मोह, अमक्ति और मेरापन तथा दूसरे के प्रति द्वेष, घृणा, अरुचि और परायणपन मनुष्य के मन में जागता है, वही असहिष्णुता अशान्ति का कारण यानी प्रशम का बाधक कारण बन जाता है।

जब इस प्रकार की असहिष्णुता मानवमन में पैदा होती है तो वह अपने और अपने से या अपने माने हुए से भिन्न के प्रति द्वेष, दुर्भाव और रोष से प्रेरित उसे अपदस्थ करने का प्रयास करता है। इसी में से ईर्ष्या, द्रोह, छल-कपट, स्वार्थ और सघर्ष आदि जन्म लेते हैं। इन्हीं कारणों से अनपढ़-पढेलिखे, धनवान-निर्धन, मालिक-मजदूर, स्त्री-पुरुष और बच्चे-बूढ़े सभी परेशान और अशान्त होते रहते हैं।

दृष्टिकोण की यह सकीर्णता या क्षुद्रता भयानक कारागार है, जिसमें बन्दी बना हुआ मनुष्य अनेकान्तदृष्टि की उपेक्षा के कारण एकाकीपन और सूनेपन से घिरकर तड़पता-कलपता रहता है। इस प्रकार के सकीर्ण दृष्टिकोण वाला अपनी मान्यता, विचारधारा या दृष्टि के विरुद्ध कुछ भी सुनना पसन्द नहीं करता, इसलिए वह दूसरी मान्यता, विचारधारा आदि की कटु आलोचना एवं निन्दा करने पर उतारू हो जाता है। इस प्रकार वह अपनी मान्यता, विचारधारा या दृष्टि से भिन्न मान्यता, विचारधारा आदि को कतई सहन नहीं कर पाता, किसी दूसरी सभ्यता और संस्कृति को फूटी आँखों से फलते-फूलते नहीं देख पाता। पूर्वाग्रह के कारण वह यही मानता है कि जो उससे सम्बन्धित है, वही सत्य, शिव और सुन्दर है अन्य सब कुछ असत्य, अमंगल एवं अशुभ है। भला विविधताओं और विभिन्नताओं से भरे इस ससार में ऐसे सङ्कुचित और तुच्छ दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कैसे प्रशमयुक्त—शान्त और सुखी रह सकता है? जब तक दृष्टिकोण में व्यापकता, उदारता, सहिष्णुता और दूसरों को समझने की गम्भीर दृष्टि नहीं आवेगी, तब तक प्रशम उससे कौसी दूर रहेगा।

(प्रशम का एक बाधक कारण है—वस्तुओं और विषयों का ससार में बाहुल्य हो जाने के कारण मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं में वृद्धि। ससार में जीने के साधन कम हैं और जनसंख्या में अपरिमित वृद्धि होती जा रही है। इस कारण साधारण मानव स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, काम आदि दूषणों से घिर

गये हैं। मनुष्यो में स्वार्थभावना पराकाष्ठा पर पहुँच गई है। एक के पास साधन अधिक हैं, दूसरा साधनों के अभाव में जी रहा है। इस प्रकार एक व्यक्ति स्वार्थी, निष्ठुर, नीरस और आरथाहीन बन गया है जबकि दूसरा अभावों से, सहयोग के अभाव में, पीड़ित, पददलित, उत्साहहीन, नीरस एवं सत्त्वहीन बन गया है। इस प्रकार की विषमता में मानवमन प्रशान्त नहीं रह पाता। वह प्रशान्त रह सकता है—समता और सन्तुलन में, इच्छाओं और आवश्यकताओं की सीमा करके अनासक्तभावपूर्वक चलने से, अभावपीड़ितों के लिए त्याग एवं ममत्व-विसर्जन करके।

संसार में जहाँ इच्छाएँ, कामनाएँ एवं आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं, वहाँ दुःख, शोक, सघर्ष और अशान्ति का होना अवश्यम्भावी है। क्योंकि जहाँ कामनाएँ होंगी, वहाँ अतृप्ति और अभाव खटकेगा, फलतः मन में अशान्ति होगी। मन अशान्त रहने पर तरह-तरह की बाधाओं एवं व्यामोहों का जन्म होगा, चिन्ताएँ बढ़ेंगी, फलतः अशान्ति का विष-चक्र चलता रहेगा। प्रशमन का किनारा नहीं मिलेगा।

पश्चिम के मानसशास्त्रियों का कथन है कि मनुष्य की कुछ इच्छाएँ, तमन्नाएँ, कामनाएँ या अभिलाषाएँ होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए वह लालायित रहता है। अगर उन आवश्यकताओं, लालसाओं या अभावों की पूर्ति होती रहे तो उसके मन के दुःखी और अशान्त होने का कोई कारण ही न रहे। परन्तु भारतीय तत्त्ववेत्ताओं ने इस विचारधारा को ठीक नहीं माना। उनका कहना है—इच्छाओं और लालसाओं की कोई सीमा नहीं है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी नयी इच्छाएँ जन्म लेती हैं। इसका मतलब है—इच्छाओं या लालसाओं की पूर्ति करने में जो जिस हद तक सफल होगा, वह उस सीमा तक सन्तुष्ट एवं शान्तियुक्त रहेगा, जितनी सीमा तक असफल होगा, वह उस सीमा तक दुःखी एवं अशान्त रहेगा। उसे सुखी और सन्तुष्ट करने का कोई उपाय पाश्चात्य तत्त्वविदों के पास नहीं है।

फिर इस सिद्धान्त के अनुसार चलने से तो जो अधिक साधनसम्पन्न, शक्तिशाली और चतुर है, वह अपनी इच्छाओं को येन-केन-प्रकारेण पूरी करके सन्तुष्ट और शान्तिमय रहेगा और जो अभाव-पीड़ित है, जिनके पास शक्ति, साधन एवं चातुर्य की कमी है, वे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पड़े-पड़े रोते-कलपते रहेंगे। इसी दृष्टिकोण ने किसी हद तक संसार में स्वार्थ, सघर्ष, शोषण और साम्राज्यवाद को जन्म दिया है, बढ़ावा दिया है। संसार में फैले अन्याय, अत्याचार एवं स्वार्थ के लिए यही दूषित दृष्टिकोण उत्तरदायी है।

अतः भारतीय दार्शनिक कहते हैं कि मन की इच्छाओं और लालसाओं की पूर्ति करते रहने या मनमानी करने से सच्ची सुख-शान्ति उपलब्ध नहीं हो सकती, वह तो कामनाओं और लालसाओं में कमी करने से हो सकती है। लालसाओं की पूर्ति ज्यों-ज्यों की जाती है, त्यों-त्यों तृष्णा बढ़ती जाती है, जिसका परिणाम असन्तोष एवं अशान्ति के सिवाय और कुछ नहीं होता। यह चल-मन अनन्त-अभीम इच्छाओं

का कर्त्ता है, ऐसी दशा में उसे सन्तुष्ट कैसे किया जा सकेगा ? अतः ऐसी निरकुश इच्छाएँ, अभिलाषाएँ, आवश्यकताएँ या लालसाएँ प्रशम में बाधक कारण हैं। प्रशम-साधक को इनसे छुटकारा पाना अत्यावश्यक है।

सिकन्दर ने अपनी इच्छाओं एवं लालसाओं की पूर्ति के लिए जिन्दगी भर भरसक प्रयत्न किया फिर भी क्या उसकी वे मन्त्र इच्छाएँ और लालसाएँ पूर्ण हो गईं ? उनकी पूर्ति के बाद भी उसके मन में घोर अशान्ति भरते-दम तक बनी रही, वह शान्ति नहीं पा सका।

शान्त और सुखी रहने का एक ही उपाय है कि अपनी वर्तमान स्थिति में सामंजस्य रखते हुए सन्तुष्ट रह जाय, उपलब्ध साधनों का सदुपयोग किया जाय और अभिलाषाओं, इच्छाओं तथा मन कल्पित आवश्यकताओं के इशारे पर न नाचा जाय।

प्रतिकूल-अप्रिय परिस्थितियाँ भी बाधक

(प्रशम में बाधक कारण प्रतिकूल अप्रिय परिस्थितियाँ भी होती हैं। ऐसी कभी किसी के लिए सम्भव ही नहीं होता कि जीवन में सदैव अनुकूल परिस्थितियाँ ही रहे, अप्रिय परिस्थितियाँ आयेँ ही नहीं। कई बार दुर्जन लोगों की ओर से सीधे और सरल व्यक्तियों को सताया जाता है, आतंकित किया जाता है, डराया जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का प्रशम में टिक पाना दुष्कर होता है। कई बार परिस्थितियाँ मनुष्य को स्थान परिवर्तन के लिए विवश कर देती हैं। नौकरी-पेशा वालों का तबादला होता रहता है। व्यापार, शिक्षा या अन्य कारणों से पति-पत्नी को अलग अलग रहना पड़ता है। कई बार आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। दैवी प्रकोप से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, भूकम्प, बाढ़, अग्निकाण्ड, चोरी, डकैती, भावों की तेजी-मन्दो, विषवासघात, ठगी, प्रतिस्पर्धा, कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु आदि कितनी ही आकस्मिक दुःख परिस्थितियाँ मनुष्य के सामने आती हैं, जिनमें भारी हानि उठानी पड़ती है। सुनहरे सपने परिस्थितियों के थपड़े खाकर चूर-चूर हो जाते हैं। परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया, नौकरी से बर्खास्त हो गया, अथवा बेकार बैठे रहना पड़ा, नौकरी न मिली या स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य को कोई ऐसी पाजी बीमारी लग गई, जिसके इलाज में हजारों रुपये स्वाहा हो गये। ये सब अप्रिय परिस्थितियाँ प्रशम की कसीटी करती हैं।)

प्रशम-साधक व्यक्ति इन प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराता नहीं। वह धैर्य और दूरदर्शिता से काम लेता है, जिसका निवारण हो सकता है, निवारण करता है, जिसका निवारण नहीं हो सकता, जिसके सहेँ दिना कोई चारा नहीं है, प्रशम-साधक व्यक्ति रोते-बिलखते नहीं सहेँगा, हँसते-हँसते सहेँगा। ठण्डे मस्तिष्क से विचार करके मनुष्य समागत विपत्ति को टाल सकता है तो टालने का प्रयत्न करता है। अनफलता के समय दिन छोटा करने और निराशा होने की क्या बात है ? सदैव सफल होना

चाहिए, यह कोई जरूरी नहीं। प्रयत्नशील व्यक्ति दो-तिहाई असफलता और एक-तिहाई सफलता का अनुमान लगाकर काम करते हैं, उसी में सन्तोष करते हैं, उतना ही पर्याप्त समझते हैं। नौकरी न मिली, तरक्की न हुई, नियुक्ति अमुक जगह पर न हुई तो इसमें हतोत्साह होने की क्या बात है? उन्नति के लिए, प्रयत्न करना चाहिए, पर जो भी परिणाम आए, उसे सन्तोष और धैर्यपूर्वक मुस्कराते हुए शिरोधार्य करना चाहिए।

आर्थिक घाटा लग जाने पर हैरान होने से कोई समस्या नहीं सुलझती। यदि व्यक्ति के पास क्षमता, प्रतिभा, साहस, पुरुषार्थ और कौशल मौजूद है तो, एक न एक दिन आवश्यक साधन फिर जुट सकते हैं। न भी जुटे तो कम खर्च में भी सुन्दर ढंग से जीवनयापन कर सकता है। स्वेच्छा से अपनी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं पर सयम करना धर्माचरण का अंग बन जाएगा। खर्चों में कटौती करके जो स्वैच्छिक गरीबी धारण की जाती है, वह अखरती नहीं। समय के अनुरूप अपने स्तर को घटा लेने का साहम जिसमें मौजूद है, जिसे हल्की माने जाने वाली मजदूरी में अपना गौरव नष्ट होना नहीं दीखता, उसके लिए किसी भी स्थिति में परेशानी का कोई कारण नहीं। अपने आपको परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लेने का जिसमें सिपत है, उसके लिए निर्वनता और अभाव में भी प्रसन्न रहने का कारण मौजूद है। जिसकी नसों में पुरुषार्थ का मादा है, वह नीतिवर्ग आजीविका का कोई न कोई रास्ता खोज ही लेता है।

भविष्य की दुश्चिन्ता : प्रशम बाधक

भविष्य की आशंकाओं और दुष्परिस्थितियों की सम्भावनाओं से प्रशमप्रिय व्यक्ति को चिन्तित और आतंकित होने की जरूरत नहीं। परिस्थितियाँ सदा एक-सी नहीं रहती, वे भी समय आने पर बदलती हैं, इसलिए निराश और पस्तहिम्मत होकर बैठना भी अच्छा नहीं। माहसी, निर्भीक और आशावादी होकर ही प्रशमप्रिय व्यक्ति जीता है, प्रसन्नता और हँसी-खुशी के साथ।

प्रतिकूल परिस्थितियों में क्रुद्ध, रुष्ट, असन्तुष्ट और क्षुब्ध रहने से व्यक्ति के मस्तिष्क में नई-नई विद्युत्तियाँ पैदा होंगी और वे बढ़ती चली जाएँगी। जहाँ अमन्तोष, विरोध एवं तनाव रहेगा, वहाँ सारा मानसिक ढाँचा ही लडखडाने लगेगा। ऐसा व्यक्ति अपने ही दुर्गुणों में अपने आपको जलाता-गलाना रहता है, और अनेक शारीरिक, मानसिक प्राधि-व्याधियों से ग्रस्त होकर घोर अशान्ति का जीवन जीता है।

प्रशमप्रिय लोग उदात्त और मनुजित दृष्टिकोण के होते हैं। वे जानते हैं कि मानव-जीवन सुविधाओं असुविधाओं और अनुकूलताओं-प्रतिकूलताओं के ताने-बाने में बुना हुआ है। मनार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसे केवल सुविधाओं का अनुकूलताएँ ही मिलनी हों, कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा हो। जो अत्यंत प्रतिद्वन्द्व परिस्थितियों में तकरार हुआ है, उसे चितनी अनुकूलताएँ मिली हैं,

उन पर विचार करने लगे, अपनी तुलना पिछड़े, अभावग्रस्त, निर्धन एव साधनहीन लोगों से करने लगे तो उसे लगेगा कि हम उन करोड़ों लोगों से अच्छे हैं, हमारे पास जो है, उसके लिए भी लाखों-करोड़ों लोग तरसते हैं। इस तथ्य को जो समझ लेगा, वह अपने आपको सौभाग्यशाली समझकर सन्तोष का बड़ा आधार प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सन्तुष्ट और शान्त रह सकेगा।

असन्तोष भी प्रशम में मुख्य बाधक कारण है। मानव-जीवन में व्यक्त-अव्यक्त बहूत-से ऐसे कारण होते हैं जो असन्तोष पैदा कर देते हैं।

असन्तोष उत्पन्न होने के कुछ कारण ये हैं—

- (१) मनुष्य की द्विविधामय स्थिति,
- (२) यथार्थ से आँखें मूँदकर कल्पना-लोक में विचरण करना,
- (३) जीवन जीने का अस्वाभाविक मार्ग अपनाना,
- (४) तृष्णा, लालसा और वासना में रमना,
- (५) अपने आपके प्रति अनजान रहना,
- (६) मन को असंतुलित रखना,
- (७) निरदृश्य जीवन जीना।

जब मनुष्य का आन्तरिक मन कुछ और चाहता है और बाह्य मन कुछ और सोचता है, आन्तरिक और बाह्य मन में एकरूपता नहीं होती, तब वह दुविधा की स्थिति में पड़ा रहता है, इस कारण उसके जीवन में अशान्ति और असन्तोष पैदा होता है। वह प्रशम में बाधक होता है। अतः प्रशम-प्राप्ति के लिए अन्तर्बाह्यमन में सामंजस्य और एकरूपत्व प्राप्त करना आवश्यक है।

कई बार मनुष्य अपनी यथार्थ स्थिति को भूलकर, वास्तविकता में आँखें मूँदकर किसी के कहे-सुने या कल्पित स्वरूप में अपने आपको समझने-देखने की भूल कर बैठता है, इससे जीवन भर असन्तोष एव अशान्ति का शिकार बनना पड़ता है।

(महत्त्वाकांक्षा : प्रशम में बाधक)

(अपनी सीमा से अधिक महत्त्वाकांक्षाएँ रखने वाले लोगों को भी अशान्ति का सामना करना पड़ता है। महत्त्वाकांक्षाओं के साथ अपनी स्थिति, योग्यता, परिस्थिति, क्षमता आदि का ताल-मेल बिठाकर चलने वालों को अशान्ति का सामना नहीं करना पड़ता। परन्तु जो महत्त्वाकांक्षाओं के पीछे दीवाना होकर अघाघुन्ध चलता है, उनके पल्ले असन्तोष और अशान्ति ही पड़ती है।)

अपनी रुचि, प्रकृति, परिस्थिति, क्षमता, भूमिका आदि को जाने-समझे बिना ही किसी बड़े आदमी के कहने पर एकदम उनके जैसा बनने की या उनकी नकल करने की कोशिश न करें, उनके उपदेशों पर विचार करें, यथाशक्ति जीवन में उतारें,

लेकिन वास्तविकता को भुलाकर अन्धानुसरण करने लगेंगे तो अशान्ति एव अमन्तोष का सामना करना पड़ेगा ।

सघर्ष, युद्ध और क्षोभ प्रशम प्राप्ति में सबसे बड़े बाधक शत्रु हैं । इनसे अशान्ति का जन्म होता है । अशान्ति मानव की सृजन-शक्ति को नष्ट कर डालती है । क्षुब्धचित्त मनुष्य का अशान्त मन किसी भी काम में नहीं लगता है, हठपूर्वक लगता भी है तो उखड़ जाता है । सघर्ष और युद्ध तो अशान्ति के जनक हैं ही ।

यो तो प्रशम में बाधक अशान्ति-उत्पादक अनेक कारण-कलाप हैं परन्तु मूल-कारण चार हैं—अज्ञान, अहंता, असहयोग एव अभाव ।

अज्ञान तो अशान्ति का जीता-जागता रूप है । जिन प्रकार अँधेरे में भटकता हुआ मानव बेचैन रहा करता है, उसी प्रकार अज्ञान दशा में भी वह अशान्त, बेचैन और पद-पद पर भ्रान्त-सा रहता है । किसी भी काम को वह सफलतापूर्वक नहीं कर पाता । अज्ञानी व्यक्ति जीवन की सुव्यवस्था से शून्य रहकर अपने लिए अशान्ति के बीज बोता रहता है ।

विवेकमूढ मनुष्य को सत्यासत्य, हिताहित या कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, फलतः उसके व्यवहार में असत्य एव मिथ्याप्रदर्शन का समावेश हो जाता है । आडम्बर-प्रदर्शन, कृत्रिमता, रूढ़िवाद, मूढवाद एव अन्धविश्वास आदि अज्ञान के ही अभिशाप हैं, जिनमें फँसकर मनुष्य अशान्ति को न्यौता देता है । कर्जदारी, पतन, धर्म-मर्यादा के विपरीत प्रवृत्ति, मिथ्यात्व आदि भी अज्ञानजनित हैं । जीवन के लक्ष्य से अनभिज्ञ अज्ञानी सुपथ से भटककर कटकाकीर्ण परिस्थितियों में उलझ जाता है, जिससे उसे हानि, क्षति और असफलता का सामना करना पड़ता है । अनिश्चय के कारण अज्ञानी व्यक्ति भय, सन्देह, अविश्वास एव आशंका से पद-पद पर आक्रान्त एव अशान्त रहता है । अज्ञान के कारण आत्मविश्वासहीन मानव परावलम्बी और पराधीन बना रहता है । परभाग्योपजीविता या परावलम्बिता की स्थिति में कौन शान्त रह सकता है ? दुर्वृत्तियों और दुराचार को जन्म देकर अज्ञानी मनुष्य अपनी शान्ति तो नष्ट करता ही है, समाज की शान्ति भी भग कर देता है ।

अहंता भी प्रशम में बाधक कारण है । मनुष्य के पास जर, जन, जमीन सब कुछ है, जीवनयापन के पर्याप्त साधन हैं, रोटी, कपडा, घर, जमीन सबकी सुविधा है, हर वस्तु आवश्यकताभर है, बल्कि कई वस्तुएँ अधिक भी हैं, फिर भी अहंकार की दुर्बलता के कारण मनुष्य अशान्त रहता है । अहंकार का दोष मनुष्य को ईर्ष्यालु भी बना देता है, दूसरे की उन्नति उसे फूटी आँखों नहीं सुहाती । अपनी मनोऽनुकूलता में जरा-सा विघ्न पड़ते ही अहंप्रधान व्यक्ति उत्तेजित, क्रुद्ध और क्षुब्ध हो उठता है, जिससे उसका चित्त अशान्ति से भर जाता है । अहंकार की नीच प्रकृति के कारण ईर्ष्या, द्वेष, कलह, सघर्ष एव स्वार्थ का जन्म होता है, मेरेपन की दुर्बुद्धि जोर पकड़ती है, इस प्रकार की दुर्गुणाक्रान्त स्थिति में अहंकारी प्रशम के निकट कैसे हो

मकता है ? किसी की उन्नति देखने पर या किसी की प्रगति रोकने में असफल होने पर अहकारी व्यक्ति में डाह एवं आत्मग्लानि होगी, तब शान्ति का रहना असम्भव है। किमी के पथ में अवरोध बनने से बदनामी एवं निन्दा का लक्ष्य बनना पड़ेगा, जिससे शान्ति भंग होगी ही। अतः अहकारी व्यक्ति अपने स्वभाव दोष के कारण कभी शान्ति नहीं पा सकता।

अभाव की स्थिति प्रशम में बाधक कैसे हो जाती है ? इस विषय में मैं पहले बता चुका हूँ।

(असहयोगी भावना : अशान्ति का निमित्त)

प्रशम-बाधक चौथा मूलभूत कारण है असहयोग। जब मनुष्य दूसरों से सहयोग-पाना चाहता है तो उसे दूसरों को भी सहयोग देना चाहिए। किन्तु स्वार्थी मनुष्य दूसरों को सहयोग नहीं देता, न जरूरतमन्द की मदद करता है, दया और सहानुभूति का वास उसके हृदय में नहीं होता। इस प्रकार अतिस्वार्थी मनुष्य भी अशान्ति को जान-बूझकर बुलाता है। उसे जब दूसरों से सहायता, सहानुभूति एवं सहयोग की अपेक्षा होती है तो सहमा कोई व्यक्ति करने को तैयार नहीं होता। फलतः वह मन ही मन खीजता, कुढ़ता और वैचैन रहता है। अतः समाज के साथ असहयोग भी प्रशम में बाधक कारण है।

वास्तव में देखा जाय तो मनुष्य का अज्ञान एवं अहजनित अपना स्वभाव-दोष ही प्रशम में बाधक कारण बन जाता है। मानव-मानव के बीच सघर्ष, लड़ाई और युद्ध का कारण गरीबी, अभाव आदि नहीं, वरन् 'तेरे-मेरे' का प्रश्न है। अपना लाभ, अपनी समृद्धि, अपनी और अपनों की सार-संभाल अज्ञ एवं अहग्रस्त मानव को प्रिय लगती है, दूसरे के प्रति वह भाव नहीं, उसकी हानि, अपमान, मृत्यु तक में भी कोई दिलचस्पी नहीं, उलटा, दूसरे से अपना जितना लाभ हो सके, उतना उठा लेने को वह प्रयत्नशील रहता है। मानव-जाति में फैली हुई 'तेरे-मेरेपन' की बीमारी ही समस्त सघर्षों, लड़ाइयों, युद्धों और रक्तपात की जड़ है।

इस वैषम्य के कारण ही अशान्ति की बाग पैदा होती है, जो व्यक्ति ने लेकर समाज और राष्ट्र तक को भस्म कर देती है। अतः अशान्ति का कारण मनुष्य का स्वभावजनित दोष है, वह आन्तरिक है, बाह्य कारण तो उसी आन्तरिक कारण में से पैदा होते हैं। आभक्ति, लोभ, मोह, दूसरों से अधिक अपेक्षा रखना, आदि जो अशान्ति के कारण हैं, वे सब इसी एक आन्तरिक कारण से सम्बन्धित हैं। प्रशम में बाधक इन कारणों को मनुष्य समझदारी से, धैर्य, शान्ति, गम्भीरता और विवेक से दूर कर सकता है।

ऐसी कोई दुष्कर बात नहीं है, जो न की जा सके। जगर मनुष्य 'जीयो और जीने दो' का मन्त्र लेकर सारी मानव-जाति के साथ व्यवहार करना पीछे ले तो प्रशम में बाधक कारणों को अविनाशक दूर किया जा सकता है।

प्रशम-प्राप्ति में साधक उपाय

(प्रशम-प्राप्ति के लिए पहले बताये हुए इन बाधक तत्त्वों से तो दूर रहने की जरूरत है ही, साथ ही इच्छाओं, लालसाओं, कामनाओं और महत्वाकांक्षाओं पर भी विवेकपूर्ण सयम करना अपेक्षित है) मनुष्य जितने थोड़े साधनों से सन्तुष्ट रहना सीखेगा, उतना ही वह प्रशम के निकट होगा। प्रशम-प्राप्ति के लिए पचेन्द्रिय-विषयों का रस—आस्वाद लेने की वृत्ति का त्याग करना अनिवार्य है। विषय अपने आप में अच्छे-बुरे नहीं, उन पर राग-द्वेष, मोह-घृणा, आसक्ति-नफरत आदि करना बुरा है। ये ही अशान्ति के जन्मदाता हैं, इन्हें दूर करने के लिए इन्द्रियों को मारना, पीटना या निश्चेष्ट करना नहीं है, किन्तु मन को विषयों से असंपृक्त रखना है। मन को ज्यों ही विषयों के साथ जोड़ते हैं त्यों ही वह अच्छे-बुरे मनोज्ञ-अमनोज्ञ की कल्पना करने लगता है, और मनुष्य को बेचैन बना देता है। अतः मन का लगाव विषयों से न होने दे।

दूसरा कार्य प्रशम-साधक को यह करना है कि वह राग-द्वेष और कषायों के परिणाम जानकर तथा उनसे हानि-लाभ का विचार करके उनसे दूर रहने का अभ्यास करे, कषायों को अपने में प्रादुर्भूत न होने दें। आप कहेंगे, यह कैसे हो सकता है ?

ज्ञानसार अष्टक में दो उपाय बताये हैं

प्रथम उपाय है—विकल्पों को मन में कतई न आने दे। विकल्प नहीं उठेंगे तो किसी भी देश, काल, परिस्थिति, व्यक्ति आदि का सम्पर्क अच्छे-बुरे, तेरे-मेरे, राग-द्वेष, आसक्ति-घृणा, हर्ष-शोक आदि द्वन्द्वों को उत्पन्न नहीं करेगा। फलतः इनके कारण होने वाली अशान्ति से मनुष्य बच सकेगा और प्रशम की साधना कर सकेगा।

दूसरा उपाय है—स्वात्मभाव में ही रमण करना। जब मनुष्य निजात्मभाव स्व-स्वरूप में, आत्म-गुणों में रमण करेगा, उन्हीं में तल्लीन हो जाएगा, तो दूसरी ओर के राग-द्वेष कषाय आदि के तथा विषयतृष्णा के विचार या विकल्प उठेंगे ही नहीं, इससे स्वतः ही अशान्ति का बीज समाप्त हो जायेगा।

निष्कर्ष यह है कि इन्द्रिय-विषयों का रस-विच्छेद एवं कषायवृत्ति-विच्छेद का अभ्यास करना आवश्यक है, जो कि प्रशम का साधक है। इसके अतिरिक्त मानसिक, वाचिक एवं कायिक तीनों प्रकार के प्रशम के लिए यह आवश्यक है कि तीनों पर सयम रखा जाय, तीनों के प्रयोग के समय सावधानी बरती जाये और सहिष्णुता भी रखी जाये। सहिष्णुता के लिए मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ्य इन चार भावनाओं का विकास किया जाये। मानव-मानव में विभिन्नताओं को लेकर जो विषमता पैदा होती है और उससे अपने-पराये की तथा तज्जनित राग-द्वेष आदि की वृत्ति पैदा होती है जो दूसरों के हित, लाभ एवं कल्याण के चिन्तन की ओर प्रेरित नहीं होने देती, मैत्रीभावना उस विषमता और तज्जनित दोषों को रोकती है। गुणी के

गुणों या प्रगति को देखकर जो ईर्ष्या, मत्सर, वैर-विरोध की दुर्भावना पैदा होती है, उसे प्रमोद भावना रोकती है, दूसरो को दु खी, पीडित एव विपन्न देखकर भी जो स्वार्थी के मानस में सहानुभूति, दया, मानवता एवं सहयोग की भावना नहीं उमड़ती, करुणा भावना इस प्रकार की दुर्वृत्ति को रोकती है और विरोधी, विपरीत, विचारधारा वाले एव दुष्ट-दुर्जन आदि के प्रति सहसा जो द्वेष, वैर, विरोध, सघर्ष कलह आदि की दुर्वृत्ति पैदा होती है, उसे माध्यस्थ्य भावना रोकती है। इस प्रकार मानसिक प्रशम जीवन में आयेगा।

(वाचिक प्रशम के लिए मौन का अवलम्बन लेना या वाणी पर सयम रखना आवश्यक है। एक अरबी कहावत है—

‘मौन के वृक्ष पर शान्ति का फल लगता है।’

वास्तव में, मौन करने से बहुत-से झगड़ो-झड़टो से मनुष्य छुटकारा पा लेता है, अथवा वाणी पर सयम रखकर उतना ही बोले, जितना आवश्यक है।

कायिक प्रशम के लिए शरीर से जो भी प्रवृत्ति की जाये, या चेष्टाएँ की जाएँ, उनसे किसी प्राणी का अहित, नुकसान या अकल्याण न हो, ऐसे ही कार्य किये जाएँ, जिनसे किसी का बुरा न हो, दूसरे का शोषण, दलन या जवरन दमन न हो। अन्यथा जिन कायिक प्रवृत्तियों से दूसरो का अहित, शोषण, जवरन दमन या दलन होगा, वहाँ विपरीत प्रतिक्रियावश अशान्ति पदा होती ही है।

वैसे देखा जाए तो प्रशम (शान्ति) का मूल त्याग में है। गीता में भी बताया गया है—

‘त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्’

“त्याग करने के तुरन्त पश्चात् ही शान्ति (प्रशमता) प्राप्त होती है।”

परन्तु प्रश्न होता है—त्याग किमका किया जाए ? समस्त सामारिक विषय-सुखों का, कामनाओं का, धनादि भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति या मोह का त्याग ही मुख्यतया करणीय है।

एक कुरर पक्षी मास का टुकड़ा लेकर उड़ा तो कौए, चील आदि उसका पीछा करने लगे। परेशान होकर उसने वह टुकड़ा डाल दिया और शान्ति से एक पेड़ की डाली पर जा बैठा।

दत्तात्रेयजी यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने कुरर को अपना गुरु माना। कुरर की क्रिया से उन्होंने यह प्रेरणा ली कि मान-त्याग की तरह सासारिक सुखों के प्रति आसक्ति या धनादि के प्रति मोह का त्याग नहीं किया जाएगा, तब तक शान्ति (प्रशमता) प्राप्त नहीं हो सकेगी, अशान्ति बनी रहेगी।

पश्चात्पि विचारक ‘यग’ ने ठीक ही कहा है—

‘शान्ति (प्रशमता) ठीक वहीँ से शुरू होती है, जहाँ से महत्वाकांक्षा का अन्त होता है।’

सासारिक पदार्थों या भौतिक सुखों से विमुख हुए बिना कोई भी व्यक्ति प्रशम प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति एक ओर से प्रशम प्राप्त करना चाहता है, और दूसरी ओर से भौतिक पदार्थों या सुख-सुविधाओं की वासना में लिपटा रहे, वह प्रशम प्राप्त करने के बदले अप्रशम-पथ पर ही अपनी रफ्तार बढ़ाता है।

एक व्यक्ति ने एक त्याग-वैराग्यसम्पन्न महात्मा से शान्ति (प्रशम) का मार्ग पूछा। महात्मा ने अपना मुँह फेर लिया। आगन्तुक उधर जा खड़ा हुआ, तब महात्मा ने फिर मुँह फेर लिया। इस बात पर आगन्तुक समझ गया कि महात्मा के ऐसा करने का तात्पर्य है—भौतिक सुखों से मन को विमुख करने पर ही शान्ति मिल सकती है।

भगवद्गीता में प्रशम (शान्ति) की प्राप्ति का यही उपाय बताया है—

विहायकामान् यः सर्वान्, पुमांश्चरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ।

“जो पुरुष समस्त काम-भोगों (कामनाओं, वासनाओं) का त्याग करके निःस्पृह, निर्ममत्व एवं निरहंकार होकर विचरण करता है, वह शान्ति प्राप्त करता है।”

इसके अतिरिक्त प्रशम-साधक को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि असन्तुलित मन में अशान्ति उत्पन्न होती है, प्रशम नष्ट हो जाता है और मन में असन्तुलन पैदा करने वाले हैं—अनुकूलता का वियोग, प्रतिकूलता का संयोग, असहायता की अनुभूति, सघर्ष, सन्देह, भय, द्वेष, ईर्ष्या, क्रूरता, क्रोध और निराशा आदि। इनसे प्रशम-साधक को बचना चाहिए।

वास्तव में अशान्ति के हेतुभूत सस्कारों का विलयन किये बिना कोई भी प्रशम-साधक प्रशम (शान्ति) का स्पर्श नहीं कर सकता। परिस्थिति कभी अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल। अनुकूलता में जिसे तीव्र हर्ष होगा, प्रतिकूलता में उसे तीव्र शोक हुए बिना नहीं रहता। परन्तु अपने आत्मभाव में रमण करने वाला प्रशम पुरुष-पार्षी साधक परिस्थिति से आहत नहीं होता। यथार्थ वस्तुस्थिति को जानकर प्रशम-साधक परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता।

एक बात और—प्रशम साधक को उन बातों को स्मृति में से निकाल देनी चाहिए, जो अप्रिय हों, किसी ने उसके साथ अप्रिय, अनुचित या अहचिकर बात की हों, या नष्ट और दुःख देने वाली की हों। क्योंकि उन बातों को याद करते ही मन में अत्यधिक शोक उत्पन्न हो जाता है।

जो व्यक्ति अपने दिमाग में अप्रिय और निरर्थक बातें भुला नहीं देता, वह कभी शान्तिपूर्ण जीवनयापन नहीं कर सकता।

जिन्होंने अज्ञानतावश कोई भूल ही गई हो, प्रमादवश आवेश में आकर कोई अपराध कर दिया हो, आप उसे जानते हैं या आपको विश्वस्त व्यक्ति समझकर

उमने बतला दिया, पर आपको उम मूल जाना चाहिए। अगर आप गढे मुर्दों को बार-बार उखाड़ते रहेंगे तो आपका मन गन्दा होगा, उसमें विक्षोभ, द्वेष, घृणा आदि के कीटाणु घुमरुआ आपको अशान्त कर देंगे। यदि कभी किसी ने आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया हो तो आप उम स्मरण क्यों रखें? ऐसी बातों को विस्मृत करके उसके साथ घृणा के बदले प्रेम करने लगेंगे, हानि पहुँचाने के स्थान पर सहृदयता देने लगेंगे तो वह व्यक्ति आपके प्रति स्वतः उदार हो जाएगा। इन सब साधक उपायों से प्रशम वद्धमूल होगा।

प्रशमयुक्त व्यक्ति के लक्षण

प्रशम जिमके अन्तःकरण में सुदृढ हो जाता है, वह साधक प्रशम को भग करने के वास्य निमित्त मिलने पर भी, तथा वैसे अप्रशम के वातावरण में रहने पर भी प्रशम से विचलित नहीं होता। वह विपम से विपम परिस्थिति में भी क्रुद्ध नहीं होता, कामग्रस्त नहीं होता, अपने प्रशम-पथ पर अविचल रहता है।

तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के एक महान् प्रशम-साधक सन्त थे। वे जुलाहा थे। साठियाँ बनाकर बेचा करते थे। एक दिन युवको की एक टोली उधर से निकली। तिरुवल्लुवर को देखते ही युवको ने कहा—“यह जुलाहा सधा हुआ शान्ति-गिय सन्त है, इसे क्रोध नहीं आता।” टोली में स्वभाव से उद्दण्ड एक धनिकपुत्र युवक था। उमने कहा—“मैं देखना हूँ, इमने क्रोध कैसे नहीं आता।” टोली तिरुवल्लुवर के सामने आ खड़ी हुई। उद्दण्ड ने एक साडी उठाई और पूछा—“इसका क्या मूल्य है?”

तिरुवल्लुवर ने कहा—“दो रुपये।” युवक ने साडी को फाड़कर दो टुकडे कर दिये और एक टुकडा हाथ में लेकर पूछा—“इसका क्या मूल्य है?”

तिरुवल्लुवर ने उमी शान्तभाव से कहा—“एक रुपया।”

युवक इस तरह टुकडे करता ही गया और पूछता गया—“इसका क्या मूल्य है?” यो उमने साडी का एक-एक तार अलग कर डाला, लेकिन इम छिछोरपन पर भी तिरुवल्लुवर के चेहरे पर न कोई अशान्ति थी और न कोई व्यग्रता ही थी। युवक अपने आपको पराजित-ना अनुभव करने लगा। उसने दो रुपये निकाले और यह कहते हुए तिरुवल्लुवर के सामने रख दिये कि “आपका मैंने बहुत नुकसान कर दिया, लीजिये, ये दो रुपये।”

तिरुवल्लुवर ने कहा—“बेटा। ये दो रुपये अपने पास रखो। तुम्हारा पिता रहेगा—धर में माल तो लाया नहीं, दो रुपये कहाँ खोये?”

युवक का हृदय गद्गद हो गया। वह सन्त के चरणों में गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमायाचना करने लगा।

प्रशमयुक्त व्यक्ति के जीवन का यह अनूठा उदाहरण है।

प्रशमनिष्ठ साधक गृहस्थ भी हो सकता है, साधु भी। उसकी सबसे पहली पहचान यह है कि इष्टवियोग या अनिष्टसयोग में क्षुब्ध नहीं होगा, धर्म से वास्तविकता पर विचार करेगा और शान्ति से कोई न कोई समाधान ढूँढेगा। वह अपने मन का भी समाधान कर लेगा और दूसरों के मन का भी।)

एक महिला अत्यन्त शान्त स्वभावी, चतुर एवं धर्मिष्ठ थी। वह धर्मतत्त्व को भली-भाँति जानती थी, इसलिए दुःख के मौके पर भी शान्ति रख सकती थी। उसका पति बड़े उग्र, क्रोधी, मोहग्रस्त, हठी और उतावले स्वभाव का था। वह जरा-जरा सी बात पर मन में क्षुब्ध हो जाता था। हृदय में जला करता था। यह महिला उसे सुधारने का बहुत प्रयत्न करती थी, लेकिन वर्षों का पटा हुआ स्वभाव बदलना दुष्कर था।

एक दिन महिला का पति कहीं बाहर गया हुआ था। उसका इकलौता पुत्र अचानक बीमार पड़ा और हठात् चन बसा। महिला ने बहुत उपचार किये उसे बचाने के, मगर वह बच न सका। महिला ने अपने धर्मतत्त्वज्ञान के बल से किसी तरह शोक को दबाया, शान्तिपूर्वक सहन किया। किन्तु उसने सोचा—पतिदेव शाम को आएँगे और पुत्र को न देखकर बहुत विलाप करेंगे, अत्यन्त शोकग्रस्त हो जाएँगे। अतः पति को किसी युक्ति से शोकमुक्त करना चाहिए। उसे एक युक्ति सूझी, लडके के शव पर कपडा ढक दिया, मानो वह निद्रा में सोया हो। शाम को जब उसका पति घर पर आया तो उसने कहा—“आज तो पडोसिन के साथ मेरा बहुत भारी झगडा हो गया।”

पति—“किस बात पर ?”

पत्नी—“पडोसिन से मैंने एक कीमती गहना उधार लिया था, आज वह उसे वापस लेने आई थी। मैंने कहा कि—मैं अभी नहीं दे सकती।”

इस पर पडोसिन बोली—“मैं तो अभी ही लूँगी, गहना लिये बिना न जाऊँगी इस बात पर भारी झगडा हो गया।”

पति ने कहा—पगली हो गई हो क्या ? जिसका गहना लाई हो, उसे वापस लौटा देना चाहिए। इसके लिए झगडा करना तुम्हारी मूर्खता है।”

पत्नी—“गहना वापस दे देना चाहिए, यह बात सही है, लेकिन गहना बहुत सुन्दर है, वापस देने की इच्छा नहीं होती, फिर आपसे पूछे बिना मैं कैसे दे सकती थी।”

पति ने कहा—“वाह ! इसमें मुझे क्या पूछना था ? तुम्हें या मुझे कोई चीज बहुत पसन्द हो, लेकिन पराई चीज क्या जबर्दस्ती रखी जा सकती है ? ऐसी समझदार और गुणवती पत्नी होकर भी तुम इतना भी नहीं समझती। भारी गलती की है तुमने। व्यर्थ कलह किया। किसी की चीज जबर्दस्ती रखने का हमारा अधिकार ही नहीं है।”

तब महिला ने कहा—“जिसकी चीज हो, उसे वापस सौंप देनी चाहिए, इसमें तुम्हें तो किसी प्रकार का मन में रज नहीं होगा न? अपनी बात पर पक्के रहोगे न! फिर मन में किसी प्रकार का दुःख तो नहीं करोगे?”

पति ने कहा—“इसमें रज-गम की क्या बात है? आज तुम कुछ विचित्र-सी बातें कहती हो, एक छोटा-सा वच्चा भी समझ जाए, उसे तुम समझ नहीं पा रही हो।”

इस पर महिला ने कहा—“देखना, अपने वचन पर दृढ़ रहना। प्रभु ने हमें धरोहर सौंपी थी, वह आज वापस ले ली है। वह एक कीमती गहने के समान ही बहुमूल्य था।” यो कहते हुए उमने लडके के शव पर से कपड़ा हटाकर अपने पति को बताया। पति को यह अनहोना दृश्य देखकर रज तो हुआ, परन्तु उसकी धर्मपत्नी ने पहले से ही उसे वचनबद्ध कर लिया था, इसलिए अपने मन को समझाकर शान्त किया।

इसी प्रकार किसी भी इष्ट वस्तु का वियोग या अनिष्ट वस्तु का सयोग होने पर प्रशमनिष्ठ व्यक्ति शोक-सन्ताप नहीं करता, वह मन को शान्ति से समझाकर समाधिस्य कर लेता है।

कई लोग जरा-सी प्रतिकूल परिस्थिति या प्रतिकूल व्यक्ति के पाते ही, अमनोज्ञ शब्दों को सुनकर एकदम खीज उठते हैं और उमसे लडने-झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, परन्तु प्रशमनिष्ठ साधक प्रतिकूल परिस्थिति में भी शान्त रहता है, वह दूसरे का दोष न देखकर अपनी आत्मा का ही अपराध देखता है।

भक्त तुकाराम का कीर्तन सुनने तो एक व्यक्ति प्रतिदिन आता था, पर उनमें बहुत द्वेष रखता था, उन्हें नीचा दिखाने की फिराक में रहता था। एक दिन तुकाराम की भैंस उसके बाग के कुछ पौधे चर आई। इस पर वह लगा उन्हें गालियाँ सुनाने। गालियों से जब भक्त तुकाराम उत्तेजित न हुए तो उसे और भी गुस्सा आया। अंत कांटेदार छड़ी लेकर उन्हें पीटने लगा। तुकाराम के शरीर से रक्त बहने लगा, फिर भी न उन्हें न क्रोध आया, न उन्होंने कोई प्रतिरोध ही किया।

सन्ध्या समय वह व्यक्ति नित्य की भाँति कीर्तन में नहीं आया तो प्रशमनिष्ठ तुकाराम स्वयं उसके घर गये और स्नेहपूर्वक भैंस की गलती की क्षमा माँगते हुए उसे कीर्तन में ले आये। उसने आते ही प्रशमनिष्ठ तुकाराम के चरणों में गिरकर क्षमा माँगी। तब से वह उनका परम भक्त बन गया।

प्रशमनिष्ठ व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में भी शान्त रहता है। उसके चेहरे पर हर हाल में मस्ती रहती है, बुरे गरीबी में भी सन्तुष्ट रहना है, किसी से उसे किसी बात की शिक्षा नहीं रहती, न वह किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या से अजता है। उसके चित्त में प्रसन्नता रहती है। वह प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि विरोधी के साथ भी शान्तिपूर्ण व्यवहार करता है। वह अपने न्यायोचित, नैतिक

पुरुषार्थ के बाद जो कुछ मिल जाता है, उसी में सन्तुष्ट रहता है। किसी भी सत्कार्य में उसका उत्साह सदा एक-सा बना रहता है, वह फलाकाशा के लिए उतावला नहीं होता, बल्कि फलासक्ति से वह दूर रहता है। वह प्रत्येक सत्कार्य अनासक्तिपूर्वक करता है, क्योंकि वह जानता है कि आसक्ति, ममत्व, मूर्च्छा या लालसा ही अशान्ति के हेतु हैं, ये प्रशम में विघ्नकारक हैं।

ससार में बहुत-से साधन-सम्पन्न लोग, जो आधुनिकतम सुख-सामग्री से सजे भवन में रहते हैं, चमचमाती मोटरगाड़ियों में चलते हैं, सुधास्वादु व्यंजनो से पूर्ण थाली उनके सम्मुख परोमी रहती है, फिर भी वे अपने अन्दर शान्ति का अनुभव नहीं करते। वे अपने अन्दर एक अभाव, एक रिक्तता, कसक और उद्विग्नता महसूस करते हैं। रहने को वे इन्द्र की तरह रहते हैं, खाने को बहुमूल्य पदार्थों का भोग लगाते हैं, पहनने को रेशम और स्वर्ण पहनते हैं, लेकिन अन्दर से एक निरीह दुखिया की तरह, सजे हुए निर्जीव शरीर की तरह अनुभव करते हैं, जबकि प्रशमनिष्ठ व्यक्ति अल्पतम साधनो, सीधे-सादे भोजन और रहन-सहन में सन्तुष्टि का अनुभव करते हैं, वे कभी क्षुब्ध या उद्विग्न नहीं होते। परन्तु व्यक्ति में जब परोपकार के, दान-पुण्य के अनेक कार्य करने पर भी प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा की लालसा रहती है, तब वह हर समय इसी ताक में रहता है कि कोई व्यक्ति मेरे से आगे वाजी न मार जाय, किसी दूसरे की अधिक प्रशंसा या प्रसिद्धि न हो जाय। इस कारण वह ईर्ष्यालु भी बन जाता है, अहंकार तो उसके मानस में छाया ही रहता है। इस प्रकार के दुर्गुण उसे सदैव अशान्त बनाये रखते हैं, वह प्रशम प्राप्त नहीं कर पाता।

एक उदाहरण द्वारा मैं दोनों तरह के चित्र स्पष्ट कर देता हूँ—

महावृष देश के अधिपति जनश्रुति राजा बड़े ही दानी, त्यागी, सत्यवादी, प्रजावत्सल, धीर-वीर थे। उनका यह नित्य नियम था कि कई सौ दुधारु पशु, प्रचुर अन्न, वस्त्र, स्वर्णमुद्राएँ आदि दान करके ही वे भोजन ग्रहण करते थे। दानशीलता में उस युग में उनकी जोड़ का कोई राजा नहीं था।

यह सब कुछ था, पर राजा के चित्त में प्रशमभाव नहीं था, बड़े से बड़ा दान देकर भी उन्हें आत्मसन्तुष्टि एवं शान्ति नहीं मिल पाती थी। वे यही सोचते रहते— 'मैं असख्य नर-नारियों को प्रतिदिन अतुल दान दिया करता हूँ, मेरे समान कोई अन्य दयालु, उदार तथा दानशील शासक नहीं।' और यही भावना उस समय चिन्ता का कारण बन जाती, जब उन्हें यह भावना होने लगती कि कहीं कोई अन्य व्यक्ति मुझसे अधिक दानशील या दयालु तो नहीं है? उनका अहं यहाँ तक ही सीमित न रहता, वह ईर्ष्या का रूप धारण कर लेता था। इससे वे बेचैन रहते थे, सदा मानसिक शान्ति से वंचित रहते।

एक दिन जनश्रुतिनृप अपनी प्रजा की वास्तविक स्थिति का परिचय पाने हेतु राज्य में वेश बदलकर भ्रमण कर रहे थे, तभी उनके पास से दो व्यक्ति यो बात करते हुए निकले।

एक कह रहा था—“राजा जनश्रुति के राज्य में हम कितने सुखी हैं ! किसी प्रकार की चिन्ता या अभाव हमें नहीं । योग्य शासक के रूप में तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैल रही है । उनकी दानशीलता का कोई पार नहीं है ।”

तभी दूसरा व्यक्ति बोला—“हां भाई ! बात तो तुम्हारी ठीक है, पर सहस्रो व्यक्तियों को सुख समृद्धि देने वाला यह नररत्न स्वयं आत्मिक शान्ति से वंचित है, जो ससार की सबसे बड़ी उपलब्धि है । उससे तो वह अकिंचन गाड़ी वाला रैक्व कहीं श्रेष्ठ है, जिसने लौकिक एवं लोकोत्तर शान्ति भी प्राप्त कर ली है । उसका पुण्य जनश्रुति से कहीं अधिक है ।”

जनश्रुति ने जब यह सुना तो उसका अह उसी क्षण बर्फ की भांति गलने लगा, विवेक झक्झोरने लगा, हृदय में अपने प्रति हीन-भावना समा गई और आत्मा तडप उठी उस अकिंचन गाड़ी वाले रैक्व से मिलने के लिए ।

राजा में अहभाव तथा आत्म-प्रशंसा की दुर्बलता होते हुए भी ज्ञानपिपासा प्रबल थी । भृत्यों को आदेश दिया—“उस रैक्व गाड़ी वाले महात्मा का पता लगाकर आओ ।” रैक्व की तलाश की गई । भृत्यों ने उसे ढूंढ लिया । राजा को सूचित कर दिया । वह ६०० दुधारु गायें, सैकड़ों अश्वों सहित रथ, असह्य स्वर्णमुद्राएँ तथा प्रचुर मात्रा में अन्य बहुमूल्य सामग्री लेकर रैक्व के निवास स्थान पर पहुँचे । राजा ने जब रैक्व को प्रणाम किया तो उन्होंने शुभाशीर्वादपूर्ण मंगल वचन कहे । पर राजा ने जब यह कहा कि यह तुच्छ भेट आपके लिए लाया हूँ, इसे स्वीकार करके कृतार्थ करें, तब रैक्व ने मन्दहास्य के साथ कहा—“राजन् ! आप आध्यात्मिक ज्ञान-पिपासा शान्त करने हेतु यहाँ आये हैं, तब इन सब वस्तुओं की क्या आवश्यकता थी ? मैं क्या करूँगा इन्हें लेकर ? मेरी कुटिया तो बहुत छोटी है । ये सब चीजें तो महलों में ही शोभा देती हैं । आपका आना भर पर्याप्त होता । जब इन वस्तुओं की सार-हीनता का बोध हो जाय तब चले आना । जो कुछ भी मेरे पास है, वह सब आप जैसे जिज्ञानुओं के लिए है ।”

जनश्रुति तत्प्रभ होकर लौट आये । आज आँखों में नींद नहीं थी । रैक्व ने वे सब वस्तुएँ स्वीकार न की, इससे उनके प्रति राजा की श्रद्धा गाढ़ हो चुकी थी । चौथे पहर में थोड़ी-सी नींद जाई । बन्दीजन जब प्रातः जागरणगान करने आये तब राजा भौतिक जगत् में दूर आत्मभवन में रम रहे थे । उनके हृदय में महात्मा रैक्व से मिलने की तीव्र उत्कण्ठा थी, इसलिए बिना कुछ खाये-पिये ही वे महात्मा रैक्व के पास पहुँचे । आन सार में न दल-बल था, न भेंट-बढ़ावा । आज थी मुखमुद्रा पर गम्भीरता, हृदय में ज्ञानपिपासा और नयनों में दर्शन-लालना । रैक्व तो राजा को देखते ही प्रमत्त हो उठे । सादर विठाकर कहा—“राजन् ! आज आपने आत्मिक शान्ति का राजमार्ग पा लिया है ।”

राजा कुछ क्षण मौन रहकर बोले—“अभी कहाँ पाया है, भगवन् ! आपके

अनुग्रह के बिना कैसे प्राप्त होगा ? अभी तक का जीवन निरर्थक गया । अब आपकी कृपा हो जाय तो इस तप्त मानस पर शीतलता के कुछ छीटे पड़े ।”

रैक्व—“निरर्थक तो नहीं गया है, राजन् ! पर अभी तक आपने जो भी दान, पुण्य, प्रजा की सेवा या कार्य किये, वे सब प्रशसा की भावना से किये और आपको उन परोपकार के कार्यों से यश, प्रशसा एव आदर मिला भी है ।”

जनश्रुतिनृप की जिज्ञासा अब तीव्र हो उठी, कि मामूली-सा गाड़ी वाला महात्मा रैक्व, इतना बड़ा ज्ञानी एव दार्शनिक है । अतः प्रश्न किया—“इतना सब कुछ करके भी आत्मा को शान्ति अभी तक नहीं मिली । मुझे आत्म-शान्ति, तृप्ति और सन्तुष्टि चाहिए, उसके लिए मैं राज्य-भोग, सुख-मुविधाएँ आदि सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ ।”

मन्द मन्द मुस्कराते हुए रैक्व ने कहा—“अधीर न हो, नृपवर ! आपको राज्य या सुख के साधन आदि कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है, इन सबके प्रति जो आसक्ति का भाव है, उसे छोड़ने की । राज्य करिये—पर अपने आपको सेवक समझकर, सुख-साधनों का उपभोग करिये, पर यह सोचते हुए कि ये मेरे शरीर की सुरक्षा के लिए हैं, जिन पर सम्पूर्ण देश की सुरक्षा का भार है, दान भी खूब करिये—यह सोचकर कि ये सब वस्तुएँ आपको मिली हैं, दीन-दुखी, पीड़ित एव असहाय व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिए, जो उनके सच्चे अधिकारी हैं । अपने आपको कर्ता न मानकर केवल माध्यम मान लें । आत्म-शान्ति और कही नहीं, आत्मा में ही छिपी होती है, राजन् ! उसे जागृतभर करने की देर है । वस, जो इस तथ्य को जान-देख लेता है, वही द्रष्टा है । आत्मा अनन्त शक्तियों का असीम भण्डार है ।”

जनश्रुति इस ज्ञानामृत का चातक की तरह पान कर गये । फिर प्रणाम करके अपने निवास स्थान को लौटे । आज उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो सिर पर रखा हुआ बोझ हट गया है । तत्त्वज्ञानी रैक्व का एक-एक शब्द स्मृतिपटल पर शिलालेख की भाँति उत्कीर्ण हो गया था । अन्धकार में भटकते राजा को एक साधनहीन महान् तत्त्वज्ञ रैक्व से प्रकाश मिल गया था । जनश्रुति के जीवन में उस दिन से जो परिवर्तन आया उसे लोगो ने खुली आँखों से देखा । अब वे अहर्निश अभेद्य शान्ति एव प्रशम-रस का पान करने लगे ।

वास्तव में आत्मशान्तिनिष्ठ प्रशम-साधक का जीवन जनश्रुति की तरह आत्मतृप्त हो जाता है, वह दान, पुण्य, परोपकार आदि के जो भी कार्य करता है, फलनिरपेक्ष होकर कर्तव्य-भावना से करता है ।

उच्चकोटि का प्रशमनिष्ठ साधक

इससे भी आगे बढ़कर, प्रशमनिष्ठ साधक आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना को लेकर चलता है । जैसा कि उच्च कोटि के प्रशमनिष्ठ का लक्षण ज्ञानसार अष्टक में बताया गया है—

अनिच्छन् कर्मवैषम्य ब्रह्मार्थेण सम जगत् ।

आत्माऽभेदेन य पश्येदसौ मोक्षगमी शमी ॥२॥

(अर्थात्—प्रशमनिष्ठ साधक जगत के जीवों की कर्मवैषम्य के कारण जो विषमता या भिन्नता है, उसे नहीं चाहता, इसी कारण वह चैतन्य की दृष्टि से विश्व की समस्त आत्माओं को अभेदभाव से देखता है। इसलिए वह प्रशमनिष्ठ साधक मोक्षगमी होता है।)

अरुक्षुर्मुनिर्योगं श्रयन् ब्राह्मक्रियामपि ।

योगारूढः शमादेव, शुद्धयत्यन्तर्गतक्रियः ॥३॥

योगारोहण करने का इच्छुक मुनि ब्राह्म-क्रिया करता हुआ तथा अन्तर्गत क्रिया करता हुआ योगारूढ मुनि प्रशम (विषय-कषाय का शमन) से ही शुद्ध (पवित्रात्मा) हो जाता है।

ज्ञानध्यानतपःशीलसम्यक्त्वसहितोऽप्यहो ।

त नाप्नोति गुणसाधुर्यमाप्नोति शमान्वितः ॥४॥

अहो, ज्ञान, ध्यान, तप, शील, सम्यग्दर्शन से युक्त साधु भी उस गुण को नहीं प्राप्त कर पाता, जिसे एक प्रशमयुक्त व्यक्ति प्रशम से प्राप्त कर लेता है।

शमसूक्तसुधासिक्तं येया नक्तंदिनमनः ।

कदाऽपि ते न दह्यन्ते रागोरगविषोर्मिभिः ॥७॥

जिनका मन शमसूक्तरूपी अमृत से रात-दिन सींचा रहता है, वे कदापि राग द्वेष रूपी सर्प के विष की ऊर्मियों से नहीं जलते।

वास्तव में प्रशमनिष्ठ साधक की शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसे प्रशम के समान सारे समार का राज्य भी लुच्छ प्रतीत होता है। उसके सामने चाहे जितने प्रलोभन हो, भय हो, आकर्षण हो, वह अपने प्रशम-पथ से कदापि च्युत नहीं होगा।

प्रशमनिष्ठ की परीक्षा : समाधियोग से

(प्रशमनिष्ठ व्यक्ति की परीक्षा नौ कई बार होती है। प्रशमनिष्ठ की उत्तीर्णता का मापदण्ड समाधियोग है। अगर प्रशमनिष्ठ व्यक्ति समाधियोग में टिका रहता है, समाधियोग से विचलित नहीं होना, तो समझना चाहिए कि वह अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण है।)

प्रशम-साधक व्यक्ति का मन जब गुद्धोपयोग या शुभोपयोग में एकाग्र एवं एकरूप हो जाता है, तब समझना चाहिए कि वह समाधियोग में स्थित हो गया है। समाधियोग का अर्थ स्वाइवादमजरी में बहुत ही उचित किया गया है—

स्वरूपे चित्तनिरोधलक्षण समाधि,

बहिरन्तर्जल्पत्यागलक्षणः योगः ।

“स्व-स्वरूप मे चित्त का निरोध करना समाधि है, और बाह्य तथा आभ्यन्तर जल्प (वचनोच्चारण) के त्याग-स्वरूप योग है।”

समाधियोग मे स्थित प्रशम-साधक बाहर से वाणी का प्रयोग बन्द कर देता है, वैसे ही अन्दर से चिन्तन बन्द कर देता है, और एकमात्र स्व-स्वरूप मे, शुद्धोपयोग मे या उत्तम परिणामो मे चित्त को स्थिर कर देता है, उस अवस्था मे ध्येय और ध्याता दोनो का एकीकरणरूप समरसीभाव (तादाम्य) हो जाता है। आत्मा के सम्बन्ध मे धर्मध्यान और शुक्लध्यान द्वारा वीतरागभाव से वह चिन्तन करता है।

प्रशम-साधक जब अपनी परीक्षा मे उत्तीर्ण हो जाता है तभी उसका प्रशम शोभायमान होता है। महर्षि गौतम ने इसी उद्देश्य से इस जीवनसूत्र मे बताया है कि प्रशम की शोभा, उसकी चमक-दमक समाधियोग मे है। जब समाधियोग प्रशम-साधक के जीवन मे आ जाता है तो उसका प्रशम सोलह कलाओ से खिल उठता है।

समाधियोग आ जाने पर प्रशम-साधक अपने प्रशम मे इतना अचल-अटल हो जाता है, कि चाहे मरणान्तक उपसर्ग (कण्ट) आ जाए, जीवन की बाजी लगानी पड़े, ऐसा विकट सकट आ जाए, तब भी वह अपने प्रशम से नहीं डिगता। एक प्राचीन उदाहरण लीजिए।

सुव्रत ने ज्योही यौवनवय मे पदार्पण किया, उसके जीवन ने नया मोड़ लिया। एक त्याग-वैराग्यसम्पन्न प्रशममूर्ति मुनिवर का उपदेश सुना और उसे अशान्ति के सागर मे डूबे हुए ससार से विरक्ति हो गई। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह अपने माता-पिता से अनुमति प्राप्त करके प्रशमरस-सिन्धु मे अव-गाहन कराने वाली भागवती दीक्षा अगीकार करेगा।

वह सुदर्शनपुर निवासी सुभाग गृहपति का पुत्र था। उसकी माता का नाम सुजसा था। दोनो निष्ठावान श्रावकव्रतधारी थे। इसलिए बचपन से ही सुव्रत को माता-पिता से धार्मिक सस्कार मिले थे। अब साधु बन जाने के बाद थोडे ही वर्षों मे उसकी प्रशम-साधना चमक उठी। वह गीतार्थ तो हो ही गया था। समतावान् भी इतना हो गया कि वह प्रत्येक प्रवृत्ति समत्व की दिशा मे ही करता था। उसके गुरुदेव ने उसके धैर्य, गाम्भीर्य, समत्व एव प्रशम की उत्कट साधना देखकर उसे एकल विहार प्रतिमा अगीकार करने की अनुमति दे दी। उसकी समाधियोगयुक्त प्रशमनिष्ठा देखकर देवताओ की परिपद मे सौवर्मेन्द्र ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की कि “सुव्रत मुनि को कोई भी समाधियोग से विचलित नहीं कर सकता।”

यह सुनकर दो देवो ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होने सुव्रत मुनि की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होने पहले तो अनुकूल उपसर्ग किये।

एक देव विप्र वेप मे उनके पास आकर बोला—“धन्य है सुव्रत अनगर आपको। अपने कौमार्यवय मे ब्रह्मचर्यपूर्वक दीक्षा अगीकार की, विवाह न किया।”

दूसरा देव कहने लगा—“अरे ! इसकी तुम प्रशंसा करते हो, यह प्रशंसनीय नहीं है । इमने तो सन्तान-परम्परा बन्द करके कुल का उच्छेद कर दिया । अतः मेरी दृष्टि में अधन्य है यह !”

यह सुनकर भी मुनि अपनी मन समाधि से जरा भी विचलित न हुए, समाधि योग में स्थिर रहे ।

फिर देवता ने सुव्रत मुनि के माता-पिता को विषयासक्त होकर कामक्रीडा करते हुए दिखाया, फिर भी मुनि समाधियोग में अटल रहे । फिर देवता उनके माता-पिता को मारने-पीटने लगे, माता-पिता कर्ण स्वर से रुदन करने लगे, तब भी मुनि सुव्रत समाधि में अटल रहे । तत्परचात् उन देवों ने वैक्रियशक्ति से एक देवागना उनके सामने प्रस्तुत की, जो हावभाव करती और अग मटकती हुई उनको काम-विकार की दृष्टि से देखने लगी, दीर्घनि श्वास फँककर मुनि का आलिंगन करने लगी, उतने पर भी मुनि का एक रोम भी काम-विकारवशा न हुआ, वे अपने समाधियोग में अविचल रहे । यों समाधि में अचल-अटल रहने से मुनि सुव्रत को केवलज्ञान प्राप्त हो गया । उनकी अविचलता देखकर दोनों देव प्रसन्न होकर उनकी स्तुति और नमस्कार करके चले गये । मुनि क्रमश मोक्ष में जा पहुँचे ।

समाधियोग का महत्त्व और उसके अर्थ

यह है समाधियोग द्वारा प्रशमनिष्ठा की परीक्षा और उसमें सुव्रत मुनि की उत्तीर्णता का चमत्कार । वास्तव में समाधियोग में स्थिरता से ही प्रशमनिष्ठा की परीक्षा होती है और साधक का प्रथम खरे सोने के समान चमक उठता है । इससे एक बात यह भी फलित होती है कि प्रशम जब उत्कृष्ट दशा में पहुँच जाता है, तब सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य ये रत्नत्रय पूर्ण निर्मल हो जाते हैं । वह वीतरागता के निकट जा पहुँचता है । इसीलिए एक आचार्य ने समाधि का अर्थ किया है—

सम्यग् मोक्षमार्गविस्थानं समाधिः ।

—मोक्षमार्ग में सम्यक् प्रकार से टिके रहना समाधि है ।

वस्तुतः देखा जाये तो सकल्प-विकल्पों पर विजय पाये बिना स्वस्थता नहीं होती और स्पष्टता के बिना प्रशम (शान्ति) नहीं आ सकती । इसलिए चित्त के स्वास्थ्य को, अनाकुलता को, उपसर्गों की विभीषिता के दौरान अव्याकुलता को कुछ आचार्यों ने समाधि कहा है ।

संस्कृत काव्य में भी समाधि का विवेचन इन प्रकार मिलता है—

“जहाँ जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य होकर समस्त द्वन्द्वों (विकल्पों) का क्षय हो जाता है, पानी और नमक की भाँति जहाँ आत्मा और शुद्ध मन की एकरूपता हो जाती है दोनों में समरूपता हो जाती है, वही समाधि कहलाती है ।”

इन प्रकार जब मन, पचन और काया तीनों की प्रवृत्तियाँ आत्मा में अन्तर्लिन हो जाती हैं, तभी समाधियोग कहलाता है ।

वन्धुओ ! समाधियोग का इतना जबरदस्त प्रभाव है कि इसके कारण प्रशम-साधक के मन में उठने वाले सभी अशुभ स्वयमेव समाहित हो जाते हैं, आत्मा निर्वन्द, निर्विकल्प एवं निर्विकार हो जाती है। परन्तु समाधियोग की यह उत्कृष्ट दशा है। सम्यग्दर्शन के गुणस्थान से प्रारम्भ होकर यह प्रशमनिष्ठा ग्यारहवें गुणस्थान में जाकर परिपक्व होती है।

आप भी प्रशम-साधना प्रारम्भ कीजिये और समाधियोग के द्वारा अपना आत्मविकास उत्तरोत्तर बढ़ाइये और इस पद को प्रतिपल स्मरण कीजिए—

‘समाहिजोगो पसमस्स सोहा’

समाधियोग ही प्रशम की शोभा है, यही उत्तुंग प्रशम मन्दिर का स्वर्ण कलश है।

चारित्र की शोभा : ज्ञान और सुध्यान—१

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज में आपको ऐसे जीवन से परिचित कराना चाहता हूँ, जो आत्मा को मोक्षगति में ले जाने वाला है, परमात्म-स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है, वह जीवन है— ज्ञान ध्यान से सुशोभित चारित्रमय जीवन ।

महर्षि गौतम चारित्रमय जीवन को तभी उत्कृष्ट, उपादेय और यशस्वी मानते हैं, जब उसके साथ सम्यग्ज्ञान और सम्यग्ध्यान हो । वरना कोरा चारित्रमय जीवन उतना अच्छा और कर्मों से मुक्त कराने वाला नहीं हो सकता । क्यों और कैसे ? उसका रहस्य मैं आपके समक्ष खोलने का प्रयत्न करूँगा । महर्षि गौतम ने गौतम-पुस्तक में श्वतालीसवाँ जीवनसूत्र लक्षेप में इस प्रकार बतला दिया है—

‘नाण सुज्ञाणं चरणस्स सोहा ।’

‘चारित्र की शोभा ज्ञान और सुध्यान है ।’

चारित्र और उसका महत्त्व

(चारित्र मानव-जीवन के निर्माण एवं मोक्ष-प्राप्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है । इसके बिना कोरा ज्ञान बन्धु है, वह कुछ भी नहीं कर सकता । इसीलिए इसे मोक्षमार्ग का प्रधान अंग माना गया है ।

शुद्ध और व्यापक धर्म के अंगों—अहिंसा आदि के स्वरूप का अच्छी तरह जान होने और उन पर विश्वास कर लेने मात्र से ही काम नहीं चलता । समाज और जगत् की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति तब तक धार्मिक, धर्मात्मा और विश्वासपात्र नहीं रहता सकता, जब तक उसके जीवन में धर्म के तत्त्वों का सम्पूर्ण प्रकार से आचरण—सम्पूर्ण चारित्र का राजन न हो । स्पष्ट शब्दों में यों कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण चारित्र शुद्ध धर्म (अहिंसादि) को समाज और जगत् के समक्ष व्यक्त रूप में प्रकट करने, आचरण के प्रति चोकरुधड़ा जमाने और धर्मपालन में जाने वाली कठिनाइयों और समस्याओं को हल करने हुए व्यवहार में नुह्यतापूर्ण धर्म को आचरित करके बनाने हेतु अनिवार्य है ।

सम्पूर्ण चारित्र के बिना धर्म की शक्ति की प्रतीति जनता को नहीं होती । उनके बिना धर्म अज्ञान में और स्वजीवन में उतरता नहीं । इसलिए सम्पूर्ण-

चारित्र्य को अपनाये बिना धर्म पगु है। इसीलिए एक जैनाचार्य ने कहा है—'चारित्र्य खू धम्मो' धर्म वास्तव में चारित्र्य ही है।

यद्यपि शास्त्र में श्रुतधर्म और चारित्र्यधर्म, ये दो भेद बताकर श्रुतधर्म को भी धर्म का प्रकार माना है। परन्तु श्रुतधर्म में शास्त्रों द्वारा या श्रुतज्ञान द्वारा धर्म का ज्ञान प्राप्त करना और उस पर श्रद्धा करना होता है। अतः वह सब मानसिक है, अव्यक्त है, धर्म का व्यक्त रूप नहीं। व्यक्त रूप तो चारित्र्य ही है।

मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई व्यक्ति शास्त्रों का बहुत ही स्वाध्याय करता हो, जिन-वचनों और वीतरागप्ररूपित तत्त्वों पर श्रद्धा रखता हो, लेकिन उनके बताये हुए धर्म को आचरण में न लाता हो, यहाँ तक कि धर्म के विपरीत आचरण करता हो, दुर्व्यसनों में लिपटा हो तो उसका ज्ञान और दर्शन किस काम का? उसका श्रुत-धर्म भी आचरण में लाये बिना—चारित्र्य-पालन के बिना—निष्फल है। आखिर धर्म को जीवन में उतारे बिना सम्यक्चारित्र्य के माध्यम से उमका पालन किये बिना व्यक्ति धर्मपालन का सुफल भी कैसे प्राप्त कर सकता है?

अग्नि को जान लेने पर कि यह रोटी सेक देती है, ठण्ड मिटा देती है, इस प्रकार का विश्वास कर लेने मात्र से वह अपना फल नहीं दे देती है। अर्थात्—वह आग रोटी नहीं सेक देती और न ही ठण्ड मिटा देती है। अग्नि का सक्रिय उपयोग करने वाला व्यक्ति ही अग्नि से इस प्रकार का फल प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार धर्म का या साधना का सुफल भी साधक तभी प्राप्त कर सकता है, जब उस धर्म का आचरण करे, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का पालन करे। धर्म का सम्यक् प्रकार से आचरण करना ही सम्यक्चारित्र्य है।

सम्यक्चारित्र्य को स्वीकार करने पर ही धर्मसाधना का श्रीगणेश होता है। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाय तो सम्यक्दृष्टि का गुणस्थान चौथा है, जबकि सम्यक्दर्शन के साथ स्थूल देशचारित्र्य का ग्रहण करने पर देशविरति नामक पंचम गुणस्थान प्राप्त होता है। भले ही वह पंचम गुणस्थानवर्ती गृहस्थ साधक चारित्र्याचारित्री हो, किन्तु यह तो निःसन्देह कहा जा सकता है कि सम्यग्दृष्टि के गुणस्थान से सम्यक्चारित्र्य का गुणस्थान ऊँचा है। अतः साधना—आत्मविक्रम की साधना की दृष्टि से चारित्र्य को अपनाना आवश्यक है। सम्यक्चारित्र्य को अपनाये बिना कोई भी साधक उच्च गुणस्थान पर आरूढ नहीं हो सकता। जितने भी वीतराग या केवलज्ञानी हुए हैं, वे सम्यक्चारित्र्य को अपनाने पर ही हुए हैं। मरुदेवी माता या भरत चक्रवर्ती आदि, जिन्होंने व्यवहारचारित्र्य के बाह्य अंगों का भेने ही स्वीकार न किया हो, स्वरूपरमणरूप निश्चयचारित्र्य तो इनमें अनिवार्य रूप से आ ही गया था। इसलिए वीतरागता या कर्मक्षय के लिए सम्यक्चारित्र्य स्वीकार करना जरूरी है।

एक यात्री है, उसे मार्ग की जानकारी है और यह विश्वास भी है कि यही मार्ग अहमदनगर को जाता है, किन्तु क्या इतने मात्र से वह यात्री अहमदनगर पहुँच

नकता है ? कदापि नहीं । जब तक वह यात्री अहमदनगर जाने के लिए कदम नहीं उठाएगा, गति नहीं करेगा या गतिशील रेल-मोटर में बैठेगा नहीं, तब तक वह अहमदनगर नहीं पहुँच सकेगा । ठीक इसी प्रकार मोक्ष का यात्री मोक्षमार्ग की जानकारी प्राप्त कर ले, मोक्षमार्ग के प्रति श्रद्धा भी कर ले, लेकिन मोक्षपुर पहुँचने के लिए सम्यक्चारित्र्य—धर्मचरण या धर्मक्रिया में गति न करे—आचरण न करे, तब तक वह मोक्षपुर कैसे पहुँच सकेगा ? यही बात एक आचार्य ने कही है—

क्रियाविरहित हन्त ! ज्ञानमात्रमनर्थकम् ।
गति विना पथज्ञोऽपि नाप्नोति पुरमोप्सितम् ॥

—हा ! क्रिया (चारित्र्य) से रहित कोरा ज्ञान निरर्थक है । मार्ग का जानकार होने पर भी जब तक वह पैरों से गमन नहीं करता, तब तक अभीष्ट नगर को नहीं पहुँच सक्ता ।

चारित्र्य ज्ञानरूपी भोजन के लिए विटामिन (पोषकतत्त्व) है । ज्ञानरूपी भोजन में चारित्र्यरूपी विटामिन न हो तो वह ज्ञान न तो शरीर को पुष्ट करेगा और न ही पचेगा । बल्कि ज्ञान के अहंकार के रूप में ज्ञान का अजीर्ण हो जाएगा । किसी व्यक्ति को पट्टद्वयो, नो तत्त्वो या आत्मा का गहन ज्ञान है, वह भगवती सूत्र और प्रज्ञापना सूत्र के गूढ़ रहस्यों को योल सकता है, समयसार का पुर्जा-पुर्जा योलकर उनकी व्याख्या कर सकता है, लेकिन उसने जीवन में अहिंसा, सत्य आदि प्रती या स्वीकार नहीं किया है, वह असत्य बोलता है, व्यापार-धन्धे में बेईमानी करता है, व्याज और गिरवी के धन्धे में मानवों का शोषण करता है, तो उसका वह ज्ञान विटामिनरहित भोजन जैसा या औंधे षडे पर गिरे हुए पानी जैसा है, वह उसे क्या लाभ पहुँचा सकता है ? ज्ञान का लाभ तो उसे तभी मिल सकता है, जब वह सम्यक्चारित्र्य को अपनाकर सत्य-अहिंसादि धर्म का पालन करे । विशेषावश्यक भाष्य में कहा है—

सुबहु पि अहीय कि काही चरणविष्यहीणस्त ।

सम्यक्चारित्र्य से विहीन व्यक्ति को अनेक शास्त्रों का किया हुआ अध्ययन क्या लाभ पहुँचा सकता है ? उसकी आत्मा को वह सुरक्षा नहीं प्रदान करता और न ही संभय कर सक्ता है । बल्कि आचरणहीन कोरा शास्त्रों का ज्ञान गंधे की पीठ पर लदे हुए पन्धन के गूठर के समान केवल भारबहन मात्र है । वह शान्त्र-ज्ञान के रूप में उनके अस्तिपद में जोर रूप है ।

इसलिए सम्यक्चारित्र्य ही महत्ता से अपनाने ही इन्वार नहीं किया जा सकता । चारित्र्य सम्यक् तभी होता है, जब उसके साथ तन्मग्दंतन और नन्मग्स्तान हो, तबपनि सम्यक्चारित्र्य ही अन्तर्नि शिना मोक्षनाथक के लिए कोई चारा नहीं है ।

चारित्र क्या है ?

इसी प्रसंग में चारित्र का अर्थ भी समझ लेना जरूरी है। चारित्र के अन्तरंग और बहिरंग के भेद से दो रूप हैं—निश्चयचारित्र और व्यवहारचारित्र। साधक के जीवन में दोनों का होना आवश्यक है। निश्चयचारित्र का लक्षण है—

‘स्वरूपे चरण चारित्रं, स्वसमयप्रवृत्तिरित्यर्थः । तदेव वस्तुस्वभावाद्वर्त्मः ।’

‘स्वरूप में—यानी अपने में, ज्ञानादि स्वभाव में निरन्तर चरण—रमण करना चारित्र है। इसका अर्थ है—स्वसमय में प्रवृत्ति करना। यही वस्तु (आत्मा) का स्वभाव होने से धर्म है।

व्यवहारचारित्र का लक्षण रत्नकरण्ड श्रावकाचार में इस प्रकार किया गया है—

हिंसानूतचौर्येभ्यो, मंथुनसेवापरिग्रहाभ्यां च ।

पापप्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम् ॥

‘हिंसा, असत्य, चोरी, मंथुन और परिग्रह, इन पाँच महापापों की प्रणालियों से विरत होना चारित्र है।

एक आचार्य ने व्यवहारचारित्र का लक्षण इस प्रकार किया है—

“अमुहादो विणिवित्ति, सुहे पवित्ति य जाण चारित्तं ।”

‘अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति को चारित्र समझो।’ अथवा

‘चरति याति तेनो हितप्राप्तिम् अहितनिवारणं चेति चारित्रम् ।’

‘जिससे साधक हित को प्राप्त करता है और अहित का निवारण करता है, उसे भी चारित्र कहते हैं।

एक परिभाषा के अनुसार चारित्र उसे भी कहते हैं—जो आठ कर्मों को चरता है, भक्षण कर जाता है। या कर्मों का चय (सचय) जिससे रिक्त (खाली) हो जाता है, उसे भी चारित्र कहते हैं।

जो भी हो, चारित्र के इन लक्षणों पर विचार करने से एक बात तो अवश्य स्पष्ट हो जाती है कि धन, सत्ता, स्वास्थ्य आदि सबकी अपेक्षा चारित्र का उच्च स्थान है। भारतीय जनजीवन में धन और सत्ता की परवाह न करके चारित्र की रक्षा की जाती थी। राजा-महाराजा या बड़े से बड़े सम्राट, धनकुबेर या चक्रवर्ती भी चारित्रवान् के चरणों में मस्तक झुकाते और उनसे जीवन की प्रेरणा लेते थे।

सेठ सुदर्शन ने भय और प्रलोभनों में न फँसकर अपने चारित्र को सुरक्षित रखा था, क्योंकि वे चारित्र को जीवन का अमूल्य धन समझते थे। धन चला जाय, स्वास्थ्य चला जाय अथवा और कोई साधन चला जाय तो कालान्तर में फिर भी आ सकता है, लेकिन चारित्र नष्ट हो जाय तो फिर पाना कठिन है।

नमि राजर्षि दीक्षा लेने की और उच्च चारित्र्य अगोकार करने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान इन्द्र ब्राह्मण का रूप बनाकर उनकी परीक्षा लेने हेतु आता है। वह उन्हें राजसत्ता, धन तथा सुख-सामग्री आदि के अनेक प्रलोभन देता है, लेकिन नमि राजर्षि अपने उच्च चारित्र्य ग्रहण करने के सकल्प पर दृढ़ रहे, इन्द्र को उन्होंने अकाट्य युक्तियों और तर्कों द्वारा अपनी बात समझाकर निरुत्तर कर दिया।

वास्तव में भारतीय संस्कृति में चारित्र्य के कारण ही व्यक्ति पूजनीय, वन्दनीय माना जाता था। जहाँ चारित्र्य नहीं होता, वहाँ बड़े से बड़े सत्ताधारी या शास्त्रज्ञानी को भारतीयों ने पूज्य नहीं माना। कोरा ज्ञान या कोरा दर्शन तार नहीं सकता, चारित्र्य ही तार सकता है। सम्यक्चारित्र्य ही मानव-जीवन की अमूल्य सम्पत्ति है, जिसे पाकर वह जन्म-जन्मान्तर के कर्माविरणों को नष्ट करके आत्मा को शुद्ध, बुद्ध, निरजन बना सकता है। आइए, अब हम विचार करें कि ऐसे महत्त्वपूर्ण चारित्र्य की शोभा किममें है ?

चारित्र्य की शोभा : कब, क्यों और किसमें ?

आप मारवाडी सद्गृहस्थ हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूँ—यदि कोई व्यक्ति सिर पर तो पगड़ी बांध ले, किन्तु धोती और कमीज न पहने तो क्या, उसके सिर पर बांधी हुई बोरी पगड़ी शोभा देगी ? आप कहेंगे नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसके गरीर पर धोती और कमीज न हो और केवल पगड़ी बांध लेना तो अन्य समाज ने वह हँसी का पात्र समझा जायेगा, लोग उसे मूर्ख और पागल समझेंगे। ठीक इसी प्रकार चारित्र्य के नाम पर कुछ धर्मक्रियाएँ तो अपना ले, जो पगड़ी के समान हैं, किन्तु उसके साथ ज्ञानरूपी धोती या अश्रवस्त्र न हो, और न ही ध्यानरूपी कमीज हो तो क्या उसकी कोरी चारित्र्यरूपी पगड़ी शोभा देगी ? क्या पर हास्यास्पद नहीं माना जाएगा ?

परन्तु आज धार्मिक जगत में यह धाधली बहुत चल रही है। लोग क्रिया-पाठों को तो बहुत महत्त्व देने लगे हैं, परन्तु उनके साथ ज्ञान और सुध्यान की परखत नहीं मनाते। वे यह नहीं मनाते कि अमुक धर्मक्रिया क्यों की जानी है ? यह चारित्र्य की रक्षा के लिए आवश्यक है या नहीं ? अथवा हठि के तौर पर ही उसका पालन किया जाता है ? चारित्र्य का आचरण किन प्रकार करना चाहिए ? इन प्रश्नों के ज्ञान और उस ज्ञान को मुद्दट करने और आचरण में प्रेरित करने के लिए सुध्यान की वे सौंदर्य अखरत नहीं मनाते। फल यह होता है कि वे चारित्र्य के नाम पर प्रिया समझे-सुझे क्रियाओं की अधीन दौड़ लगाने लगे हैं, पर ज्ञान के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते। चारित्र्य का जो वास्तविक फल—जो आश्रित या अर्जुन है, उन्हें वे अर्जुन नहीं समझते हैं। जहाँ तक क्रियापाठ करने पर भी वे अर्जुन बुद्ध नहीं प्राप्त कर पाते और ज्ञान के नाम पर कुछ भीज्ञान अज्ञानता प्राप्त कर लेते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान के तार में ऐसे अखरत लेखित नहीं होते जो वे अखरत ही उठा लें।

स्वामी रामतीर्थ के जीवन की एक घटना है। लाहौर छोड़ने के पश्चात् वे एक दिन मस्ती की दशा में हृषीकेश से आगे गंगा के किनारे घूम रहे थे। उस समय एक योगी उन्हें मिला। स्वामीजी ने उससे पूछा—“बाबा ! आप कितने वर्ष से सन्यासी हैं ?”

योगी ने कहा—“कोई चालीस वर्ष हो गये।”

स्वामी रामतीर्थ ने पूछा—“इतने वर्षों में आपने क्या कुछ प्राप्त किया ?”

योगी ने बड़े गर्व से कहा—“इस गंगा को देखते हो ? मैं चाहूँ तो इसके पानी पर उसी प्रकार चलकर दूसरे पार जा सकता हूँ, जिस प्रकार कोई शुष्क भूमि पर चलता है।”

स्वामी राम ने कहा—“उस पार से वापस भी आ सकते हैं, आप ?”

योगी बोला—“हाँ, वापस भी आ सकता हूँ।”

स्वामी राम—“इसके अतिरिक्त कुछ और ?”

योगी ने कहा—“यह सिद्धि भी कोई कम है ?”

स्वामी राम ने मुस्कराते हुए कहा—“यह तो बहुत छोटी-सी बात है, बाबा ! चालीस वर्ष आपने इसके पाने में खो दिये। नदी पर नौका भी चलती है। दो आने इधर से उस पार जाने के और दो आने उस पार से इस पार आने के लगते हैं। चालीस वर्ष में आपने वह प्राप्त किया, जो किसी को चार आने खर्च करके प्राप्त हो सकता है। आप अमृत सिन्धु समान चारित्र (धर्माचरण) में गये अवश्य, लेकिन मुक्ताफल लाने के बदले लाये ककर ही बटोर कर।”

ज्ञान और सुध्यान के अभाव में चारित्र की दशा

ज्ञान और सुध्यान के बिना चारित्र के नाम पर भौतिक उपलब्धियों की आकांक्षा से कुछ कामनामूलक क्रियाएँ करने वालों की यह बोलती हुई कहानी है। अगर उस योगी में अपने संन्यासी जीवन के धर्माचरण (चारित्र) के साथ सम्यग्ज्ञान और सुध्यान होता तो वह भौतिक सिद्धियों के चक्कर में न पडकर मोक्षाभिमुखी साधना करता। किन्तु अज्ञान और कुध्यान चारित्र की निर्मल (कामनारहित) साधना से हटाकर भौतिक चमत्कारों के लिए किये गये क्रियाकाण्डों की ओर ही प्रेरित करते हैं। सम्यग्ज्ञान और सुध्यान का अभाव चारित्र को सुशोभित करने के बदले दूषित कर देता है।

(जिन साधकों के जीवन में ज्ञान और सुध्यान नहीं होता, वे प्रायः दूसरों का अन्धानुकरण करके बिना सोचे-समझे अमुक वेश, अमुक क्रियाओं, तथा अमुक व्यवहारों को ही शुद्ध चारित्र मानकर चलते हैं, वे तब तक अपने इस पूर्वाग्रह को नहीं छोड़ते, जब तक वे किसी उलझन में नहीं पड़ते और कोई सम्यग्ज्ञान-ध्यानपूर्वक सच्चारित्र का पालक अनुभवी साधक उन्हें सच्चा मार्ग बताकर उनकी उलझन को सुलझा नहीं देता। मुझे एक रोचक उदाहरण याद आ रहा है—

मद्राम के एक घनाढ्य पति-पत्नी तीर्थयात्रा करने के लिए पडरपुर पहुँचे। वे वहाँ एक धर्मशाला में ठहरे। उनके पास के कमरे में ही एक महाराष्ट्रीयन परिवार ठहरा हुआ था। एक दिन एकादशी के पारणे के अवसर पर मराठी परिवार ने भोजन में पूरणपोली बनायी। मद्रामी परिवार को भी उन्होंने भोजन के लिए आमन्त्रित किया। उन्हें महाराष्ट्र की पूरणपोली बहुत अच्छी लगी। अतः मद्रामी बहन ने महाराष्ट्रीयन बाई से पूरणपोली बनाना सीख लिया। पडरपुर से अन्य कई तीर्थस्थानों में भ्रमण करते हुए वे मद्राम पहुँचे।

कुछ दिनों बाद मद्रामी मेठ की पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा—

‘स्वामिन ! कब लगभग अपने ही इष्टमित्रों को भोजन के लिए आमन्त्रित कर लीजिए। मैं उन सबको महाराष्ट्रीयन पूरणपोली बनाकर खिलाऊँगी।’

पति ने कहा—“तुम पहले पूरणपोली बनाने की दो-चार बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि मेहमानों के आने पर कोई गड़बड़ न हो।”

पत्नी बोली—“उसमें गड़बड़ क्या होगी ? पूरणपोली बनाना तो मैं सीख ही आई हूँ।”

पति महोदय ने पत्नी की बात पर विश्वास करके दूसरे दिन लगभग १०० मित्रों को भोजन का आमन्त्रण दे दिया। पत्नी ने पूरण तैयार किया आटा भी गूँथ कर उमका पिंड बना लिया। पूरणपोली तो गर्म-गर्म परोसी जाती है। अतः मेहमानों के लिए पालियाँ और बाजोट लगा दिये गये। परन्तु पूरणपोली बनाने के प्रारम्भ में ही मद्रामी बाई विचार में पड़ गई—‘आटे में पूरण डालूँ या पूरण में आटा?’ काफी देर तक यह इत्ती परोपेक्ष में पड़ी रही। फिर उसे याद आया कि ‘पूरणपोली बनाते समय महाराष्ट्रीयन बाई तो सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी, मैं तो लाल साड़ी पहने हूँ।’ अतः चट से उसने सफ़ेद साड़ी पहन ली, फिर भी पूरणपोली नहीं बनी, तब उसे याद आया कि ‘अरे ! उस बाई ने तो गहने नहीं पहने हुए थे, मैं तो गहने पहने हूँ।’ इन पर उसने सब गहने उतार डाले। मगर पूरणपोली अब भी नहीं बनी। कुछ देर बाद उसे स्मरण हो आया कि ‘उस बाई के सिर पर तो केन नहीं थे, मेरे सिर पर तो फने केन हैं।’ उस यह पता नहीं था कि महाराष्ट्र की परिभाषा विधवा होने के बाद सिर मुट्ठा लेती है। इस प्रश्न से अनभिज्ञ मद्रामी बाई ने पति को बुलाकर कहा—‘मेरे केन उटवा दीजिए, ताकि पूरणपोली बन जाय।’

पति महोदय विचारा में पड़ गये कि अब क्या किया जाय ? केन उटाने का पूरणपोली बनाने से क्या सम्बन्ध है ? केन उटाने पर भी यह न बनी तो क्या हुआ ? तब उसे याद आया कि पड़ोस में ही एक मराठी बाई रहती है, उसे बुलाकर बुझा लिया जाय। महाराष्ट्रीयन बहन बाई और उसने पूछा—‘क्या बन है ?’

मद्रासी बहन ने कहा—“इतना सब कर लेने पर भी पूरणपोली नहीं बन रही है, इसलिए तुम्हें याद किया गया है।” उसने मुस्कराते हुए कहा—“वाह ! तुम भी खूब हो। पूरणपोली बनाने के लिए न तो अमुक पोशाक पहनने की जरूरत है, और न ही गहने व कपड़े उतारने की। इसके लिए तो सर्वप्रथम बनाने की विधि के ज्ञान की, फिर अमुक साधनों को जुटाकर उन्हें क्रियान्वित करने की जरूरत है। लाओ, मैं इन सब मेहमानों के लिए पूरणपोली बना देती हूँ।” उसने मद्रासी दम्पति के देखते ही देखते झटपट पूरणपोली बना दी। अब तो मद्रासी दम्पति को समझ में आ गया कि पूरणपोली बनाने के लिए अज्ञान और गलत समझ के कारण कितने उलटे-सुलटे उपाय अजमा लिये गये थे।)

बन्धुओ ! इससे आप समझ गये होंगे कि चारित्र्य को सुशोभित एवं उज्ज्वल करने के लिए न तो अमुक वेशभूषा की जरूरत है, और न ही अटपटे क्रियाकाण्डों की, अपितु सुज्ञान और सुध्यान की आवश्यकता है, जिससे साधक यह जान सके कि यह क्रिया क्यों और किस लिए है ? मुक्ति-प्राप्ति में यह क्रिया कहाँ तक सहायक है ? चारित्र्य के कौन-कौन से अंग हैं ? उन्हें जीवन में कैसे उतारा जा सकता है ? चारित्र्य के साथ दोष (अतिचार) कैसे प्रविष्ट हो जाते हैं, उनके निवारणोपाय कौन-कौन-से हैं ? साथ ही चारित्र्य के साथ सतत यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि चारित्र्य-पालन में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है ? शक्ति होते हुए भी चारित्र्य के अमुक अंग का पालन करने में मैं देरी या टालमटूल क्यों कर रहा हूँ ? इस लापरवाही से मैं ध्येय से कितना दूर जा पड़ूंगा ? ध्येय-प्राप्ति के लिए इसी एक ही में सारा चिन्तन और सारी शक्ति लगाकर प्राणप्रण से क्यों नहीं जुट जाता ? निष्कर्ष यह है कि चारित्र्य तभी चमकता है, तभी ध्येय की ओर द्रुतगति के प्रयाण करता है, जब उसके साथ ज्ञान का प्रकाश हो, और सुध्यान की सतत प्रेरणा और सावधानी हो। ✓

साधनामय जीवन के लिए ज्ञान-ध्यान और चारित्र्य आवश्यक

बड़े-बड़े यन्त्रों को ठीक ढंग से चलाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए इंजीनियरों को उसके चलाने का तथा उसके साधनों का ज्ञान तथा सावधानी एवं चलाने की अन्तःप्रेरणा नितान्त आवश्यक होती है। अन्यथा, कोई अनाडी व्यक्ति, जिसे उसके कल-पुर्जों का कोई ज्ञान नहीं है, तथा उसके कलपुर्जों को भलीभाँति स्मूदली (smoothly) चलने के लिए किन-किन चीजों को देना चाहिए ? इसकी जानकारी नहीं है, अगर वह मशीन को अधाधुन्ध चलाता ही जायगा, कौन-सा पुर्जा बिगड़ गया है ? कौन-सा पुर्जा नया डालना है ? इत्यादि सावधानी या ध्यान नहीं रखेगा। तो ऐसी स्थिति में मशीन के चलाने का क्या नतीजा आएगा ? वह शीघ्र ही टूट जायगी, बिगड़ जायगी, और चलती-चलती ठप्प हो जायगी।

यही हाल साधनामय जिन्दगी में चारित्र्यरूप मशीन का है, उसमें अधाधुन्ध क्रियाएँ की जाएँगी, उसकी क्रिया की विधि या उपयोगिता का बिलकुल ज्ञान

नहीं होगा, न उससे जीवन बन रहा है या विगड रहा है ? आत्मा का विकास या हित हो रहा है या नहीं ? इसका ध्यान नहीं रखा जायगा तो साधनामय जिन्दगी की चारित्र्यरूपी मशीन भी ठण्प हो जाएगी, धनीष्ट फल न दे सकेगी । इसलिए साधनामय जिन्दगी में चारित्र्यरूपी मशीन को विगडने या ठण्प होने से बचाने के लिए ज्ञान और सुध्यान का होना अत्यावश्यक है ।

साधना-सुन्दरी की चारित्र्यरूपी मांग सुहागसिंदूर से तभी सुशोभित हो सकती है, जब ज्ञानरूपी सुहाग के कणन हों और ध्यानरूपी सुहागविंदी हो ।

(जीवन का स्वस्थ और सुन्दर ढग से निर्माण के लिए केवल शरीर ही काफी नहीं होता । ठीक है, मनुष्य शरीर से विविध क्रियाएँ करता है, परन्तु उसमें शरीर का सत्तमन ठीक ढग से करने का ज्ञान न हो, तथा उसके बनने-विगडने का ध्यान न हो तो स्वस्थ जीवन का निर्माण नहीं हो सकता । इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन-निर्माण के लिए भी शरीर के साथ बुद्धि और हृदय की जरूरत है । शरीर चारित्र्य है, बुद्धि ज्ञान है और हृदय ध्यान है । शरीर द्वारा माध्य चारित्र्य है, बुद्धि द्वारा साधा ज्ञान है और हृदय द्वारा साध्य ध्यान है । शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाओं के साथ सुबुद्धि-माध्य सम्यग्ज्ञान न हो, तथा शुद्ध हृदय-माध्य सम्यग्ध्यान न हो तो शरीर-माध्य चारित्र्य मुचारित्र्य नहीं रहता, यह माधक को मोक्षपथ की ओर ले जाने के बजाय अज्ञान और जापरवाही के कारण उत्सव की ओर ले जाता है और सामाजिक सिद्धियों भी भूलभुलैया में या अन्वेषिश्वास के गर्त में डाल देता है । जत आध्यात्मिक जीवन तभी मोक्ष प्राप्ताद पर आरुढ़ होता है, जब ज्ञान एवं सुध्यान को साथ लेकर चारित्र्य गति प्रगति करता है ।)

ज्ञान और सुध्यान के बिना साधक चारित्र्य से भ्रष्ट हो जाता है

स्वाभावमूर्ख में तीन प्रकार के धर्म बताये गये हैं, जो परस्पर एक दूसरे से सम्बन्ध हैं—

तिथिहे भगवथा धम्मे पणत्ते त जहा— मुजहिज्जिए, मुग्गाइए, सुतवत्तिए ।

अथा मुजहिज्जिय भवइ, तथा मुग्गाइय भवइ ।

अथा मुग्गाइय भवइ, तथा सुतवत्तिय भवइ ।

से मुअहिज्जिए, मुग्गाइए, सुतवत्तिए सुययथाएण भावया धम्मे पणत्ते ।

भाषाने तीनों प्रकार का धर्म प्रस्तुत किया है, जैसे कि—सु-अर्थान (नन्वभावा) सु-ध्यान एवं सुतवत्तिय (नन्वद् आचरित) ।

यदि धर्म भलीभाँति अभ्यस्य (सात) कर लिया जाता है, तब यह सुध्यान (नन्वभावा से उभयतः प्राप्त) कर लिया जाता है ।

यदि यह सम्यग् धर्म हो जाता है एवं यह सुतवत्तिय (न नीनाति आचरित) होता है ।

इस प्रकार सु-अर्थान, सु-ध्यान और सुतवत्तिय तीनों की भाषाने प्रस्तुत की है, जो परस्पर सम्बन्धित हैं ।

निष्कर्ष है कि चारित्रधर्म पूर्ण तभी होता है, जब अध्ययन द्वारा उसका सम्यग् ज्ञान होता है, फिर उसका ध्यान (चिन्तन, मनन, अनुप्रेक्षण) होता है। विना ज्ञान और ध्यान के चारित्रधर्म सुदृढ, पूर्ण, सफल, बद्धमूल सस्कारवद्ध एव कृतकार्य नहीं होता।

कामविजेता मुनि स्थूलभद्र कोशा वेश्या के यहाँ श्रृगारपूर्ण कामोत्तेजक वातावरण में रहकर भी अपने चारित्र (ब्रह्मचर्य) में दृढ रह सके, जरा भी न चूके, उसका क्या कारण था ? यही था कि उनके चारित्र के साथ सम्यग्ज्ञान (ब्रह्मचर्य-अब्रह्मचर्य के वस्तुतत्त्व का ज्ञान) एव सम्यग्ध्यान (उस पर चिन्तन, मनन, अनुप्रेक्षण एव उत्साहपूर्वक अभ्यास के लिए प्रेरणा) था। यदि सुज्ञान और सुध्यान न होते तो चारित्र लिये हुए स्थूलभद्र मुनि कभी के फिसल गये होते। उनकी स्वलना को रोकने में न उसका वेष काम आता और न ही क्रियाकाण्ड ? इसका स्पष्ट प्रमाण है—मुनि स्थूलभद्र के गुरुभ्राता मुनि (जो कि ईर्ष्यावश कोशा वेश्या के यहाँ चातुर्मास बिताने आये थे) का चारित्र से स्वलित होना। वे भी स्थूलभद्र मुनि की तरह चारित्र अगीकार किये हुए थे, वेशभूषा भी साधु की थी और साधु के क्रियाकाण्ड भी वे करते थे। किन्तु उनके चारित्र के साथ सम्यग्ज्ञान और परिपक्व ध्यान नहीं थे। परिपक्व ज्ञान और सुध्यान के अभाव में वे चारित्र को पचा नहीं सके थे। उन्हें अपने चारित्र का—अपने ब्रह्मचर्य-साधना का गर्व था किन्तु कोशा वेश्या के यहाँ आते ही जब उसके यहाँ श्रृगार एव भोग-विलासपूर्ण कामोत्तेजक वातावरण देखा तो अपने चारित्र से एकदम विचलित हो गये, ब्रह्मचर्य-साधना से फिसल गये और रूपराशि कोशा से प्रणय-याचना करने लगे। कोशा अब वेश्या नहीं थी, वह कामविजेता स्थूलभद्र मुनि के सद्गुणों से तथा उनके त्याग-वैराग्यपूर्ण आचरण से प्रभावित होकर श्राविका बन गई थी। अतः उसने चारित्र-स्वलित मुनि को चारित्र में स्थिर करने हेतु कहा—“मेरे लिए नेपाल से रत्नकम्बल ले आएँ, तभी मैं आपकी अनुचरी बन सकती हूँ।” मुनि अपने साधु-वेष का तथा साधुमर्यादाओं का परित्याग करके नेपाल गए। वहाँ के राजा से याचना करके रत्नकम्बल लाये। परन्तु रास्ते में ही लुटेरों ने लूट ली वह कम्बल। अब क्या करें ? पुनः वे नेपाल जाकर बाँस की नली में डालकर रत्नकम्बल लाये, और आते ही कोशा को भेंट दे दी।

कोशा ने उक्त मुनि के सामने ही कीचड़ से भरे पैर उस रत्नकम्बल से पोछकर डाल दी।

मुनि ने कहा—“कोशा ! यह क्या किया ? अत्यन्त मुसीबतें सहकर तो मैं रत्नकम्बल लाया, और तूने इससे कीचड़ पोछकर फेंक दी।”

कोशा ने बोध का उचित अवसर जानकर कहा—“आप भी अत्यन्त कष्ट सहकर वर्षों से उपाजित चारित्ररूपी बहुमूल्य वस्त्र को विषय-वासना के कीचड़ में फँकने जा रहे हैं। कुछ तो आपने फँक दिया, रहा-सहा भी प्रणय-बन्धन में बँधकर फँकने जा रहे हैं। आप सोचिए तो सही कि आप मेरे यहाँ किस उद्देश्य से वातुर्मास बिताने आये थे ? वह उद्देश्य एव साधुमर्यादाएँ सब आपने ताक में रख दी।”

चारित्र्यभ्रष्ट मुनि कौशा की मर्मस्पर्शी वाणी सुनकर एकदम उद्वुब्ध हो गये । उन्हें अपने अयुक्त आचरण तथा चारित्र्यभ्रष्टता से न्वानि और पश्चात्ताप होने लगा । कौशा से क्षमा मांगकर तथा अपनी भूल स्वीकार करके वे सीधे चतुर्पदे अपने गुह्यदेव के पास प्रायश्चित्त लेकर श्रुद्ध हो गये । स्थूलभद्र मुनि से भी ईर्ष्या के लिए क्षमा मांगी ।

एक चारित्र्यवान् मुनि थोड़ा-सा निमित्त मिलते ही महत्ता चारित्र्य से भ्रष्ट क्यों हो गया ? क्यों हो जाता है ? उसका कारण है—चारित्र्य के साथ परिपक्व नद्विज्ञान और नद्विध्यान नहीं थे । अगर उनके चारित्र्य के साथ ज्ञान और सुध्यान ओत-प्रोत होते तो वे कदापि अपने चारित्र्य में विचलित न होते, चाहे उनके सामने स्वर्ग की अक्षरा ही क्यों न खड़ी हो जाती ।

चारित्र्य का पौधा बटता है, ज्ञानजल एवं सुध्यानरूपी खाद से

किसी भी पौधा तब बढ़ता है या फलता-फूलता है, जब उसे पानी और खाद उचित मात्रा में मिले । यदि ऐसी जमीन में बीज बोया जाए, जिसमें उर्वरा शक्ति न हो और खाद का अभाव न मिले तो अच्छा बीज होने हुए भी वह उगेगा नहीं, इसी प्रकार जमीन में खाद आवश्यक मात्रा में डाला जाने पर भी उसे हुए पौधे को पानी न मिले तो भी वह मरझित नहीं हो सकेगा, मुरझाकर सूख जाएगा । इसी प्रकार चारित्र्य का पौधा ज्ञानरूपी पानी और सुध्यानरूपी खाद पाकर बढ़ता है । यदि दोनों में से एक ही भी कमी रह जाये तो चारित्र्यरूपी पौधा अल्पकाल में सन्तानरहित, बंजर और विकसित नहीं हो सकेगा । चारित्र्यरूपी पौधे को बद्धमूल और विकसित होने के लिए सम्बन्धानरूपी अन्न में पार-पार सींचना पड़ेगा, और सुध्यानरूपी खाद देना होगा, उसे भीतर मरझित एवं विकसित होने के लिए । जो ऐसा न करके केवल चारित्र्यरूपी पौधे को बढ़ाना चाहता है, उम्मा वह पौधा अल्पकाल के सन्तानरहित में बद्धमूल ही होता फलतः प्रायश्चित्त (वैयक्तिक प्रतीभवा, या अहंता नमता के पुनःकारों का) मिलने ही उसके चारित्र्य का वह पौधा भीतर ही कुम्हटाकर सूख जाता है, प्रायश्चित्त वह पौधा धरा गयी हो जाता है ।

ज्ञानरूपी अन्न और सुध्यानरूपी खाद के साथ चारित्र्यरूपी पौधा जैसे बुद्धिमान मुहूर्तकारों ने जोत-प्रोत एवं बद्धमूल हो जाता है, वे इसका लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—

१. सुप्रसिद्ध भक्त-सन्त श्री हीरविन्दरत्निका के एक शिष्य अक्षर की प्रतीति के रूप में अपने मूल में एक व्याघ्र की कानूकी की-दार लगे हुए श्री विद्विचन्द्रजी (ये श्री सुप्रसिद्ध भक्त-सन्त श्री हीरविन्दरत्निका के शिष्य हैं) के पास आकर कहा कि मैं अपने चारित्र्य को बढ़ाने के लिए आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ । आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ । आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ । आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ । आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ । आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ ।

सिद्धिचन्द्र अभी बालकमुनि थे। उनका जैसा आकर्षक रूप था, वैसी ही उनकी तेजस्वी प्रखर बुद्धि थी। उनको अपने गुरुदेव के वार-वार वादशाह के पास जाने का कुतूहल होता था। बालसुलभ जिज्ञासा से वह कई वार अपने गुरुदेव से पूछा करते थे कि वादशाह कैसे हैं? वह कैसे-कैसे प्रश्न पूछते हैं? आप क्या उत्तर देते हैं? आदि। गुरुदेव से वादशाह के साथ हुई धर्मचर्चा सुन-सुनकर बालकमुनि सिद्धिचन्द्र की भी उनके साथ जाने की इच्छा होती थी। परन्तु उपाध्यायश्री सोचते थे कि अभी इसकी कच्ची उम्र है, इसके चारित्र्य का पीघा अभी बहुत ही छोटा और कोमल है, वह ज्ञान और ध्यान से परिपक्व न हो जाय, तब तक इसे राजदरबार में न ले जाना उचित है। वे इस खतरे से भली-भाँति परिचित थे कि राजदरबार की मोहिनी का जादू इसके अपरिपक्व मस्तिष्क में लग गया तो चारित्र्य (योग) साधना अधूरी रह जाएगी, भोगों में मन विह्वल हो जाएगा।

एक-दो वर्ष तक शास्त्रों एवं सिद्धान्तों का, तथा जैनदर्शन का गम्भीर अध्ययन कर लेने, साथ ही धर्मध्यान की साधना में प्रगति कर लेने के बाद एक दिन उपाध्यायश्री भानुचन्द्रजी अपने बालक शिष्य श्री सिद्धिचन्द्रजी को अपने साथ अकबर के राजमहल में ले गये। सम्राट अकबर तो चकित था, सौन्दर्य के अवतार इस बालकमुनि को त्यागमार्ग के उपासक तथा वैराग्यपथ के यात्री के रूप में देखकर! सम्राट बालकमुनि को टकटकी लगाकर देखता रहा, सोचने लगा—‘वाह! कैसा गजब का रूप है। ऐसा रूप का अवतार तो राजदरबार में ही शोभा दे सकता है।’ वादशाह ने अवसर देखकर सिद्धिचन्द्रजी से बात की तो काया की तरह उनकी तेजस्वी बुद्धि से प्रादुर्भूत वाणी से भी सौन्दर्य और माधुर्य का झरना बहने लगा। अकबर उनसे अत्यन्त प्रभावित, आकर्षित एवं मुग्ध हो उठा। गुरु-शिष्य जब राजमहल से विदा होने लगे तो सम्राट अकबर ने भानुचन्द्रजी से कहा—‘महाराजश्री! अपने बालक-शिष्य को खूब पढ़ाना, यह महान विद्वान् बनेगा और अपना एव गुरु का नाम रोगन करेगा। इन्हें जो भी अध्ययन कराना हो, उसका प्रबन्ध शाही दरबार से हो जाएगा। और आप मेरी बात मानें तो मेरे राजकुमार उस्तादों से पढते हैं, उनके साथ ही आपके शिष्य पढ लें।’

गुरु ने वादशाह की बात मान ली। मुनि सिद्धिचन्द्रजी को मनचाहा अवसर मिल गया अपनी ज्ञान-पिपासा शान्त करने का। राजकुमार सलीम आदि के साथ उन्होंने फारसी भाषा का प्रबुर ज्ञान अर्जित कर लिया। राजकुमार सलीम आदि का परिचय भी प्रगाढ़ हो गया। यद्यपि मुनि सिद्धिचन्द्रजी का सिद्धान्तों एवं तत्त्वों का ज्ञान अब परिपक्व हो गया था, धर्म-ध्यान की साधना के दौरान वे अपनी प्रखर बुद्धि से उन पर चिन्तन, मनन और अनुप्रेक्षण भी करते थे, फिर भी उनकी अवस्था युवा थी, शारीरिक सौन्दर्य भी आकर्षक था, इसलिए गुरुदेव को चिन्ता थी कि त्याग-मार्ग का पथिक शिष्य कहीं राजसम्पर्क से भोगमार्ग का राही न बन जाय। परन्तु

सोनी जैसा चमकीला था, येना ही आवदार निकला। राजपरिवार का परिचय सिद्धिचन्द्रमुनि के चारित्र्यस्त्री पीधे को कुछ भी दति न पहुँचा सका। इस जग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण गुरु मानुचन्द्रजी हृदय से सन्तुष्ट थे।

सम्राट् अकबर के देहान्त के बाद मलीम 'जहाँगीर' नाम धारण करके सम्राट् बना। उसके साथ सिद्धिचन्द्र का अकबर की धपेक्षा भी गाढ़ सम्पर्क था। ज्यो-ज्यो योमन स्थिता गया, त्या-त्या मोन्दर्य जोर पाण्डित्य भी विकसित होता गया। वेस ईगशी रा, काया कामदेव की, त्रय योमन की एव आचरण साधु का था। जहाँगीर जोर नूरजहाँ सेतो इन युवक साधु की देवकर प्रनम्र होते और आरच्य में डूब जाते थे। पहचान वर्षा पुरानी होने पर भी पिलासभोगी सम्राट् उनके दिल को पहचान न मता। मो-श्वरनिक सम्राट् का दिन किसी भी तरह न मानता था कि इस उम्र न नी कोई त्वागा, ईगशी और चारित्र्यगर्क हो मरता है। उसकी आँसों में चारों ओर भागसभना ता ही प्रनिकिन्त्र नजर आता था। परन्तु इस बातयोवी को न तो जल मोन्दर्य का मय था, न मोन्दर्यनृपित देह का मोह था। वह देहामक्ति से चर उठकर जाता तो ज्ञानादि गुणों में विभूषित कर रहा था।

एक आर था नी-श्वरीसावर सम्राट् तो दूसरी जोर था चारित्र्योमानक योमी। इना की दो राटे थी, दातो के स्थान नी पृथक्-पृथक् थे, एक का स्थान निहामन पर था, ता दूसर का था सर्वांगार नृमि पर। पर दातो की बान-मैथी थी। मगर बाखिर तो सम्राट् भागसभण था, जल जगती दृष्टि से ही योमीराज का मृन्वाकन करता था। यह नी-कनी जगती बेगम नूरजहाँ ने दृष्टा—'देतो, इस योमी के रग, न जाने इन क्या र्था? इतनी मनोहर सुकुमार काया को अष्ट की भट्टी में जोक रहा है! एनी जग म जोर ऐनी मुदर काया ने नयम, मुर्ते तो अस्मनय लगता है। किसी भी उपाय न श्व देहमन की राटे में मो'ता चाहिए। मरु मन शो देवकर येवत हो इता।'

दिन पदादत जीवते ग रहे ता। सम्राट् योमी का जिन दिन लक्ष्मी देवता, उम दिन उरुव हा उरुव था। सन्तु चर योमी अर धर्मना गुणकर रिम हुंता, जल बाद सम्राट् क मुदर न नृ-नृ कर ता विभार उरु वतो, उनके मन को लक्षित कर रहे थे।

सम्राट् दार्पण ही व्यावसिक का यो ही जोर उरुवता नी था। जगती बान क करतार इ उपाय तो इता जगती हो जगता था। सन्तु सिद्धिचन्द्र निच निच न बा खिर उरुवे थे, सम्राट् तो न विभार उरु वता ने ही योमन था।

एक दिन विरमदिन अकबर सम्राट् के ना न उरुव उरुव। उम दिन के जगती बान के करतार इ उपाय तो इता जगती हो जगता था। सन्तु सिद्धिचन्द्र निच निच न बा खिर उरुवे थे, सम्राट् तो न विभार उरु वता ने ही योमन था।

“आज तो आपने कमाल ही कर दिया। पर जाने की इतनी उतावल क्यों है ? बात का ऐसा रग तो कभी-कभी जमता है। कुछ देर और रुक जाइए।”

युवामुनि ने कहा—“बादशाह ! जिस समय जो कार्य करना है, उसे उसी समय कर लेना चाहिए। हमे अपने धर्मकार्य का हिसाब अपने मन के मालिक को देना होता है। प्रमाद करेंगे तो फर्ज चूक जाएंगे। उसमे भी हमारा मार्ग सयमी साधुजीवन का है। उसके लिए तो सदा जागृत रहना चाहिए, अन्यथा इसमे दोष प्रविष्ट होते देर नहीं लगती। आपसे फिर मिलेंगे ही, तो बात करेंगे। आज तो समय हो गया है।”

बादशाह खुश होकर रुकने की प्रार्थना करे और उसे इस प्रकार का रूखा उत्तर देकर ठुकरा दे, यह उसके लिए नया ही अनुभव था। मुनि के उत्तर से बादशाह को आघात-सा महसूस हुआ, मगर उमे आज अपनी बात कहे बिना चैन नहीं पड रही थी। और आक्रोशवश बात करने मे आनन्द नहीं होता। अत जरा चुप रहकर बादशाह ने मुनि से कहा—“आज आप से कुछ बात करने की इच्छा थी आपको कुछ देर भले होती हो, रुक जाएँ तो अच्छा रहेगा।”

मुनि बादशाह के दिल को नहीं समझे, फिर भी रुक गये। बादशाह ने बहुत सकोच के साथ पूछा—“भला आपकी उम्र कितनी होगी ?”

मुनि बोले—“पच्चीस वर्ष की।” उन्हे बादशाह के प्रश्न का रहस्य समझ मे न आया।

बादशाह—“इस जवानी मे ऐसे कठोर त्याग और सयम (चारित्र) को स्वीकार करने की आपको क्यों जरूरत पडी ? ये सब तो बुढापे मे शोभा देते है। यह समय तो भोग-विलास और मौज-शौक का है। कुदरत ने आपको ऐसे सौन्दर्य और यौवन की देन दी है। इसका आनन्द लूट लें। जवानी जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आएगी।”

मुनि को बादशाह की अजीबोगरीब बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होने कहा—“शाहंशाह ! यह तो अपनी-अपनी रुचि की बात है। किसी को भोग अच्छा लगता है, किसी को योग। अतत सब कुछ मन की इच्छा पर निर्भर है। अच्छा मन मनुष्य को अच्छा बनाता है, खराब मन खराब। हमने अपने उत्तम जीवन निर्माण के लिए यह चारित्र का पथ अपनाया है, फिर इसमे छोटी उम्र क्या और बडी उम्र क्या ? जब से जागे, तभी से सवेरा है।”

बादशाह ने मुनि की सारी बातों को काटते हुए सक्षेप मे कहा—“हमे तो आपकी ये बातें वाहियात लगती है। जवानी को यो कुचल देने और काया को कुम्हला देने का क्या अर्थ है ? समय पर ही सब काम अच्छे होते हैं। भोगों की उम्र मे आपका कण्टकर योग स्वीकार करना अकाल मे आम पकाने की मुराद-सा लगता है। अत यह मत्र छोड-छाडकर आप कुछ दिन जिन्दगी की मौज लूट लें। हमारी

इच्छा है कि आप अपना योग छोड़कर सदा के लिए हमारे साथ रहें। हम आपको वचन देते हैं कि बहिष्कृत की परी-सी सुन्दर स्त्री और मनचाही दौलत हम आपको देंगे। आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। जिदगी की भोज लूटने में अभी कोई देर नहीं हुई है।”

युवक मुनि विचारने लगे—बादशाह को आज न मालूम आज क्या सूती है। ऐसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं। मुनि ने मुस्कराते हुए कहा—“इत चारित्र्य-साधना में तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। इस साधना में हमें तरलीक महसूस होती तो इस योग को छोड़कर सत्तार के सुख-भोग में पड़ने से हमें कौन रोकता था? किसी ने अग्रदस्ती हमें इस योग को लेने के लिए बाध नहीं किया। फिर तम गट्ट है हम? हमें तो दसमें जानन्द ही जानन्द है। फिर इस योग का त्याग करके दोसो जार में भ्रष्ट होने की क्या जरूरत?”

मित्रो! बादशाह को जो कठिन लगता था, वह इस युवक मुनि को सरल और सहज लगता था। क्योंकि ज्ञान और मुद्घ्यान के मयो ने चारित्र्य उनके रोम-रोम में रम गया था। परन्तु पकड़ी हुई बात ही छोड़ने की जादत जहाँगीर ने थी नहीं, इसलिए आदेश की भाषा में रोम ने उमने कहा—“आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती। आप तो हमारा ज्ञान मानती ही पड़ेगी।”

विद्विभन्द् मुनि अपनी बात पर हट पड़े। चारित्र्य के बड़मूल सन्कारो को छोड़ना उनके लिए बतई सम्भव न था। अत उन्होंने उतना ही कहा—‘आपकी बात मानो जा सक्ते योग्य नहीं है। अगर आपको इस मनस कोई योगी बनने की बात बता करा आज कल मतेने? वही बात मेरे लिए है कि मैं भोगी नहीं बन सकता।’

बादशाह के जह जो गहरी मोट पहुँची। सोचा—मेरी बात का ऐसा करारा क्या? फिर भी वह तम रसकर रह गया। कहा—‘अच्छा-अच्छा! आज हमारी बात पर अच्छे दिल से विचार करना। इसका फैसला हम कल करेंगे।’

“आज तो आपने कमाल ही कर दिया। पर जाने की इतनी उतावल क्यों है ? बात का ऐसा रग तो कभी-कभी जमता है। कुछ देर और रुक जाइए।”

युवामुनि ने कहा—“बादशाह ! जिस समय जो कार्य करना है, उसे उसी समय कर लेना चाहिए। हमे अपने धर्मकार्य का हिसाब अपने मन के मालिक को देना होता है। प्रमाद करेंगे तो फर्ज चूक जाएंगे। उसमे भी हमारा मार्ग सयमी साधुजीवन का है। उसके लिए तो सदा जागृत रहना चाहिए, अन्यथा इसमे दोष प्रविष्ट होते देर नहीं लगती। आपसे फिर मिलेंगे ही, तो बात करेंगे। आज तो समय हो गया है।”

बादशाह खुश होकर रुकने की प्रार्थना करे और उसे इस प्रकार का रूखा उत्तर देकर ठुकरा दे, यह उसके लिए नया ही अनुभव था। मुनि के उत्तर से बादशाह को आघात-सा महसूस हुआ, मगर उमे आज अपनी बात कहे बिना चैन नहीं पड रही थी। और आक्रोशवश बात करने मे आनन्द नहीं होता। अत जरा चुप रहकर बादशाह ने मुनि से कहा—“आज आप से कुछ बात करने की इच्छा थी आपको कुछ देर भले होती हो, रुक जाएँ तो अच्छा रहेगा।”

मुनि बादशाह के दिल को नहीं समझे, फिर भी रुक गये। बादशाह ने बहुत सकोच के साथ पूछा—“भला आपकी उम्र कितनी होगी ?”

मुनि बोले—“पच्चीस वर्ष की।” उन्हे बादशाह के प्रश्न का रहस्य समझ मे न आया।

बादशाह—“इस जवानी मे ऐसे कठोर त्याग और सयम (चारित्र) को स्वीकार करने की आपको क्यों जरूरत पडी ? ये सब तो बुढापे मे शोभा देते हैं। यह समय तो भोग-विलास और मौज-शौक का है। कुदरत ने आपको ऐसे सौन्दर्य और यौवन की देन दी है। इसका आनन्द लूट लें। जवानी जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आएगी।”

मुनि को बादशाह की अजीबोगरीब बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होने कहा—“शाहशाह ! यह तो अपनी-अपनी रुचि की बात है। किसी को भोग अच्छा लगता है, किसी को योग। अतत. सब कुछ मन की इच्छा पर निर्भर है। अच्छा मन मनुष्य को अच्छा बनाता है, खराब मन खराब। हमने अपने उत्तम जीवन निर्माण के लिए यह चारित्र का पथ अपनाया है, फिर इसमे छोटी उम्र क्या और बडी उम्र क्या ? जब से जागे, तभी से सबेरा है।”

बादशाह ने मुनि की सारी बातों को काटते हुए सक्षेप मे कहा—“हमे तो आपकी ये बातें वाहियात लगती है। जवानी को यो कुचल देने और काया को कुम्हला देने का क्या अर्थ है ? समय पर ही सब काम अच्छे होते हैं। भोगों की उम्र मे आपका कष्टकर योग स्वीकार करना अकाल मे आम पकाने की मुराद-सा लगता है। अत यह सब छोड-छाडकर आप कुछ दिन जिन्दगी की मौज लूट लें। हमारी

इच्छा है कि आप अपना योग छोड़कर सदा के लिए हमारे साथ रहे। हम आपको वचन देते हैं कि बहिष्त की परी-सी सुन्दर स्त्री और मनचाही दौलत हम आपको देंगे। आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। जिदगी की मौज लूटने में अभी कोई देर नहीं हुई है।”

युवक मुनि विचारने लगे—बादशाह को आज न मालूम आज क्या सूझी है। ऐसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं। मुनि ने मुस्कराते हुए कहा—“इस चारित्र-साधना में तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। इस साधना में हमें तकलीफ महसूस होती तो इस योग को छोड़कर ससार के सुख-भोग में पडने से हमें कौन रोकता था? किसी ने जबरदस्ती हमें इस योग को लेने के लिए बाध्य नहीं किया। फिर क्या कष्ट है हमें? हमें तो इसमें आनन्द ही आनन्द है। फिर इस योग का त्याग करके दोनों ओर से भ्रष्ट होने की क्या जरूरत?”

मित्रो! बादशाह को जो कठिन लगता था, वह इस युवक मुनि को सरल और सहज लगता था। क्योंकि ज्ञान और सुध्यान के संयोग से चारित्र उनके रोम-रोम में रम गया था। परन्तु पकड़ी हुई बात को छोड़ने की आदत जहाँगीर में थी नहीं, इसलिए आदेश की भाषा में रौब से उसने कहा—“आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती। आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी।”

सिद्धिचन्द्र मुनि अपनी बात पर दृढ़ थे। चारित्र के बद्धमूल सस्कारों को छोड़ना उनके लिए कतई सम्भव न था। अतः उन्होंने उतना ही कहा—“आपकी बात मानी जा सकने योग्य नहीं है। अगर आपको इस समय कोई योगी बनने को कहे तो क्या आप बन सकेंगे? वही बात मेरे लिए है कि मैं भोगी नहीं बन सकता।”

बादशाह के अह को गहरी चोट पहुँची। सोचा—मेरी बात का ऐसा करारा जबाव? फिर भी वह गम खाकर रह गया। कहा—“अच्छा-अच्छा! आप हमारी बात पर ठण्डे दिल से विचार करना। इसका फैसला हम कल करेंगे।”

मुनि विदा हुए, मानो उनका मन कह रहा था—कल की बात कल! न जाने कल तक कितने परिवर्तन हो जाएँगे। योगी अपनी दृष्टि से सोच रहे थे, भोगी सम्राट् अपनी दृष्टि से। दोनों ही अपने मन की बात कल सच्ची सिद्ध करने के लिए अपने को तैयार कर रहे थे। दूसरे दिन जब मुनि मिले, तब बादशाह ने पूछा—“कहिए योगिराज! कल वाली मेरी बात पर आपने क्या सोचा?” बादशाह के सत्ता के नशे को चूर करते हुए मुनि ने कहा—“मेरा तो एक ही जवाब है, वही जो मैंने कल दिया था। अच्छा होगा, आप अपनी बात वापिस ले लें।”

बादशाह उत्तेजित होकर बोला—“आप एक बादशाह की बात मानने से इन्कार करते हैं।”

मुनि ने शान्ति से कहा—“इसमें आपकी बात से इन्कार का सवाल नहीं, सवाल तो अपने मन की बात के स्वीकार का है।”

बादशाह ने अमहिष्णु होकर कहा—“आप अपनी बात रहने दें। आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हम राजा हैं। राजा प्रजा के हित की बात कहता है, वह प्रजा के हर-एक व्यक्ति को माननी ही पड़ती है।”

नूरजहाँ ने देखा कि बात हठ पर चढ़ गई है। अतः उसने मुनि को नम्रता से समझाते हुए कहा—“योगिराज ! इस समय आप बादशाह सलामत की बात मान लें। भोग की उम्र में योग में जिदगी की वर्धाद न करें। समय पक जाने दें। फिर आपको योग के मार्ग पर जाने से कोई नहीं रोक सकेगा।”

मुनि बोले—“इन जिदगी का क्या भरोसा ? क्या आप खुद नहीं जानती कि बल्लू के राजा ने जवानी में ही समय मार्ग अगीकार किया, फकीरी धारण कर ली थी। उम्र छोटी हो या बड़ी, इसका कोई महत्त्व नहीं। महत्त्व की बात है—मन की तैयारी। और ऐसी तैयारी तो छोटी उम्र में ही अच्छी हो सकती है। इसी उम्र में तैयारी करने से भोग-विलास में समय व शक्ति वर्धाद होने से रुक सकती है। आप अपनी बात छोड़ दें, मुझे अपने चारित्र्यपालन के मार्ग पर जाने दें। आपसे तो मुझे अपनी योग-साधना में मदद मिलनी चाहिए थी, जिसके बजाय आप मुझे रोक रहे हैं।”

बादशाह और वेगम दोनों समझ गये कि यह अपने विचारों में पक्के हैं। फिर भी बादशाह अपना हठ छोड़ने को तैयार न था। उसने गुस्से में आकर कहा—“हमारे दुःख का जनादर करने का नतीजा तो आप जानते हैं न ?” युवक-मुनि ने दृढता से उत्तर दिया—“मैं तो इतना ही जानता हूँ कि अपनी आत्मा की आज्ञा का उल्लंघन करने में जो नुकसान है, उसकी अपेक्षा आपके हुक्म को न मानने में कम नुकसान है।”

मुनि खडे हैं। इन्हें न मृत्यु का भय है, न जीने का मोह है। योग आज सफल होता दिखता है इन्हें। वे अपने इष्टदेव के रटन में तल्लीन हैं। अन्तर् से नाद गूँज रहा है—

“चत्तारि सरण पवज्जामि..... ।”

पहाड-सा हाथी चिंघाड रहा था। राजाज्ञा होने की देर थी, पलभर में योगी की मनोहर काया को चूर-चूर कर देता। योगी को चट्टान की तरह अडिग देख वादशाह ने सोचा—मेरी घमकी का अस्त्र व्यर्थ गया। मन में इन्सानियत जागी, जिसने मित्रसम योगी की हत्या से उसे उबार लिया। सम्राट् ने उच्च स्वर से कहा—“हाथी को वापस ले जाओ। और सुन लो, योगिराज ! हमारे राज्य से आपको देश-निकाला दिया जाता है, साथ ही आपके गुरु के सिवाय आपके धर्म के सभी साधु-मुमुक्षुओं को भी देशनिकाला दिया जाता है।”

मुनि सिद्धिचन्द्र जो चारित्र-साधना की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सन्तोष अनुभव कर रहे थे, बोले—“मजूर है।” और उन्होंने बादशाह जहाँगीर का राज्य छोड़कर मालपुर चौमासा किया। गृहत्यागी के लिए तो सारा ससार ही घर है। फिर चिन्ता किस बात की, सिर्फ एक ही खटक थी, जीवननिर्माता गुरु के वियोग की। गुरु भानुचन्द्रजी भी उत्तम साधक थे, निर्दोष शिष्य को स्वजनसम सम्राट् द्वारा दण्ड दिये जाने से वियोग का असह्य दुःख तो उन्हें भी था, पर वे सयम के ढक्कन से उसे ढके हुए थे। जहाँगीर को नियमित धर्मोपदेश सुनाते रहे। बादशाह को अपनी गलती पर पश्चात्ताप हुआ। एक दिन उन्होंने स्वतः स्फुरणा से मुनि सिद्धिचन्द्रजी को स-सम्मान अपने राज्य में पत्र देकर बुला लाने के लिए सेवक भेजे। गुरु-शिष्य पुनः मिले। राजा और योगी भी पुनः एक दूसरे के धर्म-मित्र बन गये।)

वन्धुओ ! सिद्धिचन्द्र मुनि का चारित्ररूपी पौधा अगर ज्ञानरूपी जल से न सींचा जाता और ध्यानरूपी खाद से सर्वाधित एव पुष्ट न किया जाता तो वह उनके सस्कारों में बद्धमूल एव सुदृढ न होता, और वे बादशाह के द्वारा ली गई चारित्र की अग्निपरीक्षा में कभी न टिक सकते थे, वे शीघ्र ही चारित्र से भ्रष्ट हो जाते, वर्षों से पालित-पोषित चारित्र को छोड़कर भोगमार्ग को अपना लेते।

यह उनके ज्ञान और सुध्यान का ही प्रभाव था कि आग में डाले जाने पर भी उनका चारित्र भस्म न हुआ, बल्कि कुन्दन की तरह चमक उठा।

मोक्षफल पाने के लिए चारित्र के साथ ज्ञान और सुध्यान का सहयोग आवश्यक

मोक्षफल प्राप्त करने के लिए चारित्र के साथ ज्ञान और सुध्यान दोनों आवश्यक हैं। शास्त्र में अन्धे और पंगु का एक उदाहरण आता है—राजा ने वगीचे की रखवाली के एक अन्धे और एक पंगु को रख दिया था। और उन्हें कह दिया था,

जब तुम्हारी इच्छा हो, तब पके फल तोड़कर खा लेना। राजा ने सोचा कि अन्धा देख नहीं सकेगा और पंगु पेड़ पर चढ़ नहीं सकेगा, इसलिए दोनों ही फल न खा सकेंगे। जब बगीचे में फल पकने लगे, तो उनकी इच्छा हुई—फल खाने की। पर खायें कैसे? पंगु फल को देखता तो था, पर तोड़े कैसे? अन्धा फल तक पहुँच तो सकता था, पर फल कहाँ है, यह पता कैसे लगे? दोनों ही पशोपेश में थे, तभी एक प्रखरबुद्धि-वाला चिन्तनशील व्यक्ति आया। उन दोनों ने उसके सामने अपनी समस्या रखी। उसने लगड़े से कहा—“तू चढ़ जा अन्धे के कंधों पर और अन्धा तेरे कहे अनुसार पके फल तक चल लेगा, बस तभी तू फल तोड़ लेना।”

इस चिन्तनशील व्यक्ति के द्वारा बताई गई युक्ति से दोनों ने काम लिया। मधुर फल तोड़े और खाये।

यह एक रूपक है। ज्ञानविहीन चारित्र अन्धा है, वह चल तो सकता है, पर मोक्ष-फल कैसे और कहाँ मिलेगा, यह पता नहीं। चारित्र-विहीन ज्ञान पंगु है, वह मोक्षफल को जान देख सकता है, पर तोड़ कर प्राप्त नहीं कर सकता। ध्यान विहीन ज्ञान और चारित्र दोनों मोक्षफल पाने की युक्ति का चिन्तन नहीं कर पाते, न उत्साहित होते। अतः ध्यान जब ज्ञान और चारित्र को उपाय सुझाता है, उत्साहित और प्रेरित करता है, तभी ये दोनों कृतकार्य हो पाते हैं और मोक्षफल को पाने में सक्षम हो सकते हैं।

त्रिविध तापनाश के लिए तीनों आवश्यक

आप सब त्रिविधताप (आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक) से छुटकारा पाकर सुख-शान्ति एवं समाधि चाहते हैं। समाधि के लिए केवल चारित्र (क्रिया) से काम नहीं चलता, उसके साथ ज्ञान और सुध्यान दोनों का होना अनिवार्य है।

निष्कर्ष यह है कि सम्यक्चारित्र के साथ सम्यग्ज्ञान और सुध्यानरूपी त्रिवेणी में स्नान कर लेने पर मनुष्य को शान्ति, पुष्टि और सन्तुष्टि हो सकती है।

भवरोग निवारणार्थ चारित्र के साथ ज्ञान एवं सुध्यान आवश्यक

मनुष्य बीमार होता है, तब वह अपनी मर्जी से कोई भी दवा ले ले तो उसका क्या परिणाम आता है? वह रोगी खतरे में पड़ जायेगा, कभी-कभी तो एक रोग की दवा दूसरे रोग के निवारणार्थ ले लेने से रोगी मृत्यु के मुख में पहुँच जाता है। इस लिए रोग का निवारण करने से पहले रोगी अगर स्वयं नहीं जानता तो चिकित्सक से पहले शरीर की जाँच करवाकर रोग का निदान कराया जाता है, तदपश्चात् रोगी को दवा देने के साथ पथ्य, परहेज आदि सावधानी रखने तथा इस दवा से रोग बढ़ता है या घटता है, इसका ध्यान रखने की हिदायत तथा दवा नियमित लेने से रोग शीघ्र ही मिट जायेगा, इस प्रकार की उत्साहप्रद प्रेरणा दी जाती है। तभी उसका दवा

लेना और इलाज कराना सार्थक होता है और इतनी बातों का ध्यान देने से उसका रोग भी मिट जाता है । यही हाल भवभ्रमणरूप रोग का है ।

ससार परिभ्रमण का रोगी बिना समझे-बूझे प्रत्येक क्रिया को चारित्र्य समझ कर करता जाये तो रोग का अन्त नहीं आयेगा । इसलिए वह स्वयं या गुरु आदि के उपदेश से स्वयं निदान करता है कि मेरे भवभ्रमण का रोग किन-किन कारणों से है ? यह रोग क्यों है ? कैसे उपायों के करने से मिटेगा ? कौन-सी क्रियाएँ या व्रत, नियम, तप आदि इस रोग को मिटाने में आवश्यक है । इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर वह भवरोग निवारण की दवा लेने के साथ इस बात की सावधानी रखता है कि मुझे किन अतिचारों, दोषों, प्रमाद आदि से राग-द्वेष, कषाय, पापस्थान, विषय-वासना, आसक्ति आदि से बचना आवश्यक है । किनसे सावधान रहना चाहिए, तथा किस पथ्य का पालन करना चाहिए ? इस प्रकार भव रोग एवं चिकित्सा के विषय के ज्ञान, पथ्य, हित आदि के ध्यान के साथ जब भवरोगी चारित्र्य का उत्साहपूर्वक पालन करता है, या धर्मक्रिया करता है तो वह भवभ्रमण रोग को अवश्य ही मिटायेगा ।

आत्मा को प्रकाशमान करने के लिए

जैसे दीपक को प्रकाशित करने के लिए सिर्फ अग्नि से उसे प्रज्वलित करने से काम नहीं चलता, उसके साथ दीपक में तेल और बत्ती भी आवश्यक होती है वैसे ही आत्मा को शुद्ध रूप में प्रकाशित करने के लिए सिर्फ चारित्र्य-दीप जलाने से काम नहीं चलता, उसके साथ ज्ञानरूपी तेल और ध्यानरूपी बत्ती की जरूरत है । तभी उस चारित्र्य से आत्मा सोलह कलाओं से प्रकाशित हो उठेगी । इसीलिए महर्षि गौतम ने कहा—

‘नाणं सुज्ञाणं चरणस्स सोहा ।’

ज्ञान और सुध्यान चारित्र्य के साथ क्या-क्या काम करते हैं ? इनका क्या महत्त्व है ? इनके क्या-क्या लक्षण हैं ? आदि सब बातों पर मैं अगले प्रवचन में प्रकाश डालूंगा ।

चारित्र की शोभा : ज्ञान और सुध्यान—२

धर्मप्रेमी बन्धुओ !

कल मैंने आपके समक्ष इकतालीसवें जीवनसूत्र पर प्रकाश डाला था और बताया था—चारित्र क्या है, उसका महत्त्व क्या है, ज्ञान और सुध्यान से उसकी शोभा क्यों है ? यह युगल न हो तो चारित्र क्यों अशोभनीय बन जाता है ? आदि । आज भी मैं इसी जीवनसूत्र के अवशिष्ट पहलुओ पर विश्लेषण करूंगा, ताकि चारित्रमय जीवन को आप सागोपाग समझ सकें । वैसे तो यह विषय काफी गहन है, इसके विषय में पूर्ण-रूप से विवेचन करने के लिए कई दिन चाहिए, परन्तु समय की सीमा में रहकर ही मैं इस जीवनसूत्र के सभी पहलुओ की झांकी आपको करा देना चाहता हूँ ।

चारित्ररूपी नौका के नाविक में ज्ञान और सुध्यान न हो तो .

पिछले प्रवचन में मैं यह स्पष्ट कर चुका हूँ, कि चारित्र की शोभा के लिए उसके साथ ज्ञान और सुध्यान दोनों क्यों आवश्यक हैं ? ज्ञान और सुध्यान के अभाव में अकेला चारित्र सुन्दर गति नहीं कर सकता, मोक्षमार्ग की ओर द्रुतगति से नहीं चल सकता । भवसागर को पार करने के लिए चारित्ररूपी नौका के साथ नौका चलाने का ज्ञान एवं उत्साही एवं बाहोश नाविक भी चाहिए । इसके बिना अकेली चारित्र नौका तैराने के बजाय भवसागर में डुबाने वाली बन जाती है । एक व्यावहारिक दृष्टान्त द्वारा इसे समझने का प्रयत्न करें—

एक भोले-भाले मनुष्य ने कई बार गुरुजनो के मुख से सुन रखा था कि नौका तैराती है, समुद्र पार करा देती है । उमे आज जलमार्ग से उस पार एक महानगर में व्यापारार्थ जाना था । अत वह समुद्रतट पर आया । वहाँ एक विशाल नौका पडी थी । अत नौका पडी देखकर वह उसमें बैठने लगा । आसपास खडे समझदार लोगो ने कहा—“क्या आप नौका चलाना जानते हैं ? आपमें नौका चलाते समय आने वाले खतरों से सावधान रहने और उनको निवारण करने की शक्ति, एवं पुरुषार्थ का उत्साह है या नहीं ?”

उसने कहा—“मुझे क्या आवश्यकता है, दूसरी चीजों की ? नौका पडी है, जीवन भर तो सुनते आये हैं, नौका से समुद्र पार किया जा सकता है, नौका तैराने वाली है ।” उसने किसी की न मानी और अकेले ही उसमें बैठकर नौका को खोल

दिया। नौका चली। समुद्र में तूफान आया, पानी का बहाव तेज हो गया। नौका डगमगाने लगी। पर वह तो बिल्कुल अनभिज्ञ और असावधान नाविक था। कुछ दूर जाकर नौका उलट गई और अकुशल यात्री जल में डूब गया।

क्या आप बता सकते हैं, जो नौका तैराने वाली थी, वह डूबाने वाली कैसे बन गई? दो कारण मुख्य थे—एक तो नाविक को नौका चलाने का ज्ञान बिल्कुल न था, दूसरा, खतरों से सावधान रहने एवं उनका निवारण करने की शक्ति, एवं उत्साह तथा चिन्तनयुक्त पुरुषार्थ करने की तमन्ना न थी।

यही बात भवसागर को पार करने वाली चारित्र्यरूपी नौका के सम्बन्ध में समझ लीजिए। आपने सुन रखा है, चारित्र्यरूपी नौका भवसागर से पार उतार देती है। वह तैराने वाली है। परन्तु यदि आप कुशल नाविक नहीं हैं, आप में नौका चलाने का ज्ञान नहीं है, और न ही खतरों से सावधान रहकर उनका निवारण करने की क्षमता है, न ही उत्साहपूर्वक चिन्तनयुक्त पुरुषार्थ करने की तमन्ना है तो वह चारित्र्य-नौका चलेगी अवश्य, किन्तु भवसागर में डूबाने वाली होगी। ज्ञान और सुध्यान के अभाव में उस नौका से आप ससार सागर से पार नहीं उतर सकते। यदि चारित्र्यरूपी नौका को ससार-समुद्र में डूबने से बचाना है तो उसके साथ सम्यग्-ज्ञान और सुध्यान का होना आवश्यक है।

ससार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सदाचरण से पूर्व ज्ञान और सुध्यान को प्राप्त किया था। सदाचरण के साथ ज्ञान और सुध्यान न होता तो वे कदापि अपने मिशन में सफल न होते। केवल कुछ धार्मिक क्रियाओं के या रूढिगत आचरणों के होने से ही वे अपनी आत्मिक उत्क्रान्ति नहीं कर पाये, अपितु ज्ञान और सुध्यानपूर्वक विशुद्ध धर्माचरण से ही उनकी आत्मिक प्रगति हुई।

इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद साहब को इस्लाम धर्म के अनुसार विशुद्ध धर्माचरण करने से पहले दो तरह से ज्ञान मिला था—(१) इल्मेसफीना और (२) इल्मेसीना। अर्थात्—एक तो 'किताबी ज्ञान' और दूसरा 'हादिक ज्ञान'। पहला ज्ञान उन्होंने कुरानेशरीफ के रूप में पाया, जबकि दूसरा ज्ञान—ध्यान के रूप में। ज्ञान को सक्रिय आचरण में लाने के लिए आत्मिक शक्ति तथा गुणों के चिन्तन-मननरूप में हादिक ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार ज्ञान के साथ सुध्यान (हादिक ज्ञान) होने से उनका शुद्ध धर्माचरण जीवन में सक्रिय हुआ, दूसरों को भी उनके धर्माचरण से लाभ हुआ।

मतलब यह है कि साधारण बुद्धि के ज्ञान से आगे की ओर जाने के लिए परमार्थ ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो किताबों से या ग्रन्थों से नहीं मिलता, उसके लिए सुध्यान की आवश्यकता होती है। उसी से श्रेष्ठ तत्त्व की उपलब्धि होगी, हृदय स्वतः आलोकित हो उठेगा, आत्मा अपने 'स्व' के प्रकाश से प्रकाशित हो उठेगी, तब जो चारित्र्यरूप में धर्माचरण होगा, वह भौतिक जगत् से ऊपर उठकर सहज

भाव से स्वतः प्रेरित होगा। इसलिए सच्चारित्र में प्रगति के लिए सद्ज्ञान एवं परमार्थ ज्ञानरूप सुध्यान का होना आवश्यक है।

ज्ञान के साथ सुध्यान न हो तो ...

कोई कह सकता है—माना कि चारित्र के साथ ज्ञान का होना आवश्यक है, परन्तु सुध्यान की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर मैं आपको एक व्यावहारिक दृष्टान्त देकर समझाता हूँ—

काशी में बारह वर्ष तक एक गुरुकुल में पढ़कर एक विद्वान शास्त्रज्ञ एवं सदाचारी पण्डित अपने गाँव की ओर रवाना हुआ। एक घोड़े पर अपनी पढी हुई सारी पुस्तकें लादकर वह चल पड़ा। काफी लम्बा रास्ता पार करना था। अपने गाँव से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटे से गाँव में कुँए के पास धर्मशाला में विश्राम के लिए ठहरा। इस तिलकधारी नवपठित पण्डित को देख ग्रामीण लोग बड़ी सख्या में इकट्ठे हो गये। पूछा—“कहाँ से आये हो? क्या पढ़े हो? शास्त्रार्थ भी कर सकते हो या नहीं?”

आगन्तुक पण्डित ने कहा—“मैं काशी में १२ वर्ष पढ़कर आया हूँ। शास्त्रज्ञ हूँ, शास्त्रार्थ भी कर सकता हूँ।”

ग्रामीण लोग अपने गाँव वाले पण्डित को बुला लाये। जड़ प्रकृति का ग्राम्य पण्डित जब सामने आया तो नवागन्तुक पण्डित ने उसे कुछ पूछने के लिए कहा। ग्राम्य पण्डित ने मध्यस्थ निर्णायक के लिए कहा तो ग्रामीण लोगो ने हाँ भर ली। शर्त यह हुई कि जो जीतेगा, वह हारने वाले की सब अच्छी चीजें ले लेगा।

सर्वप्रथम ग्रामीण पण्डित ने मूँछों पर ताव देकर प्रश्न किया—“तुम्बक तुम्बक तुम्बा है जी, तुम्बक तुम्बक तुम्बा है, कहिए इसका क्या तात्पर्य है?”

बेचारा नवपठित पण्डित पढ़ा तो बहुत था, लेकिन गुना नहीं था, चिन्तन-मनन करके व्यावहारिक अभ्यास नहीं किया था। तात्पर्य यह है कि ज्ञान तो था, पर ध्यान नहीं था इसलिए ग्रामीण पण्डित के प्रश्न को न समझ सका। चुप हो गया। जब काफी देर तक चुप रहा, तो ग्रामीण लोगो ने उसकी हार और अपने गाँव के पण्डित की जीत का फैसला कर दिया। पुस्तकें सहित उसका घोडा छीन लिया और अपमानित करके गाँव से निकाल दिया। जब वह अपने गाँव पहुँचा तो ग्रामवासी तथा पारिवारिक जन उसे ससम्मान अपने घर लाये, पर वह बिल्कुल हताश एवं उदास था। पिता के पूछने पर उसने सारी आप-बीती कह सुनाई।

उसके पिता ने कहा—“तू ज्ञान तो प्राप्त कर आया, सदाचारी भी बना, परन्तु ध्यान नहीं सीखा। देख, मैं जाता हूँ तेरी सब पुस्तकें और घोडा वगैरह वापस ले आऊँगा।”

नवपठित पण्डित का पिता बैल की पीठ पर कड़े आदि भरकर तिलक छापे लगाकर मोटी पगड़ी और सफेद धोती पहने उसी गाँव में पहुँचा। शास्त्रार्थ मध्यस्थ

एव शतं तय हो जाने पर उस गाँव के पण्डित ने वही प्रश्न प्रस्तुत किया—तुम्बक तुम्बक तुम्बा है जी ।

आगन्तुक पण्डित ने उसके मुँह पर दो चाँटे जमाकर कहा—“मूर्ख कितने पाठ खा गया ? आया है पण्डित बनकर शास्त्रार्थ करने !” ग्रामीण जनो ने आगन्तुक को जोरदार पण्डित ममझकर पूछा—“महाराज ! कौन-से पाठ भूल गये हमारे पण्डितजी ?”

आगन्तुक पण्डित ने कहा—“सुनिये, पहले ‘तुम्बक तुम्बक तुम्बा’ कहां से होगा ? पहले ‘खेतस-खेतस खेता है जी, खेतस-खेतस खेता है’, होगा । फिर ‘मेहस-मेहस मेहा है जी, मेहस-मेहस मेहा है’, होगा । तब ‘वाहत-वाहत बाहा है जी, वाहत-वाहत बाहा है’, होगा । इसके बाद ‘उगत-उगत उगा है जी उगत-उगत उगा है’ होगा । फिर होगा—‘नालस-नालस नाला है जी, नालस-नालस नाला है’ । इसके बाद होगा—‘तुम्बक-तुम्बक तुम्बा है जी, तुम्बक-तुम्बक तुम्बा है ।” यो कहते हुए ग्रामीण पण्डित के मुँह पर दो चाँटे जड़ दिये । सभी ग्रामीणो ने नवागन्तुक पण्डित की जय बुला दी । कहने लगे—“अरे ! खेत, मेह, बुवाई आदि के बिना तुम्बा कहां से हो जाएगा ? सचमुच हमारा पण्डित ये पाठ खा गया ।”

ग्रामीण पण्डित के यहाँ से घोड़ी, सारी पुस्तकें और कीमती सामान लेकर नवागन्तुक पण्डित झटपट वहाँ से चल दिया । गाँव पहुँचकर सारी शास्त्रार्थ-लीला अपने विद्वान एव सदाचारी पुत्र को सुनाई । वह मुस्कराकर कहने लगा—“वास्तव मे मेरे ज्ञान के साथ ध्यान नहीं था, इसलिए मैंने शास्त्रार्थ मे मुँह की खाई ।”

तात्पर्य यह है कि साधक के जीवन मे चारित्र के साथ ज्ञान तो हो, पर सुध्यान न हो तो उसके चारित्र मे स्फूर्ति और जान नहीं आती, उसका चारित्र तेजस्वी, प्रभावशाली एव आकर्षक नहीं बनता, उसके चारित्र मे ज्ञान के साथ सुध्यान के न होने से सावधानी, जागृति और अप्रमत्तता नहीं रहती, फलत चारित्र मे कई दोष एव अशुद्धियाँ प्रविष्ट हो जाती हैं ।

ज्ञान के साथ सुध्यान के होने पर ही साधक मे आत्मजागृति आ सकती है । चारित्र के किस अंग का कब और कैसे पालन करना है ? चारित्र के उस अंग का पालन करने मे कौन-कौन से खतरे उपस्थित हो सकते हैं ? चारित्र के किस अंग का पालन करने मे अभी मुझे जोर लगाना चाहिए ? क्या अमुक प्रथा, क्रिया, परम्परा वास्तव मे चारित्र-पालन के लिए सहायक है, चारित्र की सुरक्षक है, चारित्र को उज्ज्वल बनाने वाली है या सुशोभित करने वाली है, या केवल रूढ़िगत है, विकास घातक है या हानिकारक है ? इत्यादि विशिष्ट बातों का ज्ञान पोषियो या शास्त्रों से नहीं हो सकता, यह तो सम्यक् ध्यान से ही हो सकता है । इसीलिए आचार्य कुन्दकुन्द ने मोक्ष-पादुड (गा० २३-१००) मे कहा है कि—

‘ध्यानाभ्यास के बिना बहुत-से शास्त्रों का पठन (तज्जनित ज्ञान) और नानाविध आचारो का पालन व्यर्थ है।’

ज्ञान से तो सिर्फ पदार्थों के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। सासारिक कार्यों के प्रति सुपुष्टि या विरक्ति का अभ्यास सुध्यान से ही हो सकता है, और तब जो धर्माचरण (चारित्र) होगा, वह रूढिगत, प्रदर्शन या कोरा व्यावहारिक नहीं होगा, वह होगा—ठोस, सहज एव आत्म-स्फुरणागत। इसलिए ज्ञान के साथ सुध्यान आत्मजागृति का अंग है।

एक ऐतिहासिक उदाहरण द्वारा मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूँ—

सुप्रसिद्ध योगी आनन्दघनजी के पास रसकुप्पी की शीशी लिये हुए एक सन्यासी आया और बोला—“इस रस की एक बूंद हजारो-लाखो मन लोहे को सोना बना सकती है। मैं इसे आपको भेंट देने के लिये लाया हूँ। लीजिये इसे।”

आनन्दघनजी ने पूछा—“पहले यह तो बताइये कि इसमें आत्मा है? आत्मा के विकास के लिए यह कितनी उपयोगी है? क्या इसके रस से आत्मा में निहित निज गुण, जिन पर आवरण आये हुए हैं, प्रगट हो जाएँगे?”

सन्यासी ने कहा—“अजी! आत्मा-वात्मा की क्या बात करते हैं आप। इस रसकुप्पिका में वह सिद्धरस है, जिससे सभी मनोकामनाएँ सिद्ध कर सकेंगे आप।”

आनन्दघनजी निःस्पृह अपरिग्रही साधु थे, उनके लिए मिट्टी और सोना बराबर थे। उनका “समलोष्ठाशम काचन.” का ज्ञान आज सुध्यान के चक्र पर चढ़ा। वे चिन्तन में डूब गये, क्या मतलब है अकिंचन चारित्रवान साधु को इस रस, से सोना बनाने से और जिस परिग्रह को छोड़ दिया है, उस परिग्रह में फँसने से? उन्होंने निःस्पृह सत के लहजे में ही कहा—“जिसमें आत्मा नहीं, आत्मविकास के लिए जो उपयोगी नहीं, जिसमें आत्मा पर आवृत कर्मजाल को हटाकर आत्मा के निज गुण प्रकट करने की शक्ति नहीं, बल्कि जिसके सम्पर्क से आत्मा परिग्रहासक्त बनकर कर्मजाल को और गाढ़ बना सकती है, वह चीज मेरे काम की नहीं।”

सन्यासी ने कहा—“मेरे गुरु बहुत बड़े पहुँचे हुए सिद्धपुरुष हैं। उनके जैसा और कोई योगी वर्तमान में नहीं है। मैंने उनकी सेवा करके आपके प्रति धर्मस्नेहवश आपके लिए ही यह दुर्लभ वस्तु प्राप्त की है। आप इसे लौटाइए मत। आप अपने काम में न लेना, किसी दुःखी भक्त का उद्धार इससे कर देना।”

निःस्पृह आनन्दघनजी ने सोचा—इसे आत्मशक्ति का अभी ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है भी तो सिर्फ तोतारटन है, उसका अभ्यासपूर्वक ध्यान नहीं है। इसलिए उत्कृष्ट धर्माचरण के लिए सन्यासी का वेष लेने पर भी इसके चारित्र में दृढता, उज्ज्वलता एव स्थिरता नहीं है। इसी कारण यह इस भौतिक शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण मान रहा है। इसे जरा आत्मशक्ति का चमत्कार बताना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने रसकुप्पी अपने हाथ में ली और पास ही पड़े एक पत्थर पर पटक दी। कुप्पी

फूट गई। सारा रस बह गया। यह देखकर उस सन्यासी की आँखें क्रोध से लाल हो गयीं। वह कहने लगा—“अलभ्य स्वर्ण-निर्माणकारक रस का यह दुरुपयोग !”

योगी आनन्दधनजी ने मुस्कराते हुए शान्ति से कहा—“मित्र सन्यासी प्रवर ! यह जड़ रस ढुल गया, इसके लिए तुम अपना क्रोध प्रकट कर रहे हो, लेकिन अपना आत्मरस कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे ढुल रहा है ? इसका भी कोई विचार है, आपको ? आत्मरस के आगे इस जड़रस की कीमत कानी कौड़ी की भी नहीं है।”

सन्यासी ने कहा—“क्या आपके पास स्वर्ण-सर्जक सिद्धरस प्राप्त करने की शक्ति है ?”

योगी आनन्दधनजी—“आत्मा मे अनन्त शक्ति है, सन्यासीवर ! आपको सिद्धरस चाहिए क्या ?”

सन्यासी के कहने से पहले ही योगी आनन्दधनजी ने पास ही पड़ी हुई एक पत्थर की चट्टान पर पेशाब किया। देखते-देखते ही वह सारी चट्टान सोने की बन गई। अब तो सन्यासी का क्रोध हवा हो गया। वह देख चुका आत्मशक्ति का प्रत्यक्ष चमत्कार ! इतनी महान् शक्ति ! और इतनी सरलता, विनम्रता और शक्ति का न अभिमान, न प्रदर्शन ! सन्यासी प्रभावित होकर आनन्दधनजी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा—“धन्य है, आपकी आत्मजागृति को ! आपने अपने सद्भाव को सुध्यान के साँचे में ढाल कर पचाया है। इसी से आपका चारित्र्यल उज्ज्वल है।”

यह है—ज्ञान के साथ सुध्यान होने पर चारित्र्य की उज्ज्वलता में वृद्धि का ज्वलन्त उदाहरण ! अगर योगीश्वर आनन्दधनजी के आत्मज्ञान के साथ सुध्यान न होता तो आत्मजागृति न रहती, और वे रसकूपी लेकर स्वर्णसिद्धि के मायाजाल में फँस जाते, उनका चारित्र्य भी दूषित होता और उसका ज्ञान भी केवल तोतारटन ही रहता।

सुध्यान-बल हो, तभी ज्ञान और चारित्र्य दोनों सक्रिय

प्राचीन काल के साधु और गृहस्थ दोनों रात्रि के नीरव एव प्रशान्त वातावरण में धर्मजागरण के माध्यम से धर्मध्यान एव कभी कभी शुक्लध्यान किया करते थे। उसमें निरन्तर शुभ अथवा शुद्ध आत्मचिन्तन के माध्यम से अपने सैद्धान्तिक ज्ञान को वे सक्रिय बनाने का प्रयत्न करते थे, अपनी अनावृत आत्मशक्तियों को ध्यानबल से जागृत और अनावृत करने और तदनुसार चारित्र्य में पराक्रम करने के लिए आत्मा को प्रोत्साहित और प्रेरित किया करते थे, कई दृढ सकल्प, शुभ अद्यवमाय इन्हीं क्षणों में होते थे। अगर वे इस प्रकार का सुध्यान न करते तो उनका ज्ञान केवल मस्तिष्क के कोप में बन्द रहता, उनका चारित्र्य केवल कुछ पारम्परिक क्रियाकाण्डों में सीमित और प्रदर्शन की वस्तु रह जाता। उनकी आत्मा में ध्यान के बिना कोरे ज्ञान से स्वरूपरमणरूप चारित्र्य का आचरण करने की शक्ति नहीं आती और न ही उनकी आत्मा में अनिर्चनीय आनन्द और शान्ति की अनुभूति होती।

दुर्बल साधक का मन जरा-सी शारीरिक पीडा, मानसिक चिन्ता अथवा इष्ट-वियोग या अनिष्ट सयोग मे आकुल-व्याकुल हो जाता है, उस साधक मे भी यह सैद्धान्तिक ज्ञान तो होता ही है कि शरीर और आत्मा भिन्न-भिन्न हैं। कष्ट और पीडा आत्मा मे नहीं होती, शरीर मे होती है। शरीर नश्वर है, भौतिक है, आत्मा अविनाशी है, ज्ञानादि गुणो का पुज या अनन्त शक्तिमान है। भौतिक शक्ति उसके आगे कुछ भी नहीं है। परन्तु यह ज्ञान तब तक कृतकार्य नहीं हो पाता, जब तक कि उसके साथ सुध्यान न हो। सुध्यान होने पर आत्मा और शरीर का भेदज्ञान कृतकार्य हो जाता है और चारित्र्य भी विशुद्ध एव कर्मक्षय का कारण बनता है।

एक प्रसिद्ध चारित्र्यात्मा सन्त के द्वारा अनुभूत सुध्यान के चमत्कार की घटना उनके शब्दो मे ही सुनिये—

बात नसीरावाद छावनी की है। वहाँ एक दिन शरीर ज्वरग्रस्त होने से निद्रा पलायन कर रही थी। सहसा सीने के एक सिरे मे गहरी पीडा उठी। मुनि लोग निद्राधीन थे। मैंने उस वेदना को भुला देने हेतु चिन्तन (धर्मध्यान) चालू किया—पीडा शरीर को हो रही है। मैं तो शरीर से अलग हूँ। शुद्ध, बुद्ध, निःशोक और नीरोग। मेरे को रोग कहाँ? मैं तो हड्डी-पसली से परे चेतन रूप आत्मा हूँ। मेरा रोग, शोक और पीडा से कोई सम्बन्ध नहीं। मैं आनन्दमय हूँ।

क्षणभर मे ही देखता हूँ कि मेरे तन की पीडा न मालूम कहाँ विलीन हो गई। मैंने अपने आपको पूर्ण प्रसन्न, स्वस्थ और पीडारहित पाया।

यह थी ध्यान की अद्भुत महिमा जिसके बल पर ज्ञान (भेद-विज्ञान) भी सक्रिय और कृतार्थ हुआ तथा चारित्र्य भी। पीडा मे आर्त्तध्यान होने के बदले धर्म-ध्यान हुआ।

सुध्यान के बिना आत्मदर्शन नहीं होते

ज्ञान से वस्तुस्वरूप का बोध अवश्य होता है, लेकिन अकेला ज्ञान चारित्र्य के साथ हो तो वह तत्त्वबोध प्रयोग के बिना आत्मदर्शन नहीं करा सकता और प्रयोग होता है—सुध्यान के द्वारा। 'णाणसार' मे कहा है—

पाहाणम्मि सुवण्णं कट्ठे अग्गी विणा पओगेहिं ।

ण जहा दीसंति इमो, ज्ञाणेण विणा तहा अप्पा ॥

“जैसे पापाण मे सोना और काष्ठ मे अग्नि बिना प्रयोग नहीं दीखती, वैसे ही ध्यान के बिना आत्मा के दर्शन नहीं हो पाते।”

वास्तव मे, ज्ञान से तो आत्मा का स्वरूप मालूम होता है, लेकिन ध्यान से उसका वास्तविक दर्शन होता है, क्योंकि ध्यान मे साधक आत्मा का प्रत्येक पहलू से चिन्तन-मनन, विश्लेषण करता है। इस प्रकार के एकाग्रचित्तपूर्वक विश्लेषण से साधक को आत्मा के स्वरूप के अलावा उसका शरीरादि के साथ सम्बन्ध,

कर्म क्यों और कैसे लगते हैं? कर्मों का आत्मा से सयोग कैसे टूट सकता है? कर्मबन्ध को तोड़ने के क्या-क्या उपाय हैं? आत्मा नित्य है या अनित्य? आत्मा में कौन-कौन-सी शक्तियाँ हैं, उसके निज गुण कौन-कौन से हैं? उन पर आये हुए आवरण कैसे दूर हो सकते हैं? इत्यादि सब बातों का प्रत्यक्षवत् दर्शन सुध्यान में ही जाता है। अगर सिर्फ ज्ञान पर ही आश्रित रहा जाए, सुध्यान न किया जाए तो आत्मदर्शन न होने के कारण साधक स्वरूप-आचरणरूप चारित्र में अन्त तक टिक नहीं सकेगा, मन में आर्त्त-रौद्रध्यान के विकल्प आएँगे, ज्ञान—मिर्फ सैद्धान्तिक ज्ञान उसे न रोक सकेगा। उन्हें रोके बिना कर्मबन्ध न रुकेगा और कर्मबन्ध के रोके या क्षय किये बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए सुध्यान ही परम्परा से मुख्य कारण है—मुक्ति का। इसीलिए अमितगति श्रावकाचार में स्पष्ट कहा है—

तपासि रौद्राण्यनिश विधत्ताम्,
शास्त्राण्यधीतामखिलानि नित्यम् ।
धत्ता चरित्राणि निरस्ततन्द्रो,
न सिद्ध्यति ध्यानमृते तथापि ॥

{ 'निश-दिन घोर तपश्चरण भले करो, प्रतिदिन सम्पूर्ण शास्त्रों का चाहे अध्ययन करो, प्रमादरहित होकर भले ही चारित्र धारण करो, तथापि ध्यान (आत्मध्यान) के बिना सिद्धि-मुक्ति नहीं हो सकती ।'

तत्त्वसार में भी स्पष्ट कहा है—“^{कर्म}ध्यान के बिना जो कर्मक्षय करना चाहता है, वह उस मनुष्य के सदृश है, जो पगु होने पर भी मेरुशिखर पर चढना चाहता है ।”

जिज्ञासु राजकुमार नीरव्रत को महर्षि एलूप ने आशीर्वाद प्रदान किये—“वत्स ! आश्रम में रहकर तप करो, एक दिन तुम्हें अवश्य ही ब्रह्मदर्शन (आत्मदर्शन) होगा ।” फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरा और सामान्य विद्यार्थियों की तरह ब्रह्म-दर्शनार्थी नीरव्रत राजकुमार को छात्रावास के एक सामान्य कक्ष में रहने का प्रवन्ध कर दिया ।

राजकुमार नीरव्रत जीवन में पहली बार ऐसे कमरे में ठहरा, जिसमें उसकी दास-दासियाँ भी नहीं रहती थी, सारा सामान उसने अपने हाथों से उठाया, एकदम सादा भोजन भी उसी दिन मिला था, जिसे ग्रहण करना पडा। आश्रम व्यवस्था के उपमान की बात न रही होती तो वह परोसे हुए भोजन की थाली दूर फेंक देता। सायकाल होने में अभी विलम्ब था, प्रथम दिन ही नीरव्रत के मस्तिष्क में तूफान मच गया। इतना शुष्क जीवन कभी देखा नहीं था, इसलिए उससे अरुचि होना स्वाभाविक था।

शयन से पूर्व नीरव्रत ने एक अन्य स्नातक ने पूछा—“तात ! आप कहाँ से

आये है ? आपके पिता क्या करते है ? आश्रम मे निवास करते हुए आपको कितने दिन हो गये ? क्या आपने सिद्धि प्राप्त कर ली ? ब्रह्मसाक्षात्कार कर लिया ?”

प्रश्न करने की इस शैली पर स्नातक को हँसी आ गई । उसने कहा—
“मित्र ! शेष प्रश्नो का उत्तर बाद मे मिलेगा । अभी आप इतना ही समझ लें कि मैं उपकौशल का राजकुमार हूँ । मेरा यह समापन वर्ष है, जबकि आप यहाँ प्रवेश ले रहे है ।” यो कहकर तरुण स्नातक अपने तेजस्वी ललाट को ऊपर उठाकर ऋषि एलूप के निवास स्थान की ओर चला गया ।

नीरव्रत किंकर्त्तव्यविमूढ ! राजकुमार से दीखते हुए सभी स्नातक इतने सरल, इतनी सादी वेशभूषा मे, मौन और अनुशासनवद्ध ! क्या इनकी सुखाकाक्षाएँ नष्ट हो गई है ? ये प्रश्न कुछ देर तक मन मे घुलते रहे, फिर तो निद्रा देवी की गोद मे विश्राम किया ।

प्रात काल सूर्योदय से दो घडी पूर्व सब स्नातक जाग पडे । नीरव्रत की भी नीद टूटी । प्रार्थना हुई । शौच-स्नानादि से निवृत्त होकर वह सन्ध्या-वन्दनादि नित्य-कृत्य मे सलग्न हुआ ।

आश्रम जीवन का आज पहला दिन था । ध्यान एकदम तो नही जमा, परन्तु चिन्तन से एक बात सामने आई—“जब देह नष्ट हो जाती है, तब भी क्या राजा-रक, स्त्री-पुरुष, बालक-वृद्ध का भेद रह जाता है ? नही । फिर मेरे राजकुमारत्व को क्या अमर रहना है ? नही-नही । जीवन के दृश्यभाग नश्वर हैं, क्षणिक हैं, असन्तोष-प्रद हैं । पूर्णता प्राप्त करने हेतु मनुष्य को ऐसी क्षुद्र और भेदभाव की मान्यताएँ दिल-दिमाग से हटा देनी चाहिए । शरीर मे जो अव्यक्त आत्मा है, उसे पाने के लिए अहंभाव छोडना ही पडेगा ।”

इस प्रकार के सुध्यान के रूप मे चिन्तन करते ही राजकुमार नीरव्रत का कल वाला बोझ हलका हो गया । वह स्फूर्तिमान एव प्रसन्न होकर उठा और कर्त्तव्याचरण मे प्रवृत्त हुआ ।

किन्तु यह अहंकार भी कितना बलवान है कि मनुष्य को बार-बार नये-नये रूप मे आकर नचाता है । उसके शिकजे से यदि कोई बचा सकता है तो निरन्तर ध्यान के रूप मे उन्नत चिन्तन, भावनाओ और प्रबल निष्ठाओ का प्रवाह ही । जब-जब अहंकार उसका पीछा करता, वह उसी प्रकार का उन्नत चिन्तन करता । फिर भी वह अहंकार नीरव्रत के मस्तिष्क मे चढ बैठता, वह सह-स्नातको से झगड बैठता, शिक्षको से दुराग्रह कर बैठता । उस समय उसे लगता कि उसके पक्ष मे ही न्याय है । परन्तु जब वह ध्यान के रूप मे चिन्तन की तराजू उठाता और विराट् आत्माओ की तुलना मे अपनी छोटी-सी इकाई को तोलना तो उसका अहंकार, झूठी मान-मर्यादा, मोह, दम्भ दुराग्रह, कुतर्क आदि सब कुछ तिरोहित हो जाता । नीरव्रत

अपने शुद्ध चेतन, अद्वैत—शुद्ध आत्मा का अनुभव और दर्शन करने लगता । सुध्यान के प्रशिक्षण का यह क्रम उसके अन्तर् को परिष्कृत और विकसित करता जा रहा था, उसका दृष्टिकोण और चारित्र्य भी उदार, विकसित और सक्रिय रूप में परिवर्तित होता जाता था । फिर भी अभी वह साधक ही था, अपरिपक्व स्थिति का ।

आश्रम के नियमानुसार भिक्षाटन करना प्रत्येक स्नातक के लिए अनिवार्य था । इससे नीरव्रत का वर्षों का प्रसुप्त अहंभाव पुनः जाग उठा । राजकुमार होकर वह कैसे भिक्षा माँगे । परन्तु फिर उसी अन्तर्ध्यान से उसके मन का समाधान हुआ—‘भिक्षाटन से समत्व आए बिना उसे आत्मदर्शन नहीं होगा ।’ अतः भिक्षापात्र उठाया । एक ग्राम में प्रविष्ट हुआ भिक्षुक नीरव्रत । किसी के द्वार पर जाकर भिक्षा माँगते उसे लज्जा अनुभव हो रही थी । ग्राम-प्रमुख की कन्या विद्या ने उसके इस सकोच को जानकर एक मुट्ठी भर धान्य लिया और नीरव्रत के आगे भूमि पर गिरा दिया । नीरव्रत ने कहा—“भद्रे ! इस तरह अन्न को फेंकना ही या तो लेकर यहाँ आई ही क्यों ?”

विद्या ने हँसकर उत्तर दिया—“तात ! मैं ही क्यों, सारा ससार ऐसा ही करता है ? आपने भी जिस उद्देश्य से यह जीवन अगीकार किया, उम उद्देश्य को पूरा करने में कितना सकोच या भारीपन लगता है ? क्या यह धान्य को बाहर गिराने जैसा अपराध नहीं है ।”

नीरव्रत की आँखें खुल गईं । उसमें दृढ निश्चय आ गया, जिसमें उसके सकोच, लज्जा और अहंकार सब घुल गए । वह प्रसन्नतापूर्वक भिक्षा लेकर आश्रम में पहुँचा । उसका बोझ अब हल्का हो चुका था, चारित्र्यमय जीवन अब उसके लिए जटिल, भ्रमपूर्ण एवं असतोपयुक्त नहीं रहा । नीरव्रत ज्यों ही सन्ध्या करने बैठा सुध्यान में शून्य की तरह वह ऐसे खो गया, मानो उसका बाह्य जगत् से कोई सम्बन्ध भी न रहा हो । उसकी समग्र चेतना अहंभाव की सकीर्ण परिधि से ऊपर उठकर अनन्तता की अनुभूति कर रही थी । वह अपने आपको निर्मल, स्वच्छ, शान्त और सन्तुष्ट अनुभव कर रहा था । अब ब्रह्मज्ञान के लिए किया हुआ उसका अध्ययन ध्यान के रूप में परिपक्व होकर समत्व के रूप में चरितार्थ हो जाता था ।

आपने देखा—ध्यान के बिना नीरव्रत का शास्त्रीय ज्ञान आचरण में न आ सका । उस ज्ञान पर अहंकार, मद, मोह, मत्सर आदि का पर्दा पड़ जाता । किन्तु सुध्यान ही उस पर्दे को तोड़ता और विराट् शुद्ध आत्मा के दर्शन कराकर तदनुसार आचरण के लिए प्रेरित और उत्साहित करता ।

सुध्यान : ज्ञान को आत्मा में स्थिर रखने वाला

मनुष्य का मन बड़ा चंचल और हठीला होता है । शास्त्रीय ज्ञान कर लेने पर भी मन उसमें नहीं लगता, फलतः वह ज्ञान आत्मा से दूर हो जाता है, आचरण में नहीं आता । मन प्रतिपल विषय-कपायो की ओर आकर्षित होता रहता है, परन्तु

जब मन को सुध्यान के द्वारा अन्तर्मुखी बना दिया जाता है ता ज्ञान से परिष्कृत वही मन विषय-कपायो से विमुख होकर अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है । साधक का ज्ञान भी आत्मा मे स्थिर हो जाता है । इस प्रकार सुध्यान की निरन्तर साधना से समस्त ग्रन्थियो का भेदन करके शरीर और आत्मा का सक्रिय भेदविज्ञान कर साधक शुद्ध आत्मस्वरूप मे विचरण करने लगता है, उसका देहाध्यास विलकुल छूट जाता है । अन्त मे, वह अजर-अमर, शाश्वत, अनन्त मोक्ष-मुख की स्थिति प्राप्त कर लेता है ।

सासारिक सुखभोगो के प्रति तीव्र आसक्ति और शरीर के मोह से गज-सुकुमार एकदम विरक्त हो गये । प्रभु अरिष्टनेमि का वैराग्योत्पादक उपदेश सुनकर उन्हे शरीर और आत्मा का भेदज्ञान हृदयगम हो गया । उन्होने मन ही मन निश्चय कर लिया—प्रभु अरिष्टनेमि से मुनिदीक्षा ग्रहण करके मुझे इस भेदविज्ञान को जीवन मे चरितार्थ/करना चाहिए । आचरण (चारित्र) के रूप मे क्रियान्वित कर दिखाना चाहिए ।

बस मुनि गजसुकुमार ने दीक्षा के पहले ही दिन प्रभु से जिज्ञासापूर्वक सविनय पूछा—“भगवन् ! ऐसी कोई साधना बताइये । जिसे शीघ्र ही मेरा श्रेय हो, मै शुद्ध आत्मा की परिपूर्णता तक पहुँच सकूँ ।”

भगवान अरिष्टनेमि ने मुनि गजसुकुमार की योग्यता, अमता, पूर्वजन्मो की साधना के सस्कार, एव शरीरात्म-भेदविज्ञान की दृढनिष्ठा देखकर उन्हे प्रोत्साहित करते हुए कहा—“वत्स ! ऐसा उपाय है—वारहवी भिक्षुप्रतिमा की निष्ठा एव श्रद्धापूर्वक साधना करना । एक ही रात्रि की साधना है यह । इसमे रात्रि को श्मशानभूमि मे जाकर एकाग्रचित्त से खडे होकर कायोत्सर्ग (शुक्लध्यान) करना है । जो भी देव-मनुष्य-तिर्यंचकृत उपसर्ग आएँ, उन्हे समभावपूर्वक सहना है । यदि तुमने इस सुध्यान को निष्ठा और समत्व के साथ कर लिया तो तुम्हारा बेडा पार हो जायगा ।”

गजसुकुमार मुनि ने अत्यन्त श्रद्धा और भावना के साथ विनयपूर्वक प्रभु से से वारहवी भिक्षुप्रतिमा की साधना अगीकार की और उनसे आज्ञा लेकर वे महा-काल श्मशान मे पहुँच गये । वहाँ भूमि का प्रमार्जन-प्रतिलेखन करके वे एकाग्रचित्त से एक पुद्गल पर अपनी दृष्टि टिकाकर कायोत्सर्ग (सुध्यान) मे खडे हो गये । उनके मन मे एकमात्र शुद्ध, परिपूर्ण और अनन्त शक्तिमान, ज्ञानादि गुणो के पुज आत्मा का ही चिन्तन चल रहा था ।

कुछ ही देर मे उनके इम सुध्यान की कठोर परीक्षा की घडी आ पहुँची । परीक्षा की घडी अत्यन्त सावधानी और अप्रमाद की घडी होती है । परीक्षार्थी जरा भी असावधान हुआ, विचलित हुआ कि परीक्षा मे असफल । पर ध्यानस्थ मुनि गजसुकुमार अपने आप मे पूर्ण सावधान और विराट् आत्मा की गोद मे चले गये थे ।

सोमिल ब्राह्मण, जिसकी कन्या के साथ गजसुकुमार के पाणिग्रहण की बात श्रीकृष्णजी ने पक्की कर दी थी। आज उसी श्मशान भूमि में यज्ञ के निमित्त समिधा, पत्र, पुष्प आदि लेने आया हुआ था। सन्ध्या का समय था। सोमिल विप्र ने ज्यो ही ध्यानस्थ गजसुकुमार मुनि को देखा—वह विस्मित और क्रुद्ध होकर उनके प्रति कटु वाणी से आग बरसाने लगा—“दुष्ट, अधम, नीच, कायर ! मेरी कन्या को यो निराधार छोड़कर तूने मुण्डित होकर साधु बनाने का ढोंग रचा है। देख, मैं भी तुझे मजा चखाता हूँ।” इस प्रकार वकझक करता हुआ सोमिल एक खप्पर लेकर जलती हुई चिता में से घघकते अगारे उसमें भर लाया और आव देखा न ताव, मुनि गजसुकुमार के कोमल मुण्डित मस्तक के चारों ओर गीली मिट्टी की पाल बाँधकर उस पर घघकते अगारे उड़ेल दिये।”

आग की असह्य वेदना थी, राजकुमार का कोमल शरीर था, पहला ही दिन था—ऐसी कठोर साधना का, और भयकर पीडा का। फिर भी मुनि गजसुकुमार अपनी आत्मा में मेह की भाँति अडोल और स्थिर रहे। उनके मन में सोमिल के प्रति जरा भी रोष, द्वेष या दुर्भाव नहीं आया और न ही अपने शरीर के प्रति मोह, आसक्ति या रक्षा का भाव आया। धैर्य, गाम्भीर्य, क्षमा और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति बनकर वे अविचल भाव से खड़े रहे, आत्मा के परम उज्ज्वल शुक्लध्यान में वे सलग्न रहे। बाह्य जगत् से विलकुल विमुख होकर एकदम अन्तर्मुखी बन गये थे। कुछ ही देर में उनका भौतिक शरीर नष्ट हो गया, जिसे एक दिन होना ही था और उनकी आत्मा केवलज्ञान प्राप्त करके परमधाम—मोक्ष में जा पहुँची।

यह था—शरीरात्म-भेदज्ञान की सुध्यान के द्वारा स्वरूपाचरण में सतत परिणति। वस्तुतः उनका ज्ञान सुध्यान के माध्यम से आत्मा में स्थिर हो गया था। देहाध्यास विलकुल छूट चुका था। इसलिए उनकी आत्मा सुध्यान साधना द्वारा निश्चयचारित्र्य की पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी, जिससे वे स्वयसिद्ध, बुद्ध, मुक्त और कृतकृत्य हो गए।

वास्तव में, चारित्र्य को पराकाष्ठा पर पहुँचाने के लिए ज्ञान के साथ सुध्यान अत्यन्त आवश्यक है। ज्ञान को व्यापक, उदार और सक्रिय बनाने वाला सुध्यान ही ही है। यदि सुध्यान न हो तो अकेला ज्ञान पस्तहिम्मत हो जाता है, वह आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकता। यदि मुनि गजसुकुमार सुध्यान में एकाग्र न होते तो उनका कोरा आत्मज्ञान समत्व, शान्ति, क्षमा और मैत्री के आचरण के आनेय पथ पर टिका नहीं रहता, वे उखड़ जाते और चारित्र्य से भ्रष्ट हो जाते, आत्मज्ञान तो कभी का विदा हो चुकता।

ज्ञान और सुध्यान में खास अन्तर नहीं

इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ज्ञान और सुध्यान दोनों बन्धुओं की जोड़ी साथ-साथ रहे तो चारित्र्य को उन्नति के शिखर पर पहुँचा सकते हैं। वैसे

देखा जाय तो सुध्यान और ज्ञान मे कथञ्चित् अभेद भी है ।) महापुराण का यह श्लोक इस बात का साक्षी है—

यद्यपि ज्ञानपर्यायो ध्यानाख्यो ध्येयगोचरः ।
तथाऽप्येकाग्रसंदष्टो धत्ते बोधादि वाऽन्यताम् ॥

यद्यपि ध्यान, ज्ञान की ही पर्याय है, और यह भी ज्ञेय की तरह ध्येय को विषय करने वाला होता है, तथापि सहवर्ती होने के कारण वह ध्यान ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यरूप व्यवहार को भी धारण कर लेता है ।

ध्यान और ज्ञान मे मुख्यतया यही अन्तर है कि ज्ञान व्यग्र होता है, ध्यान नहीं, ध्यान तो एकाग्र कहलाता ही है । वस्तुतः किसी एक विषय मे ज्ञान का निरन्तर रूप से रहना ध्यान है और वह क्रमरूप होता है ।

ज्ञान की धारा अनेक विषयवाहिनी होती है, उसे एक विषयवाहिनी बना देना ही तो ध्यान है । ज्ञान सम्यक् हो तो ध्यान एक शुभ विषयवाही बनता है और ज्ञान असम्यक् (मिथ्या) हो तो वह अशुभ विषयवाही ही बनता है । ज्ञान और ध्यान दोनों मे यही अन्तर है । इसलिए ये दोनों अन्योन्याश्रित या एक-दूसरे से परस्पर मिले हुए रहते हैं ।

चारित्र्य का परममित्र सुध्यान : महत्त्व और लाभ

सभी धर्मों ने ध्यान का महत्त्व एकस्वर से स्वीकार किया है । आत्मा की शक्तियों को एकाग्र करने तथा एकाग्र आत्मशक्तियों के यथायोग्य दायित्व, कर्तव्य या आचरण पर विश्लेषण करने के लिए ध्यान से बढकर कोई महत्त्वपूर्ण वस्तु विश्व मे नहीं है । मन, वचन, काया की, आत्मा और इन्द्रियों की विखरी या भटकी हुई अथवा उत्पथ पर लगी हुई शक्तियों को एकजुट या एकाग्र करने की इससे बढकर कोई साधना नहीं है ।

पाश्चात्य विचारक सी सिम्मन्स (C. Simmons) के शब्द मे देखिए—

“Meditation is the nurse of thought and thought is the food for meditation.”

{ ‘ध्यान शुभचिन्तन की धायमाँ है, और शुभचिन्तन ही ध्यान की खुराक है ।’
वास्तव मे शुभचिन्तन से चित्तशुद्धि होती है और आत्मा विशुद्ध बन जाती है ।

ध्यान चित्तशुद्धि की वह प्रक्रिया है, जिससे चित्त मे स्थित वासना, कामना, सशय, अन्तर्द्वन्द्व, तनाव, क्षोभ, उद्विग्नता, चिन्ता, अशान्ति, अप्रसन्नता आदि विकार दूर होते हैं और चित्त शान्त, निर्द्वन्द्व, स्वस्थ एव प्रसन्न होता है । चित्त की पवित्रता से उच्च विचार आते हैं, उनसे सकीर्णताएँ टूटती हैं, उदारता आती है । इस प्रकार ध्यान से जीवन मगलमय बन जाता है । अतः ध्यान चारित्र्य का मित्र है । यह चारित्र्य को सत्पथ पर सुदृढ़ और शुद्ध रखने तथा जीवन के सच्चे माने मे आनन्द-पूर्वक जीने की साधना है । }

जैसा कि पाश्चात्य विद्वान 'इजाक टेलर' कहता है—

“A man of meditation is happy, not for an hour or a day, but quite round the circle of all his years.”

ध्यान करने वाला साधक सुखी रहता है, केवल एक घण्टे या एक दिन के लिए नहीं, अपितु अपनी जिदगी के तमाम वर्षों के चक्र में सुखसम्पन्न रहता है।

ध्यान से मन में उत्साह बढ़ता है, चित्त में साहस का संचार होता है, उत्साह और साहस से सोचा हुआ शुभकार्य पूर्ण होता है, चारित्र्य का सच्चे माने में पालन होता है। जीवन की सभी साधनाओं का केन्द्रबिन्दु ध्यान ही है। चाहे किसी भी प्रणाली का साधक क्यों न हो उसे ध्यान-बल से उस कार्य में अपनी समग्र मन शक्ति केन्द्रित करनी पड़ती है। एक पाश्चात्य विचारक फेल्दम (Feltham) ने ध्यान को प्रभु के निकट पहुँचने का उपाय बताया है—

“Meditation is the soul's perspective glass, whereby, in her long removes, she discerneth god, as if he were nearer at hand.”

‘ध्यान आत्मा को देखने का एक दर्पण है जिसके माध्यम से दीर्घकालिक अभ्यास के बाद वह (आत्मा) परमात्मा को यथार्थ रूप में देखने लगती है, मानो वह अत्यन्त निकटवर्ती हो।’

वास्तव में ध्यान-साधना में साधक ज्यो-ज्यो अग्रसर होता जाता है, त्यो-त्यो उसका मनोबल बढ़ता जाता है। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर आदि हटते जाते हैं, राग-द्वेष घटते जाते हैं, पारिवारिक जीवन के मोह सम्बन्ध—मोह-बन्धन करीब-करीब छूटते जाते हैं। ध्यान बल से साधक निस्पृह और निस्वार्थी बन जाता है। उसकी राग, मोह, लोभ और आसक्ति आदि की वृत्तियाँ काफूर हो जाती हैं। वहाँ उसे आत्मा की आवाज पुकार-पुकार कर कहती है— दृढ बनो, आत्मबल बढ़ाओ, विकल्पो की वृद्धि न करो, इन्द्रिय-विषयो और मनोविकारों के गुलाम न बनो। इस ध्वनि से उसके अन्तर में एक आलोक का उद्भव होता है, जिसमें वह कल्मषात्मक अनिष्ट वृत्ति-प्रवृत्तियों का अवलोकन करके उन्हें हटाने में सक्षम हो जाता है। इसी लिए पश्चिमी विद्वान जेरेमी टेलर (Jeremy Taylor) कहता है—

“Meditation is the tongue of soul and the language of our spirit . . . ”

‘ध्यान आत्मा की जवान है और हमारी अन्तरात्मा (चेतना) की भाषा है।’

ध्यानावस्था में साधक का जीवन अहंकार और उन्माद से शून्य हो जाता है, वह अपने आपको असली रूप में देख सकता है। कभी कभी तो साधक ध्यान में इतना एकाग्र हो जाता है कि उसे अपने तन का कोई खयाल नहीं होता, शारीरिक-मानसिक पीडाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। न भूख-प्यास सताती है, न नीद। न उसे रात का भय रहता है, और न दिन का प्राप्त। हिंस्र जन्तुओं से भी ध्यानावस्था में साधक को कोई भय नहीं रहता। ध्यान से अन्तर्लीन होकर साधक क्रमशः विराट सत्ता—विशुद्ध

आत्मा मे लवलीन हो जाता है। मोक्ष-प्राप्ति के लिए ध्यान ही एक मात्र अकसीर उपाय है। द्रव्यसंग्रह (४७) मे सिद्धान्तचक्रवर्ती आचार्य नेमिचन्द्र ने इसी बात का समर्थन किया है—

दुविहं पि मोक्खहेउं ज्ञाणं पाउणदि जं मुणी णियमा ।
तम्हा पयत्तचित्ता जूयं ज्ञाणं समव्वमसह ॥

मुक्ति का उपाय रत्नत्रय है, और यह रत्नत्रय (मोक्ष हेतु) दो प्रकार का है— निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से। दोनों प्रकार का यह रत्नत्रय सुध्यान से ही उपलब्ध है। अतः समग्र प्रयत्नपूर्वक दत्तचित्त होकर मुनि को निरन्तर ध्यान का सम्यक् अभ्यास करना चाहिए।

आचार्य रामसेन भी तत्त्वानुशासन मे मुमुक्षु को सुध्यान की ही प्रेरणा करते है कि "हे योगिन् ! यदि तू ससार-बन्धन से छूटना चाहता है तो सम्यग्दर्शनादि रत्न-त्रय को ग्रहण करके बन्ध के कारण मिथ्यादर्शनादि के त्यागपूर्वक सतत् सदध्यान का अभ्यास कर। ध्यान के अभ्यास की प्रकर्षता से मोह का नाश करने वाला चरम-शरीरी साधक (योगी) उसी पर्याय मे मुक्ति प्राप्त करता है, और जो चरमशरीरी नहीं हैं, वे उत्तम देवादि पर्याय को प्राप्त करके क्रमशः मुक्ति पाते है।"

नि सन्देह ध्यान ऐसा ही उत्तम पदार्थ है, जो इहलोक और परलोक के लिए भी उत्तम पाथेय है, उपयोगी है, सुख, यश और स्वास्थ्य का प्रदाता है, अनेक सिद्धियाँ, लब्धियाँ, उपलब्धियाँ और भौतिक-आध्यात्मिक शक्तियाँ ध्यान से प्राप्त होती है। यद्यपि सुध्यान-साधक इहलौकिक भौतिक सिद्धियों के चक्कर मे नहीं पडता, तथापि ये उपलब्धियाँ उसे अनायास ही प्राप्त हो जाती है, भले ही वह अपने लिए इनका प्रयोग न करे।

अतः यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि ध्यान के द्वारा साधक मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर लेता है, जहाँ अनन्त-सुख-शान्ति है, अनन्त-ज्ञान, दर्शन और वीर्य है।

आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र मे स्पष्ट बताया है—

मोक्षः कर्मक्षयादेव, स चात्मज्ञानतो भवेत् ।

ध्यानसाध्य मत तच्च, तद् ध्यान हितमात्मनः ॥

('कर्मों के क्षय से ही मोक्ष होता है, कर्मक्षय आत्मज्ञान से होता है और आत्म-ज्ञान ध्यान से प्राप्त होता है। अतः ध्यान आत्मा के लिए हितकारी माना गया है। '

ध्याता जब ध्यान के द्वारा अपने से भिन्न अन्य पदार्थ का अवलम्बन लेकर उसे अपनी श्रद्धा का विषय बनाता है तब वह व्यवहारमोक्षमार्गी होता है, और जब वह केवल अपनी आत्मा का अवलम्बन लेकर उसे अपनी श्रद्धा का विषय बनाता

है, तब वह निश्चयमोक्षमार्गी होता है। अर्थात् ध्यान के द्वारा दोनो प्रकार के मोक्ष-मार्ग सधते हैं।

जैसा कि पचास्तिकाय में कहा गया है—

जस्त ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्भो ।

तस्स सुहासुहड्हणो ज्ञाणमओ जायए अगणो ॥

“जिसे मोह और राग-द्वेष नहीं है, तथा मन-वचन-कार्यरूप योगो के प्रति उपेक्षा है, उसके जीवन में शुभाशुभ को जलाने वाली ध्यानमय अग्नि प्रगट होती है।”

ध्यान चारित्र्य का विशिष्ट सहायक और चारित्र्य को सुशोभित करने वाला है, इसकी प्रतीति ध्यान के हेतुओं पर विचार करने से हो जाती है। तत्त्वानुशासन (७५/२१८) में ध्यान के ८ हेतु बताये हैं—

- (१) सगत्याग—बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग एव कुसग परित्याग करना ।
- (२) कषायनिग्रह—क्रोधादि एव हास्यादि का परित्याग करना ।
- (३) इन्द्रियो पर विजय—पाँचो इन्द्रियो पर सम्यक् सयमन करना ।
- (४) व्रतो की धारणा—अहिंसादि व्रतो का सम्यक् पालन करना ।
- (५) गुरु-उपदेश चिन्तन—सद्गुरु के उपदेश का चिन्तन जो ध्यानादि के स्वरूप आदि का सम्यक् बोध दे सके ।
- (६) श्रद्धान—प्राप्त उपदेशो पर श्रद्धा रखना ।
- (७) अभ्यास—ज्ञान एव श्रद्धा के अनुरूप सतत अभ्यास करना ।
- (८) स्थिर मन—मन को चंचलता रहित बनाना ।

बृहद ब्रह्मसूत्र में भी ध्यान के ५ हेतु बताये गये हैं—

- (१) वैराग्य,
- (२) तत्त्वज्ञान,
- (३) असगता,
- (४) स्थिरचित्तता या समचित्तता,
- (५) परीपह जय ।

इन सब ध्यानहेतुओं पर विचार करने से यह स्पष्टत कहा जा सकता है कि सुध्यान चारित्र्य का मुख्य सहायक, प्रेरक और शुद्धिवर्द्धक है। वास्तव में, सुध्यान आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वह व्यावहारिक जीवन को स्वस्थ, सतुलित और ईमानदार बनाता है, सामाजिक जीवन को मर्यादित, प्रगतिशील और मैत्रीपूर्ण बनाता है, और आध्यात्मिक जीवन को सयमी, वीतरागता से ओतप्रोत, तथा शुद्ध-बुद्ध ।

प्राच्य ही नहीं, पाश्चात्य मनीषी भी ध्यान को श्रद्धापूर्वक अपनाने लगे हैं, इसके भौतिक, आध्यात्मिक सभी लाभों से परिचितहोकर वे आकृष्ट हुए हैं, भौतिक

यन्त्रणाओ से मुक्ति और शान्ति पाने के लिए वे ध्यान को ही उत्तम साधन मानते हैं। इन्द्रियो के विषयभोगों की अति से हुई थकान, मानसिक तनाव और रोजमर्रा के जीवन की आपाधापी से बचने का सर्वोत्कृष्ट उपाय वे ध्यान को मानते हैं।

चीन में एक ध्यान सम्प्रदाय प्रचलित हुआ, जिसकी कई शाखाएँ बाद में विकसित हुईं। ध्यान के सम्बन्ध में उन्होंने बहुत से अन्वेषण किये। वहाँ से ध्यान का यह तत्त्व जापान में गया। 'धैन साइको' नामक एक पुस्तक में ध्यान का वर्णन करते हुए उसे राष्ट्रसुरक्षा और वीरता-प्राप्ति से जोड़ दिया है। मनोबल, अन्तर्निरीक्षण, अनुशासन एवं दायित्व-बोध के लिए वहाँ ध्यानाभ्यास आवश्यक माना जाता है, खासतौर से जापानी सिपाहियों में इसका व्यापक प्रचार है। जापान की स्वावलम्बिता और औद्योगिक प्रगति का श्रेय ध्यानाभ्यास को दिया जाता है। जो भी हो, आज सुध्यान विविधरूपों में देश-विदेश में प्रचलित है। जनता इसकी महत्ता को समझने लगी है।

ध्यान का स्वरूप : विविध लक्षणों में

ध्यान-विज्ञाताओं ने ध्यान की अनेक परिभाषाएँ की हैं। जैसे मूल स्वर सबका एक ही है कि किसी विषय में चित्त को एकाग्र करना ध्यान है। इसी मूल भित्ति पर ध्यान की परिभाषाओं में सर्वत्र परिष्कार किया गया है। (तत्त्वार्थसूत्रकार ने ध्यान की परिभाषा की है—

“उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम् ।”

“उत्तम सहनन वाले का एकाग्र चिन्तन एवं मन-वचन-काया की प्रवृत्तिरूप योगों का निरोध करना ध्यान है।”

इसी का स्पष्टार्थ सर्वार्थसिद्धि में किया है—

“चित्तविक्षेपत्यागो ध्यानम् ।”

“चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान है।”

योगदर्शनकार ने भी इसी परिभाषा का अवलम्बन लिया है।^१

किसी विषय के प्रति एकतानता—तल्लीनता ध्यान है।

निष्कर्ष यह है कि शान्त एवं एकाग्र स्थिर चित्त होकर आत्मलीनता या एकपदार्थलीनता होना ही ध्यान है।

१ 'चित्तस्तेगगया हवइ ज्ञाण'—चित्त की एकाग्रता ध्यान है।

—आवश्यकनिर्युक्ति १४५६

२ तत्प्रत्येकतानता ध्यानम् ।

अनगार धर्माभूत मे बताया है—इष्टानिष्ट बुद्धि के मूल मोहादि का उच्छेद हो जाने से चित्त स्थिर हो जाता है। उस चित्त की स्थिरता से रत्नत्रय रूप ध्यान होता है। उससे समस्त कर्मक्षयरूप मोक्ष होता है, उससे होता है—अनन्त सुख।^१

ध्यान की पुरानी परिभाषा भी इसी अर्थ को व्यक्त करती है—

“ज्ञानान्तराऽस्पर्शवती ज्ञानसततिः ध्यानम्।”

चैतन्य का वह प्रवाह ध्यान है, जो ज्ञानान्तर का स्पर्श न करे। जिसमे निरन्तर स्वद्रव्य का स्पर्श और परद्रव्य का अस्पर्श होता है, उसे ज्ञानसतति कहते हैं।

शुद्ध आत्मा का चिन्तन लेकर उसके साथ तादात्म्य स्थापित करना आत्मज्ञान है।^१ यह पहले क्षण का ज्ञान है। वही क्रमभग क्रिये विना दूसरे तीसरे क्षण मे होता रहे तो वह ज्ञान-सतति है। दीपशिखा की भाँति चिन्तन प्रवाह का वैसा का वैसा ही होना एकाग्रता है। इसीलिए तत्त्वानुशासन मे निश्चयनय की दृष्टि से ध्यान का स्वरूप बताया गया है—

स्वात्मान् स्वात्मनि स्वेन ध्यायेत् स्वस्मिन् स्वतो यतः ।

षट्कारकमयस्तस्माद् ध्यानमात्मैव निश्चयात् ॥

“चूँकि आत्मा अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा मे, अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के लिए, अपने-अपने आत्महेतु मे ध्याता है। इस प्रकार षट्कारकरूप परिणत आत्मा ही निश्चयदृष्टि से ध्यानस्वरूप है।”

इसीलिए तत्त्वानुशासन मे ध्यान के दो रूप बताये गये हैं—एक निश्चय-दृष्टि से, दूसरा व्यवहारदृष्टि से। प्रथम मे स्वल्प का आलम्बन है, दूसरे मे परवस्तु का आलम्बन है।

चित्त की एकाग्रता भग होने से सुध्यान टिकता नहीं

ध्यान-साधक मे सर्वप्रथम चित्त की एकाग्रता अनिवार्य है। एकाग्रता होने मे तीन बड़ी-बड़ी बाधाएँ हैं—स्मृति, कल्पना और वर्तमान की घटना। अतीत की जो घटनाएँ घट चुकी हैं, वे निमित्त पाकर उभर उठती हैं। यथा—ग्रीष्म ऋतु आते ही पहले ग्रीष्म की घटना उभर आती है, यह कालिक स्मृति है, और किसी गाँव को

१ इष्टानिष्टार्थमूलमोहादिच्छेदाच्चेतः स्थिर ततः ।

ध्यान रत्नत्रय तस्मान्मोक्षस्तत सुखम् ॥

—अनगार धर्माभूत १/११४

२ यत्सुनत्तनमेकत्र नैरन्तर्येण कुत्रचित् ।

अस्ति तद्ध्यानमत्रापि प्रमो नाप्यद्रमोऽर्षतः ॥

देखते ही वहाँ की पुरानी स्मृतियाँ ताजी हो जाना दैशिक स्मृति है। इसी प्रकार बाह्यवृत्त और व्यक्ति के मिलते ही स्मृति आ जाती है, मन उसमें उलझ जाता है। स्मृति भूतकालीन चिन्ता है तो कल्पना भविष्यकालीन चिन्ता। क्या करना है? कहाँ जाना है? क्या लिखना है? आदि अनेक कल्पना मन सजोता रहता है। भविष्य की कल्पना मन को विचलित करती रहती है। इसी प्रकार वर्तमान घटना भी मन को आन्दोलित कर देती है। ध्यान में बैठे हैं, अचानक सुगन्ध आई, कोई सगीत की स्वर-लहरी कान में पड़ी, या अपशब्द सुनने को मिले, कोई सुन्दर या असुन्दर वस्तु देखी तो मन उसमें उलझ पड़ा। एकाग्रता खत्म हो गई। सुध्यान के लिए इन तीनों से विच्छिन्नता प्राप्त करना आवश्यक है।

प्रसन्नचन्द्र राजर्षि भगवान महावीर के ध्यान-साधक शिष्यों में प्रसिद्ध थे, किन्तु उनका मन अतीत की घटना का स्मरण तथा वर्तमान का अपशब्द सुनकर विचलित एवं व्यग्र हो गया था। कथा तो आपको मालूम ही है कि मगध सम्राट श्रेणिक भगवान महावीर के दर्शनार्थ जिस पथ से जा रहा था, उसी पथ के एक किनारे प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ध्यान मुद्रा में खड़े थे। राजा श्रेणिक के एक सचिव दुर्मुख ने उन्हें देखकर तीव्र कटाक्ष से व्यग्र कसा—“अजी! सम्पूर्ण राज्य-भार छोटे-से बच्चे पर डालकर यहाँ ध्यानी साधु का ढोंग रचाये खड़े हो! पता नहीं तुम्हें, शत्रुराजाओं ने तुम्हारे राज्य पर हमला कर दिया है, राजकुमार अभी नादान बच्चा है, वह राज्य की सुरक्षा कैसे करेगा? इसलिए इस साधु वेश का ढोंग छोड़कर एक बार जनता के हित के लिए राज्य सँभालो, वाद में ढलती उम्र ने यह साधना कर लेना।”

बस, यह सुनते ही अतीत की स्मृति और वर्तमान की घटना से उनका चित्त डाँवाडोल हो उठा। वे धर्म-शुक्लध्यान छोड़कर आर्त-रीढ़ध्यान के प्रवाह में बह गए। मन ही मन शत्रुराजाओं से प्रतिशोध लेने को उतारू हो गए, मन-कल्पित शस्त्रास्त्र भी हाथ में ले लिये और मन से ही शत्रु सेना से जूझने लगे।

इसी दौरान श्रेणिक राजा ने जब प्रभु महावीर से उनकी गति के बारे में प्रश्न किया और नरक बताने पर चौककर रहस्य पूछा—तो प्रभु ने सारा रहस्य खोला।

इधर कुछ ही समय बाद मुनि का चिन्तन-क्रम बदला और वे पश्चात्ताप करके अपने आत्मध्यान में एकाग्र हो गये। शेष कहानी काफी विस्तृत है। यहाँ उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ तो इतना ही बताना था कि अतीत की स्मृति और वर्तमान की घटना से प्रसन्नचन्द्र राजर्षि का चित्त उचट गया और सुध्यान-भंग हो गया, एकाग्रता नष्ट हो गई।

वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य का मन इतना चंचल और व्यग्र है कि उसको एक-वस्तु में या आत्मा में भी लगाते हैं तो वह अधिक देर तक नहीं टिकता।

वह कुछ ही देर टिककर फिर स्मृति, कल्पना और वर्तमान घटना, इन तीनों में से किसी एक का निमित्त मिलते ही भागने लगता है। निष्कर्ष यह है कि मन सुध्यान या दुर्ध्यान में से किसी न किसी ध्यान में लगा रहता है।

गौतम महर्षि यहाँ सुध्यान को चारित्र की शोभा इसलिए बता रहे हैं कि कि दुर्ध्यान की आंधी आते ही प्रसन्नचन्द्र राजर्षि की तरह सारा चारित्र उड़ जाता है, वहाँ न तो चारित्र का पता रहता है, न सम्यग्ज्ञान का। दोनों ही पलायित हो जाते हैं।

सुध्यान और दुर्ध्यान क्या और कहाँ ?

इसी कारण ध्यान के मुख्यतया दो भेद—सुध्यान और दुर्ध्यान अथवा प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यान बताये गये हैं। अप्रशस्त एव त्याज्य दुर्ध्यान के दो प्रकार हैं—आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान। इसी प्रकार प्रशस्त एव उपादेय सुध्यान के दो प्रकार ये हैं—धर्मध्यान और शुक्लध्यान।^१

आज अधिकांश मानव दुर्ध्यानों के चक्कर में घूम रहे हैं। बाहर से तो स्थिति खुशहाल-सी दीखती है, लेकिन भीतर उनके अशान्ति, हाथ-हाथ, चिन्ता और वैचैनी तथा परेशानी है। आर्त्तध्यान का पेट केवल इतना ही बड़ा नहीं है, उसकी हज़ारों-लाखों लहरें हैं। आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान ऐहिक फल चाहने वालों के होते हैं, उनके असख्य प्रकार हैं।

ये चार ध्यान बताये हैं, उनमें से दो को छोड़ना तप है, और दो का आराधन तप है। एक वहन या भाई किसी इष्ट वस्तु या व्यक्ति के वियोग से या किसी अनिष्ट वस्तु या व्यक्ति के सयोग से पीड़ित है, अर्थसंकट से ग्रस्त है, हानि से चोट खाकर चिन्तित है, स्वयं रुग्ण है या पारिवारिकजन रुग्ण हैं, उस समय वह ज्ञान बल से चित्त को एकाग्र करके धर्मध्यान में लगाता है, और इस प्रकार के आर्त्तध्यान को छोड़ता है तो तप है। पीड़ा, वेदना या चिन्ता के समय रोना, चिन्ता करना, मिलाप करना, छाती-माथा कूटना, किसी को कोसना, पीटना आदि सब आर्त्तध्यान है, यह पापकर्मबन्ध का जनक है। ऐसे समय में मन को यों ममज्ञा ले कि वृत्त-कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे रो-रोकर भोगो, चाहे प्रव्रतता से। प्रव्रतता और शान्ति ने कर्मफल भोगना और चुप रहना निर्जरा (कर्मक्षय) का कारण है।

किन्ती के साथ जनयन, टक्कर, लड़ाई-सगडा, दगा-फित्ताद हो गया, किसी ने किसी स्वार्थभग के कारण पैर, द्रोप वेंघ्र गया। उसे फँसाने, मारने, नीचा

१ हेयमाजं त्रयं विद्धि दुर्ध्यानं नववर्द्धनम्।

उत्तर द्वितयं ध्यानम्, उपादेय तु योगिनाम् ॥

दिखाने, जेल की हवा खिलाने, बदनामी करने आदि का विचार करना, तथा मारण, मोहन, उच्चाटन आदि का प्रयोग करना रौद्रध्यान है। यह चार प्रकार का होता है—हिंसानुबन्धी, मृषानुबन्धी, स्तेनानुबन्धी, सरक्षणानुबन्धी (परिग्रहानुबन्धी)। आज नगरजनो का आहार-विहार, सगति, सिनेमा आदि कुदृश्यो से लगाव, वातावरण सब गन्दा हो रहा है। वह भी आर्त्त-रौद्रध्यान को बढ़ाता है। इहलौकिक एव पारलौकिक सुख-भोग एव फल चाहने वालो के ध्यान गलत हैं? सिनेमा आदि विषय कषायबद्धक है, उनसे चित्त कभी शान्त नहीं हो सकता। राग-द्वेष आदि बढ़ने से चित्त मे कभी स्थिरता नहीं आ सकती।

इसलिए सुध्यान की साधना करने के लिए विषय-कषायो की तीव्रता एकदम कम करनी होगी, कुसगति से दूर रहना होगा, स्वाध्याय, सत्सग, एकान्त-शान्त स्थान मे निवास, तत्त्वचिन्तन, धैर्य, फलाकाक्षा-निवारण आदि साधन अपनाने आवश्यक हैं। तत्पश्चात् तत्त्वानुशासन के अनुसार आठ बातो का ध्यान-साधक को सर्वप्रथम विचार कर लेना चाहिए—

ध्याता, ध्यान-फल, ध्येयं, यस्य, यत्र, यदा, यथा।

इत्येतदत्र बोद्धव्यं ध्यातुं कामेन योगिना ॥

“ध्याता (इन्द्रिय और मन का निग्रहकर्ता), ध्यान (इष्ट विषय मे लीनता), फल (सवर-निर्जरा आदि के रूप मे), ध्येय (इष्ट—जिसका ध्यान करना हो, वह पिंड, पद, रूप आदि), यस्य (ध्यान का स्वामी), यत्र (ध्यान करने योग्य क्षेत्र—स्थान), यदा (ध्यान का समय) और यथा (ध्यान की योग्य विधि) ये आठ बातें ध्यान करने के इच्छुक योगी (ध्याता) को समझ लेनी चाहिए।”

उसके बाद धर्मध्यान के ४ भेद, आज्ञाविचय आदि चार आलम्बन तथा पिण्ड, पद या रूप मे से किसी का आलम्बन आदि का विचार करना चाहिए। फिर ध्यान का अभ्यास परिपक्व हो जाने पर शुक्लध्यान मे प्रवृत्त हाना चाहिए। यह निरालम्ब एव रूपातीत ध्यान है। इसके चार प्रकार हैं—पृथक्त्ववितर्क-सविचारी, एकत्व-वितर्क-अविचारी, सूक्ष्मक्रिय-अप्रतिपाती और समुच्छिन्नक्रिय अनिवृत्ति।

शुक्लध्यान के चार आलम्बन (क्षमा, निर्लोभता, मृदुता, और ऋजुता) तथा चार अनुप्रेक्षाएँ हैं।

सुध्यान का विषय काफी विस्तृत है। मैं आपको अभी इतनी गहराई मे नहीं ले जाना चाहता। अभी तो मैंने सुध्यान की झाँकी आपको दे दी है।

सुध्यान के साथ ज्ञान न हो तो

कोई कह सकता है कि चारित्र की शोभा के लिए जब सुध्यान से काम चल जाता है तो ज्ञान की क्या जरूरत है? ज्ञान का सब काम क्या सुध्यान नहीं कर सकता? इम सम्बन्ध मे गहराई से विचारने पर हमें लगता है कि अकेले सुध्यान से चारित्र की शोभा मे कमी रह जाती है। जैसे एक दीवार है, उसे पहले ईंट, चूने

आदि से जोड़ा नहीं गया, पलस्तर भी नहीं किया गया, पहले ही केवल मिट्टी का ढेर या ईंटें जमाकर उस पर रग-रोगन से पालिश कर दी जाय तो क्या वह दीवार शोभा देगी ? कभी नहीं । इसी प्रकार यहाँ चारित्र्यरूपी दीवार पर पहले सम्यक्-ज्ञान रूपी ईंट-चूने आदि से जोड़ने व पलस्तर करने का कार्य नहीं होगा, और सिर्फ सुध्यान रूपी पॉलिश किया जाएगा तो वह भी सुशोभित नहीं होगी । इसीलिए सम्यग्ज्ञान पहले सप्तर के समस्त वस्तु-तत्त्व का बोध करा देता है, फिर जिस तत्त्व को चारित्र्य के रूप में उपादेय समझकर अपनाया है, उसी एकमात्र तत्त्व के विषय में सुध्यान गहराई से चिन्तन करता है । तब जाकर चारित्र्य के रूप में सम्यक् आचरण होता है । इसलिए जब तक विस्तृत वस्तुतत्त्व का ज्ञान न हो तो एक तत्त्व-विषयक चिन्तन कैसे होगा । कुएँ में पानी होता है तो हीज में आवश्यकताभर पानी निकाला जाता है और उससे कृषि-भूमि की सिंचाई की जाती है । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि सम्यग्ज्ञान की कितनी महत्ता और उपयोगिता है ।

मैं यहाँ ज्ञान के सम्बन्ध में विस्तार में न जाकर एक उदाहरण द्वारा इतना ही समझाऊँगा कि सम्यग्ज्ञान के अभाव में किस प्रकार चारित्र्यवान पुरुष जीवन को निरर्थक कर देते हैं ?

पुण्यभूति आचार्य बहुश्रुत, ज्ञानी, ध्यानी एवं महागुणी थे । वे एक बार विचरण करते हुए सिन्धुवर्धन नगर पधारे । वहाँ के राजा मुडविक को प्रतिबोध देकर श्रावकव्रती बनाया । आचार्य का एक बहुश्रुत शिष्य पुष्यमित्र था, पर उसके जीवन में ज्ञान के साथ सुध्यान का अभ्यास न होने से चारित्र्य में बहुत शिथिल था । वह सुखशील और आरामतलब हो गया था, इस कारण आचार्य से पृथक् विचरण करता था । आचार्य के पास और जितने भी शिष्य थे, वे सबके सब अवहुश्रुत एवं ज्ञान और सुध्यान दोनों से रहित, केवल क्रियाकाण्डी थे ।

एक दिन पुण्यभूति आचार्य ने विचार किया—मैंने धर्मध्यान की बहुत साधना कर ली, अब तो शुक्लध्यान के अन्तर्गत सूक्ष्मध्यान की साधना करनी है । वह एक प्रकार का निर्विचार ध्यान है, जिसमें चेतना है या नहीं, इसका कोई भान या अध्ययन नहीं रहता । आचार्यश्री को इस महाध्यान के लिए एकान्त, विक्षेपरहित, शान्त स्थान में बैठना आवश्यक था ।

इसलिए उन्होंने अपने बहुश्रुत शिष्य पुष्यमित्र को बुलाकर समझाया— 'मुझे अब सूक्ष्मध्यान की साधना करनी है, इसलिए तुम मेरी सेवा में रहो तो दशनाथियों को तथा इन अगीतार्थ साधुओं को भी नैमान्त नकोगे, मैं शान्ति में अपनी साधना करूँगा । वीणों, तुम्हारी क्या इच्छा है ?' उसने आचार्यश्री का कथन स्वीकार किया ।

आचार्यश्री ने एक एकान्त, शान्त, विक्षेपरहित कमरे का प्रनाजर्जन-प्रतिनिधन करके अपना आसन जमाया और ध्यान में लीन हो गये । अब जो भी दर्शनार्थी

आता, उसे उनका शिष्य पुष्यमित्र बाहर ही रोककर कहता—“आप लोग यही से आचार्यश्री की वन्दनादि कर लें। वे अभी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं।” वे ऐसा ही करते।

काफी दिन हो जाने पर एक दिन साधु परस्पर कानाफूसी करने लगे—
“इतने दिन हो गये। आचार्यश्री अन्दर क्या करते होंगे? चलकर देखना चाहिए।”

एक साधु ने चुपके से अन्दर जाकर देखा तो आचार्यश्री जरा भी हलन-चलन नहीं करते, न बोलते हैं। अतः उस सुध्यान से अनभिज्ञ साधु ने सारी घटना साधुओं से आकर कही।

उन सत्रने छूठकर पुष्यमित्र मुनि से कहा—“आचार्यश्री का तो देहान्त हो गया है, यह जानते हुए भी आपने हमें क्यों नहीं कहा?” उसने श्रुतज्ञान के आधार से कहा—“आचार्यश्री का देहान्त नहीं हुआ, वे निश्चल होकर सूक्ष्मध्यान-साधना कर रहे हैं। तुम सब जाकर उनके ध्यान में विक्षेप न करो।” परन्तु वे ज्ञान-ध्यान-रहित साधु क्यों मानने लगे? वे पुष्यमित्र मुनि के साथ क्लेश करते हुए कहने लगे—
“तुम धूर्त हो, हमें बनाते हो। हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले हैं, आचार्यश्री तो बहुत गुणवान थे, तुमने वहकाकर उन्हें बैताल साधना कराई है। उसमें उनकी यह दुर्दशा हुई है।” वे अज्ञानी साधु राजा को बुला लाए और कमरे में ले जाकर दिखाया—“देखिये, राजन्! आचार्यश्री के शरीर में अब चेतना नहीं है। हमें साधु-मर्यादानुसार इनके मृत शरीर का परिष्ठापन कर देना चाहिए, पर यह पुष्यमित्र ऐसा नहीं करने देता, आप हमें न्याय दीजिए।”

राजा ने भी अत्यन्त निकट जाकर बारीकी से आचार्य को देखा, और निश्चय किया कि आचार्यश्री दिवंगत हो गये हैं। पुष्यमित्र मुनि की बात न मानकर राजा ने शिविका बनवाई। पुष्यमित्र ने बाजी बिगडती देख आचार्यश्री के पूर्व संकेतानुसार उनके अँगूठे का स्पर्श किया। संकेत का स्मरण आते ही आचार्यश्री सहसा जागृत होकर बोले—“मेरे सुध्यान में तुमने विक्षेप क्यों किया?” इस पर पुष्यमित्र ने कहा—“गुरुदेव! मैंने विक्षेप नहीं किया, आपके अनाडी शिष्यों ने किया है।” सारी घटना सुनी तो आचार्यश्री ने सबको बुलाकर उपालम्भ दिया कि मेरी सुसाधना में विक्षेप डालकर तुम लोगो ने ठीक नहीं किया। अब मुझे पुनः नये सिरे से इसकी साधना करनी पड़ेगी।

आचार्यश्री को यह अनुभव हो गया कि जो साधक सम्यग्ज्ञानी नहीं होते वे सुध्यान की बात को नहीं समझते और सुध्यान की बात को न समझने के कारण अपने चारित्र्य को विशुद्ध रूप से पालन करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। फलतः उनका स्वयं का चारित्र्य उज्ज्वल नहीं होता, और जो सम्यग्ज्ञान और सुध्यान को साथ लेकर चारित्र्य में पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें वे या तो करने ही नहीं देते या करते हैं तो विक्षेप डालते हैं।

बन्धुओ ! सुध्यान का महत्त्व तो सर्वविदित है ही, सम्यग्ज्ञान का योगदान भी चारित्र की शोभा में कम नहीं है। सम्यग्ज्ञान एक शक्ति है, एक महागुण है, जिसके द्वारा मसार की समस्त वस्तुओं के यथावस्थित स्वरूप का बोध हो जाता है, जिसके होने पर साधक परम आनन्द का अनुभव करता है। सम्यग्ज्ञान के साथ सुध्यान होने पर तो वह बड़ी से बड़ी यातना, पीडा, परीपह, उपसर्ग या वेदना को समभाव से, शान्ति से, समझदारी से सहन करके कृतकर्मों का फल भोगकर उन्हें क्षय कर डालता है। इसीलिए, महर्षि गौतम ने इस जीवनसूत्र में बताया है—

नाण सुज्ञाण चरणस्स सोहा ।

सम्यग्ज्ञान और सुध्यान ये दोनों मिलकर चारित्र की शोभा हैं।

आप भी इन दोनों को जीवन में साथ लेकर अपने चारित्र को उज्ज्वल, सुशोभित और वृद्धिगत कीजिए।

शिष्य की शोभा : विनय में प्रवृत्ति

प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं आपके समक्ष शिष्य-जीवन की शोभा के सम्बन्ध में चर्चा करना चाहता हूँ। शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए ? कौन-सा शिष्य-जीवन अच्छा है, कौन-सा बुरा ? किस प्रकार के शिष्य-जीवन से व्यक्ति अपना कल्याण एवं विकास कर सकता है एवं किस प्रकार के शिष्य-जीवन से नहीं ? इन सब पहलुओ पर मैं विश्लेषण करने का प्रयत्न करूँगा।

गौतमकुलक का यह बयालीसवाँ जीवनसूत्र है। इस जीवनसूत्र में महर्षि गौतम ने बताया है—

सीसस्स सोहा विणए पवित्ति ।

‘शिष्य की शोभा विनय-प्रवृत्ति में है।’

शिष्य क्यों और किस उद्देश्य से ?

॥ भारतीय सस्कृति में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि ‘मनुष्य को अपने जीवन में शिष्य अवश्य बनना चाहिए, उसे किसी न किसी को गुरु अवश्य बनाना चाहिए, ‘नगुरा’ रहना ठीक नहीं है।’ किसी न किसी गुरु का शिष्यत्व स्वीकार करना भारतीय के लिए अनिवार्य था।

भारतवर्ष में मुख्यतया तीन प्रकार के गुरु माने जाते थे—

- (१) कुलगुरु,
- (२) विद्यागुरु या कलाचार्य, और
- (३) धर्मगुरु (धर्माचार्य अथवा सम्प्रदाय का आचार्य अथवा साधु)।

इन तीनों प्रकार के गुरुओ के शिष्य बनने के पीछे आशय यही था कि शिष्य बनने वाला व्यक्ति कुल, विद्या या धर्म की मर्यादाओ का पालन करे, अनुशासन में रहे, उच्छृङ्खल न बने, मर्यादाओ या नीतियो का उल्लंघन करके अनाचारी या दुराचारी न बन जाए, गुरु के नियन्त्रण में रहे, गुरु के प्रति विनय, श्रद्धा, भक्ति आदि रखते हुए उनकी आज्ञाओ का निःसंकोच पालन करे। व्यक्ति विनोत और श्रद्धालु होकर किसी गुरु का शिष्य इसलिए बनता था कि किसी भी समय में कुल, विद्या या धर्म की मर्यादाओ या मौलिक नीति-नियमों का उल्लंघन करने लगूँ तो

गुरु मुझे सावधान करके पयभ्रष्ट होने से बचाएँ, किसी विवादास्पद विषय मे कोई उन्नत हो तो सुलझाएँ, किसी विषय मे मार्ग-दर्शन चाहूँ तो मार्गदर्शन, सुझाव, परामर्श या सलाह दें, कोई विवाद या कलह उपस्थित हो जाए तो न्यायोचित निर्णय दें। निष्पक्ष निर्णय (गुरुप्रदत्त) तुरन्त शिरोधार्य करना और गुरु की आज्ञा का श्रद्धा-भक्ति और विनय के साथ पालन करना शिष्य का प्रधान कर्तव्य था। गुरु शिष्य की उन्नति-अन्नति, हिताहित, कर्नव्याकर्नव्य का पूरा ध्यान रखता था, ताकि कुल, वर्ण और धर्म की मर्यादाओं की सुरक्षा हो।

वही शिष्य द्वारा जरा सी भी मर्यादाओं का उल्लंघन होता तो निष्पक्ष गुरु बिना किसी लिहाज या सकोच के फौरन उसे टोकते, सावधान करते और सुपथ पर लाने का प्रयास करते।

अगर कदाचित् कोई शिष्य गुरुओं के परोक्ष मे गुप्तरूप से अनाचार या पाप का नेत्रन कर लेता तो गुरु उसे नियमानुसार प्रायश्चित्त देकर या स्वयं उसके द्वारा आलोचना द्राप स्वीकार करवाकर तथा यथोचित प्रायश्चित्त स्वीकार करवाकर उसकी जीवन-शुद्धि या आत्मशुद्धि करवाते थे। इस प्रकार अपने जीवन का नैतिक-धार्मिक दृष्टि मे सर्वांगपूर्ण निर्माण हो, इस विचार मे किसी गुरु का शिष्यत्व स्वीकार करता था। गुरु पर यह जिम्मेवारी रहती थी कि वह शिष्य के जीवन मे निहित कुसस्कारों, कुविचारों, गलत प्रवृत्तियों, गलत आचरणों, खोटी आदतों एवं गन्दी कुटवों को निकालकर उसे कुल, वर्ण (जाति) और धर्म के अनुशासन मे रखकर सुसस्कारों, सुविचारों, सदाचार के नियमों, शिष्टाचार, अच्छी आदतों आदि से उसके जीवन को सुशोभित करे। इस प्रकार शिष्यत्व स्वीकार करने के पीछे बहुत ही उदात्त भावनाएँ, उच्च आशय एवं जीवन-निर्माण की तमन्ना होती थी।

तुलसी की रामायण के अनुसार श्रीरामचन्द्रजी के कुलगुरु वशिष्ठ थे। महाराजा दशरथ अपने उत्तराधिकारी राजा बनाने की परम्परा मे थोड़ा-सा रद्दोबदल करना चाहते थे। कुल-परम्परा यह थी कि राजा के मरने के बाद उनके बड़े पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे राजा बनाया जाता था, किन्तु महाराजा दशरथ चाहते थे कि मैं अपने जीते जी ही अपने बड़े पुत्र श्रीराम को राजगद्दी सौंप कर तप एवं सधर्म-साधना करते हुए अपना पिछना जीवन बिनाऊँ। उनकी भावना उदात्त एवं पवित्र थी। मगर कुल-परम्परा मे परिवर्तन कुलगुरु की राम के मिना नहीं हो सकता था। जब कुलगुरु वशिष्ठ के समक्ष उन्होंने अपनी मनन्या रती। जिसरा निर्णय यथोचित विचार-विमर्श के बाद वशिष्ठ ने इस प्रकार दिया—

जो पाचहि नत लागे नीका ।

तो रघुवर सन कर देहु टीका ॥

अगर पचा (चार वर्ष और पाचवें—राष्ट्रप = गुरु वर्ण) को यह जान अच्छी (टीका) लगे तो श्रीराम को राजनिचरु दे दिया जाये।

शिष्य बनने का मुख्य उद्देश्य जीवन-निर्माण

हाँ, तो मैं यह कह रहा था कि मनुष्य के शिष्य बनने का मुख्य उद्देश्य गुरु के निमित्त से अपना जीवन निर्माण करना है। गुजराती में जिसे 'घडतर' कहते हैं, उसे ही हम हिन्दी में 'निर्माण' कहते हैं। निर्माण के बिना मानव-जीवन का ही नहीं, किसी भी पदार्थ का वास्तविक उपयोग नहीं होता। निर्माण या नवरचना का महत्व मैं व्यावहारिक दृष्टान्त द्वारा समझाता हूँ—

आप सब जानते हैं, घड़ा मिट्टी से बनता है, परन्तु मिट्टी इधर-उधर बिखरी हुई पड़ी हो तो क्या उससे घड़े का काम लिया जा सकता है? कदापि नहीं। कुम्भकार उस बिखरी हुई मिट्टी को अपनी आवश्यकतानुसार पहले इकट्ठी करता है, उसे पानी के साथ मिलाकर सान-गूँदकर एक पिंड बना लेता है, तत्पश्चात् उस मिट्टी के पिंड में से थोड़ी-सी मिट्टी लेकर चाक पर चढाता है, चाक घुमाता है, घड़े का आकार बनाता है। इस प्रकार कच्चा घड़ा तैयार हो जाने पर उसे आँवे में पकाता है। मिट्टी के पिंड बनाने से लेकर आँवे में पकने पर घड़ा बनने तक की सारी प्रक्रिया को निर्माण, घडतर या नवरचना कहते हैं। इसी प्रकार हीरा खान में पड़ा हो तब तक वह अनघड कहलाता है, वही हीरा जब शाण पर चढाया जाता है, और उसके अलग-अलग पहल बनाये जाते हैं, तब उस हीरे का मूल्य अनेकगुना बढ़ जाता है। क्योंकि उस हीरे का नवसर्जन या नव-निर्माण हुआ है।

सरकस में आपने अनेक जानवरों के आश्चर्यजनक करतब देखे होंगे। अगर इन जानवरों को प्रशिक्षित न किया जाता, उन्हें ट्रेनिंग देकर अभ्यास न कराया जाता तो उनका घडतर या नवसर्जन नहीं हो सकता और वे इतने आश्चर्यजनक पराक्रम नहीं दिखा सकते।

इसी प्रकार शिष्य के रूप में जो उनके सात्त्विक्य में आता है, गुरु उसका नव-सर्जन या जीवन निर्माण करते हैं। अनघड, असंस्कारी और प्राकृतिक पशुसम जीवन को वे घट-घडकर प्रशिक्षित, सुसंस्कारी, सुगठित, गुणवान एवं पराक्रमी बनाते हैं। इसे ही हम शिष्य के जीवन का नवनिर्माण कह सकते हैं, जो गुरु द्वारा किया जाता है। अनघड एवं असंस्कारी मनुष्य का जीवन पशुसम या कभी-कभी पशु से भी गया-वीता होता है। वह उच्छृंखल, उद्दण्ड, स्वच्छन्द, असयमी, अनुशासनहीन, अहकारी एवं इन्द्रिय-विषयासक्त होता है, जबकि गुरु के सात्त्विक्य में शिष्य बनकर आने के बाद वही मनुष्य अनुशासित, प्रशिक्षित, सयमी, विनीत, नम्र, धर्ममर्यादा एवं धर्म के नियमों के नियन्त्रण में चलने वाला तथा इन्द्रियों पर अंकुश रखने वाला बन जाता है।

बाल्मीकि ऋषि का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उनका पूर्वजीवन रत्नाकर लुटेरे के रूप में अनघड, असंस्कारी, उद्दण्ड एवं निरकुश था। लूट-मार करने वाले व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए वीरघातक होता ही है। उसके जीवन में

हिमावृत्ति, उद्वण्डना, उच्छृंखलता एव स्वार्थवृत्ति होती ही है। परन्तु सौभाग्य से जगल मे पवित्रता की मूर्ति नारद मुनि से उसकी भेंट हुई। पहले तो उसने अपनी वृत्ति के अनुसार उद्वतता बतलाई। किन्तु नारद मुनि द्वारा दिये गये समयोचित युक्ति-संगत उपदेश से रत्नाकर के हृदय की आँखें खुल गईं। उसका हृदय-परिवर्तन हो गया। वह नारद मुनि का शिष्य बन गया और नारद मुनि के सान्निध्य एव उपदेश के प्रभाव से धीरे-धीरे रत्नाकर का जीवन वाल्मीकि ऋषि के रूप मे परिवर्तित हो गया। यह नव प्रताप गुरुवर नारद के शिष्य बनने के बाद वाल्मीकि के जीवन-निर्माण का था।

(गुरु शिष्य की काया को तो नहीं, उसके हृदय एव जीवन की कायापलट कर देता है। शिष्य की काया मे भी गुरु के अनुशासन मे रहने पर बहुत ही परिवर्तन हो जाता है। उसकी आदतों, रुचियों, वृत्तियों, स्वभाव एव क्षमता मे अद्भुत परिवर्तन हो जाता है।)

उपकारी गुरु के प्रति शिष्य का धर्म : समर्पण

(यही कारण है कि गुरु के—विशेषत धर्मगुरु के असह्य उपकारों से उपकृत होने वाला शिष्य उनको अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, गुरु के प्रति श्रद्धा-भक्ति रखकर विनय और सेवा-सुश्रूपा करके वह उनका हृदय जीत लेता है। फिर तो गुरु अपने आप अपने सद्गुणों को शिष्य के जीवन मे उतारता है। जब तक शिष्य गुरु के प्रति श्रद्धाभक्ति एव विनय के साथ समर्पित नहीं हो जाता, तब तक गुरु के द्वारा वह असह्य उपकारों से उपकृत, सुसंस्कृत एव प्रशिक्षित नहीं हो सकता। इसीलिए चन्दन दोहावली मे शिष्य पर गुरु के असह्य उपकारों का वर्णन किया गया है—

गुरुचरणों का जो बना, 'चन्दन' सच्चा दास ।
 तीन लोक की सम्पदा, बसी उसी के पास ॥
 गुरुचरणों पर जो हुआ, 'चन्दनमुनि' कुर्बान ।
 उस नर-सम कोई नहीं, पुण्यवान गुणवान ॥
 जो जाता हो डूबने, लेते उसे उवार ।
 'चन्दन' धीगुरुदेव का, बहुत बड़ा उपकार ॥
 जिसकी सेवा-भक्ति पर, सद्गुरु बनें दयाल ।
 छोटे षह बन जायेंगे, धुमतर 'चन्दनलाल' ॥
 'चन्दन' गुरु निजशिष्य को, रखते पुत्र समान ।
 उन्हें निष्ठाते खोलकर, अपना ज्ञाननिधान ॥
 गुरु होते हैं अनुभवी, देते अनुभव-ज्ञान ।
 'चन्दन' शर्मा न चूरते, अनुंन घाले दान ॥

भावार्थ स्पष्ट है। वास्तव में गुरु के शिष्य पर इतने उपकार हैं कि उनसे उसका उन्मूलन होना कठिनतर है। इसी बात को भगवान् महावीर ने स्थानाग सूत्र में बताया है—

“तिण्हं दुप्पडियार समणाउसो ! तं जहा—अम्मापिउणो, भट्टिस्स, धम्मायरियस्स ।”

“भगवान् ने कहा—आयुष्मान् श्रमणो ! तीन पद दुष्प्रतिकार हैं—उनसे उन्मूलन होना दुःशक्य है—

- (१) माता-पिता से,
- (२) भर्ता (पालन-पोषणकर्ता) से और
- (३) धर्माचार्य (धर्म गुरु) से।

शिष्य स्वतः स्फुरणा से गुरु के प्रति विनीत बने

आजकल के कई विवेकमूढ शिष्य गुरु के उपकारों को स्मरण नहीं करते, न वे श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखते हैं। इसलिए आजकल बहुत-से गुरु चिन्तित हैं कि शिष्य हमारी बात नहीं सुनते, हमारे प्रति सम्मान व श्रद्धा-भक्ति उनमें नहीं रहा, आये दिन गुरु उन्हें विनय का पाठ जोर-शोर से पढाते हैं, रटाते हैं, विनय की गाथाएँ कण्ठस्थ करा देते हैं, फिर भी उनमें श्रद्धा, भक्ति या विनय की मात्रा नहीं बढ़ती और वे गुरु के सामने तने के तने रहते हैं। स्कूलों और कालेजों में विद्यागुरुओं की दशा तो और भी खराब है, वहाँ तो लगभग ७०-७५ प्रतिशत विद्यार्थी शिष्य ऐसे निकलेंगे, जो अपने विद्यागुरुओं का आदर नहीं करते, बल्कि उनकी अवज्ञा कर बैठते हैं, उनकी आज्ञाओं पर कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए विद्यागुरुओं की भी बहुत बड़ी शिकायत है, छात्रों में अनुशासनहीनता, अविनीतता एवं उद्दण्डता में वृद्धि की।

मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य गुरुओं का क्या होगा ? गुरुओं के लिए रोज के दिन आ गये हैं, कि शिष्य उनकी कद्र नहीं करते। परन्तु इसमें मूल गलती गुरुओं की है, शिष्यों की नहीं। जैसे माता-पिता अतिशय लाडलडाकर अपनी सन्तान को विगाड देते हैं, खर्चीला, असयमी और उद्धत बना देते हैं, वैसे ही अयोग्य गुरु शिष्यों पर अतिशय लाड-प्यार एवं मोह के कारण उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं देते। कई गुरु स्वयं अयोग्य होते हैं, स्वयं कई दोषों के शिकार होते हैं, जिन्हें शिष्य जान जाते हैं, फिर उन गुरुओं के प्रति उनकी श्रद्धा-भक्ति समाप्त सी हो जाना स्वाभाविक है। गुरु को स्वयं सद्गुरु बनने का प्रयत्न करना चाहिए।

प्रारम्भ से ही शिष्य को इतना प्रशिक्षित, अनुशासित और सुसंस्कृत करना चाहिए ताकि शिष्य को विनय, सेवा-शुश्रूषा और श्रद्धा-भक्ति के लिए बार-बार कहना, डाँटना-डपटना, झिडकना, उसे दूसरों के सामने टोकना, अपशब्द कहना आदि न पड़े,

यह स्वतः ही अपनी स्फुरणा से गुरु के उपकार-भार से दबकर उनके प्रति विनय, श्रद्धा-भक्ति और सेवा-सुभूषा करने में प्रवृत्त हो जाये। दशवैकालिक सूत्र में विनीत शिष्य की अन्त प्रेरणा बताई गई है—

जे मे गुरु सययमणुसासयति ।

तेहि गुरु सयय पूययामि ॥

“गुरुदेव मुझे सतत अनुशासित करते हैं, हितशिक्षा देते हैं, (यह मेरे पर बहुत बड़ा उपकार है।) इसी कारण से गुरु की मुझे सतत पूजा-सेवा, सत्कार, भक्ति-शुभूषा करनी चाहिए।”

सच्चा गुरु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिष्य के साथ ऐसा व्यवहार करेगा, या इस प्रकार से उसका जीवन-निर्माण करेगा कि स्वतः उसके हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा-भक्ति, विनय-बहुमान की भावना उमड़े। गुरु के कहने की भी जल्दतर न पड़े, न समर्पण करने, प्रेरणा देने की आवश्यकता रहे। गुरु के प्रति जिम शिष्य का स्वतः पुण्यहीन आकर्षण होगा, वह गुरु के चरणों में स्वतः सर्वज्ञ समर्पित कर देगा।

• एक गुरु और शिष्य भ्रमण करते हुए एक जगल में पहुँच गये। शिष्य बहुत चलने से अत्यन्त थक गया था, यह देखकर गुरु उपयुक्त स्थान देखकर विश्राम करने के लिए रुके। शिष्य भी गुरु की प्रिय गोद में मस्तक रखकर निद्राधीन हो गया। शिष्य जब गाढ निद्रा में था, तब गुरु जाग रहे थे। इतने में एक काला सर्प सर-सराता हुआ शिष्य की ओर आने लगा तो गुरु ने धीरे-से एक ओर खिसककर उसे रास्ता देना चाहा। पर सर्प तो एकदम निकट आ गया।

गुरु उसे हाथ से रोकने लगे तो वह मनुष्यवाणी में बोला—“महात्मन् ! मुझे तुम्हारे रज शिष्य को काटना है, इसलिए रोकिए मत।”

गुरु ने सर्प से पूछा—“पर कुछ कारण तो होगा न, इसे काटने का ?”

सर्प बोला—“धारण यही है कि इसने मेरा रक्त पिवा था, अब मुझे इसका रक्त पीना है। इनने मुझे बहुत सताया है, जत इतने वैर का बदला लिये बिना नहीं छोड़ूँगा। इसीलिए तो मैंने सर्प का रूप धारण किया है। आप कृपया मुझे रोकें नहीं। रोहेंगे तो मैं और किसी समय आपकी अनुपस्थिति में आकर इसे खाऊँगा, छोड़ूँगा नहीं।”

गुरु ने यह सब सुनकर गुरु ने सर्प को समझाया—“भाई ! अपना आत्मा ही अपना शत्रु है, इसका कोई नहीं। तू इसे काटेगा, तो तेरे प्रति इसके हृदय में वैर जायेगा। यह रज जस्तीर को छोड़कर नया धारण करेगा, फिर वैर का बदला लेगा, फिर तू भी वैरभाव को फिर हुए भरकर इनके अन्त में वैर का बदला देगा, उनसे बाद यह लेगा। ओ वैर की परम्परा बढ़ेगी, जगत्त क्या होगा ?

सर्प— महात्मन् ! आपकी बात सच्ची है, पर मैं इतना जानूँ नहीं है। आप समर्थ पुरुष हैं, मैं नहीं। नाक सीझित, मैं वैर का बदला लिये बिना ही नहीं छोड़ूँगा।”

गुरु—“तो भाई ! तू इसके बदले मुझे काट ले ।”

सर्प—आप जैसे पवित्र पुरुष को काटकर मैं घोर नरक में जाऊँगा ? अपराध इसने किया है, आपने नहीं । अतः मैं इसे ही काटूँगा, इसी का खून पीऊँगा ।”

अन्त में, जब सर्प बहुत समझाने पर भी न समझा तो गुरुजी ने कहा—
“अगर मैं तुम्हें इसी का रक्त निकालकर दे दूँ तो सन्तुष्ट हो जाओ न ?”

सर्प बोला—“भले ऐसा कीजिए, मुझे तो इसी के गले का खून पीना है ।”

गुरु ने कहा—“अच्छा वैसा ही करूँगा । फिर तो तुम इसे कभी नहीं काटोगे न ?”

सर्प ने स्वीकार किया ।

गुरुजी शिष्य की छाती पर चढ़े और पत्ते का दोना उसके गले के निकट रखकर एक चाकू से गले के पास चीरा लगाया फिर दोने में खून संग्रह करके वे सर्प को पिलाने लगे । अब शिष्य कैसे सो सकता था । उसकी निद्रा उड़ गई । पर उसे जब ज्ञात हुआ कि गुरुजी छाती पर चढ़कर गले से खून निकालकर सर्प को पिला रहे हैं, तब वह तुरन्त आँखें मूंदकर चुपचाप लेटा रहा । रक्त की धारा निकली, पर शिष्य ने कुछ भी चूँ-चाँ न की । सर्प को जब तृप्ति हो गई तो वह वापिस चला गया । गुरु ने सर्जन डाक्टर की तरह उस घाव को बन्द करके उस पर वन्यौषधि लगा दी, और पट्टी बाँध दी । जब गुरुजी छाती पर से नीचे उतर गए, तब शिष्य उठ बैठा ।

गुरु ने उपालम्भ की मुद्रा में उससे कहा—“इतनी जवर्दस्त नीद है तेरी ! मुझे कुछ पता चला या नहीं, अब तक क्या हो रहा था ?”

शिष्य सविनय बोला—“जी हाँ, गुरुदेव ! मुझे सब पता है । आप मेरी छाती पर बैठे थे, हाथ में चाकू था, गले के पास चीरा लगाकर रक्त निकाल रहे थे ।”

गुरु—“वत्स ! तब तू बोला क्यों नहीं ?”

शिष्य ने विनय-भक्तिपूर्वक उत्तर दिया—“गुरुदेव ! मैंने सोचा, आप जो कुछ करते होंगे, मेरे हित के लिए कर रहे होंगे । मुझे आपके प्रति पूरी श्रद्धा और प्रतीति थी । मैं हृदय से आपके प्रति समर्पित था, इसलिए मुझे कुछ बोलने की गुजा-इत ही नहीं थी गुरुदेव !”

गुरु ने देखा कि शिष्य के हृदय में मेरे प्रति स्वतः स्फुरित विनय बहुमान, श्रद्धा भक्ति एवं समर्पण भावना है । अतः गुरु के अन्तर से सहज आशीर्वाद फूट पड़ा—“धन्य हो वत्स ! तेरा कल्याण हो, तेरी आत्मा गुणों में परिपूर्ण होकर विकास के गियर पर पड़े ।”

यह है, शिष्य द्वारा परम द्वितीय परोपकारी गुरु के प्रति स्वतः समर्पण एवं भक्ति की भावना !

प्राप्त होती है, वह प्राप्त होती है या तो निसर्ग-प्रकृति की खुली पाठशाला से, या फिर सद्गुरुओं की कृपा से। यही बात तत्त्वार्थसूत्र में कही है—

‘तन्निसर्गादिधिगमाद् वा ।’

“वह सम्यग्दर्शन—सच्ची दृष्टि, आध्यात्मिक ज्ञान निसर्ग से या अधिगम—गुरु आदि के निमित्त से प्राप्त होता है।”

प्रकृति से जीवन-विद्या प्राप्त करने वाले बहुत विरले हैं। अधिकांश व्यक्तियों को गुरु द्वारा ही वह प्राप्त होती है। बादल, झरने, नदी, समुद्र, पर्वत, सूर्य, चन्द्र आदि विश्व के विद्यालय की पुस्तकें हैं। सारी सृष्टि जीवन-विद्यानिष्ठ के लिए खुली हुई पुस्तक है। परन्तु वह भी प्रायः गुरु द्वारा दिव्य दृष्टि—ज्ञानचक्षु खोलने पर ही आती है।

गुरु शिष्य को ऐसी जीवन-विद्या उसके विनय, नम्रता, जिज्ञासा, श्रद्धाभक्ति, आदि से प्रेरित होकर दिल खोलकर देता है। गुरु के प्रति निष्कपट समर्पण का कई-गुना फल शिष्य को मिलता है।

गुरु का कठोर व्यवहार और विनीत शिष्य

कई बार ऐसा मालूम होता है कि गुरु शिष्य के प्रति अत्यन्त कठोर व्यवहार कर रहे हैं। गुरु के द्वारा किये जाते हुए कठोर व्यवहार को देखकर सुविनीत और समर्पित शिष्य उसे अपने लिए महान् हितकर समझता है, वह उन्हें अपना हितैषी और उपकारी समझता है, लेकिन जिसके हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, विनय-भक्ति नहीं है, समर्पण भावना नहीं है, वह सोचता है कि गुरु मेरे पर अत्याचार कर रहे हैं, वे प्यार करने के बदले मुझे डांट-डपट करते हैं, मेरे किये हुए कार्यों की नुक्ताचीनी करते हैं, मेरे सामने मेरी कभी प्रशंसा नहीं करते, उल्टे आलोचना ही करते हैं, इसलिए वे मेरे प्रति द्वेष और दुर्भाव रखते हैं, वे मेरे शत्रु हैं। इसी विचार को उत्तराध्ययन सूत्र में मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है—

जं मे बुद्धाणुसासति सीएण फरुसेण वा ।

मम लाभोत्ति पेहाए, पयओ त पडिसुणे ॥

अणुसासणमोवाय दुक्कडस्स य चोयणं ।

हियं त मण्णइ पण्णो, वेस होइ असाहुणो ॥

प्रबुद्ध गुरुदेव मुझ पर ठण्डे अथवा मन्द या कठोर अनुशासन का प्रयोग करते हैं, उममें मेरा ही लाभ है, यह मानकर बुद्धिमान एव विनीत शिष्य ध्यानपूर्वक उनकी बात सुने और उन्हें आश्वासन दे कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा या जैसा आप कहते हैं, वैसा ही होगा। गुरु द्वारा किये जाने वाले कठोर अनुशासन के प्रयोग और दुष्कृत (अकृत्य) के लिए की गई प्रेरणा (वाचिक भर्त्सना) को देखकर प्राज्ञ शिष्य गुरु को अपना हितैषी मानता है, जबकि असाधु (दुर्जन या मूढ) शिष्य उन्हें द्वेषी समझता है।

(जिस शिष्या के हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा-भक्ति या विनय-बहुमानता होती है, वह गुरु के द्वारा दिये जाने वाले कठोर दण्ड एवं वचनों को अपने में रहे हुए दोषों, बुराइयों और दुर्वृत्तियों को निकालने और स्वयं को सुधारने का उपाय समझ कर उन्हें महान् उपकारी मानते हैं। ये समझते हैं कि जिस तरह कुंभार घड़ा बनाते समय जब तक वह अच्छा होता है, तब तक ऊपर से लकड़ी के डण्डे से थप-थप मारता है, लेकिन अन्दर वह हाथ भी रखता है, ताकि घड़ा फूट न जाए, उसी तरह गुरु अपने मुविनीत शिष्य को ऊपर से फटकारते हैं, दण्ड भी देते हैं, कठोर वचन भी कह देते हैं लेकिन उनके अन्तर् में शिष्य के प्रति लवालव प्यार होता है।)

यही बात मन्त कवीर कहते हैं—

गुरु कुम्हार, शिष्य कुम्भ है, घड़-घड़ काड़े खोट ।

अन्तर हाथ सहारा दे, बाहर चाहे चोट ॥

ये वह देखते रहते हैं, कि इसका कोई जग-भग या अहित न हो जाए। शिष्य की कमियों और दुष्टियों को दूर करने हेतु ही गुरु ऊपर से वचनादि द्वारा प्रहार भी करते हैं तो अन्दर में प्यार का हाथ भी होता है। पण्डितराज जगन्नाथ ने गुरु के लिए ठीक ही कहा है—

उपरि करवालधाराधाराः क्रूरा भुजगमुपगवात् ।

अन्तःसाक्षाद् द्राक्षावीक्षागुरुवो जयन्ति के.पि जनाः ॥

‘ऊपर से तलवार की धार के समान तीक्ष्ण जाहृति वाले तथा महा-विपथर से भी बढ़कर पूर, विन्दु अन्दर से मानों मधुर द्राक्ष को भी प्रत्यक्ष माधुर्य-दीक्षा देने वाले कई गुरुजन सनार में विजयी होते हैं।’

पास्तव में अच्छा गुरु बाहर से चाहे जितना कठोर हो, उसके अन्तर् में शिष्य के प्रति पास्तव्य की मधुर धारा बहती है।

ज्ञानपिपासु प० ब्रह्मदत्त विद्यासु ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु परिपूर्णानन्दजी से भारतीय विद्याओं का अध्यापन करने आये थे। उन दिनों की बात है—एक दिन वे जब अपने गुरु परिपूर्णानन्दजी के हाथों बुरी तरह पीट गये तो एक दिनपै ने उन्हें कहा—‘क्या भैया! आरतों आरतों गुरुदेव इतना मारने और मड़ुआ पोसते हैं, फिर भी आप उनकी सेवा करती जाते और तपस्या में लगते हैं, जैसे वह आपके नामाजिग हो। जहाँ भद्रा अत्क करती ही जनेजा तो आप अपने घर चले गये होते और नदी की तीरी होती तो वह जिनो काम जाती। कोई अच्छी चौकरी मिल जाती और जदती दा जीजिनी अनुष्य ती दिन्दती में भोज करते।’

उन तरफ विद्याजी ने गुरु के प्रति अत्यन्त श्रद्धा से पूर्ण उत्तर दिया—‘हाँ, मैं तुझे मारते हैं, मे प्यार तो तो देते करते हैं। अरुना कलस है कि मैं अपने आपका तपसी। जदत इतत शीदित तर पीतवा नदीकर जने। आरतों जसह और

सवेदना के लिए आभार, किन्तु भाईजी ! मुझे पद, प्रतिष्ठा और यश की कामना कम, मनुष्य-जीवन के सदुपयोग और सार्थक करने की चिन्ता अधिक है। मैं अपने जीवन को विलासिता में डालकर बिगाडना नहीं चाहता, किन्तु गुरुसन्निध्य में रह कर उसे सुधारना और सुसंस्कृत करना, उसका नवसर्जन करना चाहता हूँ।”

फलतः पण्डित ब्रह्मदत्तजी ने वैदिक युग के गुरुकुलीय विद्यार्थी की तरह अपना जीवनक्रम प्रारम्भ किया और निष्ठापूर्वक विद्याध्ययन भी किया। यही कारण है कि पण्डितजी का जीवन वचो की तरह सरल, निश्छल और निरभिमान बना। उनमें पांडित्य का दर्प नहीं था, न अपनी पद-प्रतिष्ठा के लिए भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत सादी वेशभूषा छोड़ने का स्वार्थ था। वे इतने दृढव्रती थे कि १५ अगस्त १९६२ को जब उन्हें ‘राष्ट्रीय सम्मानित पण्डित’ की उपाधि मिली, तब राष्ट्रपति भवन से सम्मान करने की शासकीय सूचना आई कि अमुक तारीख को काला कोट और पायजामा पहन कर राष्ट्रपति भवन में आना चाहिए।

इस पर उन्होंने उत्तर दिया—“मैं जिस वेशभूषा में रहता हूँ, उसी में आऊँगा। यदि इसमें कुछ आपत्ति हो तो मैं बेशक यह सम्मान छोड़ने के लिए तैयार हूँ।” उसके बाद वे राष्ट्रपति भवन तभी गए, जब उन्हें अपनी ही भारतीय वेशभूषा में आने की स्वीकृति दे दी गई।

पण्डितजी के हृदय में मानव-मानव में कोई भेद-भाव नहीं था। घर में आए हुए साधारण चपरासी की भी वे वैसे ही आवभगत करते थे, जैसी कि एक सभ्रान्त व्यक्ति की। जन्म से कोई भी अच्छूत हो जाता है, इस भूल भरी मान्यता से पण्डित जी कोसो दूर थे।

पण्डित ब्रह्मदत्तजी में ये सद्गुण, ये सुसंस्कार कहाँ से आए थे ? अपने गुरु के सन्निध्य से, सेवा-सुश्रूषा और श्रद्धाभक्ति से ही।

सच्चा गुरु शिष्य को पथभ्रष्ट होते रोकता है, कब और कैसे ?

सच्चा गुरु अपने सुविनीत और श्रद्धाभक्ति से ओतप्रोत शिष्य को जब सुख-सुविधा, स्वार्थ और वासना की झाड़ियों में फँसते देखता है तो उसका हृदय उसे पथ-भ्रष्ट होने से रोकने के लिए छटपटाता है। वह शीघ्र ही किसी न किसी उपाय से शिष्य की आँखें (ज्ञाननेत्र) खोल देता है, ताकि वह स्वयं उत्पथ और सुपथ का ज्ञान-विवेक कर सके और उत्पथ को छोड़कर सुपथ को ग्रहण कर सके। परन्तु यह तभी हो सकता है, जब गुरु के प्रति शिष्य की श्रद्धाभक्ति, विनय-बहुमान और सेवा-सुश्रूषा की भावना हो। शिष्य में आई हुई लोभवृत्ति को गुरु किस कौशल से दूर करते हैं, और उसे हेय उपादेय का ज्ञान प्रत्यक्षवत् करा देते हैं, इसके सम्बन्ध में एक प्राचीन वैदिक युग का उदाहरण लीजिए—

महर्षि उद्दालक के आश्रम में शिखिध्वज उच्च साधना करने आया था। उसकी कुछ योग्यताओं की जाँच करके गुरु उद्दालक ऋषि ने उसे मन्त्रदीक्षा देते हुए

वहा—' शिषिष्वज । देखो, अपनी सेवा स्वय करना, ब्रह्मचर्यव्रत पालन, भूमिशयन, यत्कलयमन तथा उपवास और उपामना से बचे हुए समय में धर्मग्रन्थों का स्वाध्याय, चिन्तन, मनन साधना की प्रारम्भिक आवश्यकताएँ हैं। आज तुम्हारी मन्त्रदीक्षा सम्पन्न हुई है। अब से तुम पूजन माग्री, उपयुक्त पात्र तथा कुशासन अपने पास रखना, पचोपचारसहित मन्त्र जप करना, और शुभ्रज्योतिस्वरूप निराकार भगवती गायत्री का ध्यान करना। जब तुम इस प्रारम्भिक साधना को सफलतापूर्वक पार कर लोगे, तो आगे उच्चस्तरीय साधना के लिए तुम्हें अग्निदीक्षा दी जाएगी।"

यह कहकर महर्षि उठ खड़े हुए। शिषिष्वज ने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा-भक्ति की। इसीलिए उन्होंने उसे मन्त्रदीक्षा दी थी। श्रद्धा शिष्य की प्रारम्भिक परख है। आत्म-विश्वासा होना और वात है, श्रद्धा और विज्ञानमार्ग तो नास्तिकों में भी होती है, किन्तु दुर्बल मानवीय स्वभाव के विपरीत ऊर्ध्वगामी जीवन और कष्टपूर्ण साधनाओं में जिम धर्म की आवश्यकता होती है, वह श्रद्धावान, सुविनीत व्यक्तियों में ही होती है। इसीलिए कहा है—

श्रद्धावाल्लभते ज्ञानम्, श्रद्धया सत्यमाप्यते ।

अर्थात् श्रद्धावान ही ज्ञानार्जन करते हैं, श्रद्धा ने ही सत्य की प्राप्ति होती है।

ही तो, श्रद्धा-भक्तिपूर्ण हृदय से शिषिष्वज ने गुरु-चरणों में प्रणिधान किया, महर्षि ने आशीर्वाद दिया और दोनों अपने अपने पणकुटीरों में चले गये।

एक वर्ष में शिषिष्वज ने भली-भाँति अनुभव कर लिया कि सत्सार जड-चेतन दोनों प्रकार के परमाणुओं से बना है। जिस प्रकार जड परमाणु स्थिर-उच्चर भूमने हुए अपना दृश्य जगत बनाते रहते हैं, उसी प्रकार चेतना भी आनन्द प्राप्ति के लिए जहाँ-तहाँ विचरण करती रहती है। जब तक मन जड परमाणुओं से बने सत्सार में लुब्ध धाजना है, तब तक वह खूँने हुए पथिक की तरह बने और काटों में विचरण चान्ना कष्ट पाता है, जब वह यह जान लेता कि आत्मा की आनन्द-पिधाना निराड्-जात्मा जनने से पुसती है, तो फिर वह जन्म-मरण के चक्र में जाल-बेतना को भट-वाता नहीं, बरन् अपने भौतिक मन्त्रारों को प्रशालन करने और ज्ञाना को परमान्ना में जन्तलीन करके अतीम आनन्द प्राप्ति की तैयारी में जुट जाता है।

साधना का यह द्वितीय (अग्नि-दीक्षा का) द्वार सिद्धान्तन जितना गरल है, श्वपचार ने उतना ही रटिन है। जन्म-जन्मावृत्तों का अभ्यासी मन लौकिक एवं भौतिक सुखों का अटमट स्वाग्ने के लिए तैयार नहीं होता। वडा भारी नडाम करना पडता है, तब नहीं मन की मलितारणें, जाजनाएँ हुए होती है। इस स्थिति तक सुख हुए साधकों की भी उडकी धोडी-नी चूक पडभ्रष्ट कर सकती है, पहाड बनी उपलब्धियों से परभर ने नीम गिया सकती है। इसीलिए माय गुरु का आशय शिष्य को अग्निदीक्षा उनी देन से, जब वह दानी साधना प्राप्ति कर लेता था।

अग्निदीक्षा का उपशान्त पाठना तब कर रती था। शिषिष्वज ने गुरुदय के परकी न उदिवर साधना की— गुरुदेव ! आजकी कुशा स प्रारम्भिक साधना का

अन्तिम चरण आज पूरा हो रहा है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं अब उच्च-स्तरीय साधनाओं में प्रवेश करके सिद्धियाँ प्राप्त करूँ, पंचकोशों का अनावरण करके आनन्दमय भूमिका में पहुँचूँ।”

जीवन के पारखी महर्षि शिष्य की निष्ठा से प्रसन्न तो हुए, मगर भीतरी दृढता को टटोले बिना आगे की साधना की स्वीकृति नहीं दी। अभी उन्हें शिखिध्वज की अग्निदीक्षा के उपयुक्त पात्रता की परीक्षा करनी थी।

अतः महान तपस्वी, अनेक सिद्धियों के भण्डार महर्षि ने गायत्री-प्रदत्त पारसमणि चुपचाप निकाली और एक अन्य विद्यार्थी को भेजकर थोड़ा-सा लोहा मंगाया। वह कई लौह-शलाकाएँ लेकर उपस्थित हुआ। महर्षि ने उन लौहशलाकाओं से ज्यों ही पारसमणि का स्पर्श कराया, त्यों ही वे सब सोने की बन गयीं। शिखिध्वज गुरु का चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसके मन में जड़ द्रव्य के सम्पर्क से सुख-प्राप्ति का दुर्विचार उठा—‘अहा ! धन से ही तो धर्म होता है, धर्म से पुण्य और पुण्य मुक्ति ! मुक्ति-मार्ग मिल गया मुझे। वस, यह पारसमणि मिलते ही मैं मुक्तिपथ पा लूँगा।’

एक वर्ष की साधना के द्वारा निर्मल किया हुआ मन एक ही क्षण में लोभ—पारसमणि के लोभ की कीचड़ में डूब गया। चढ़ने में परिश्रम और समय दोनों लगाने पड़ते हैं, लेकिन फिसलने में कितनी देर लगती है !

महर्षि शिखिध्वज की मनोवृत्ति को भाँप गए, वे सोचने लगे—जो व्यक्ति इतनी कमजोर निष्ठा वाला है, वह अग्निदीक्षा का अधिकारी कैसे हो सकता है ? यह तो धन की बात थी, अभी तो सौन्दर्य, यश, स्वर, भौतिक सुख-सुविधा आदि के कितने ही आकर्षण हैं। इस एक (धन) के आकर्षण से ही मुक्त न हो सका, वह ब्रह्म-दीक्षा तक पहुँचने की कठिनाई कैसे झेल सकेगा ? सर्वशक्तिमान ब्रह्म और उसका अन्यतम ऐश्वर्य प्राप्त करने की कठिनाइयों और आग्नेय परीक्षाओं का अनुमान ही वह कैसे कर सकता है ? आत्म-प्राप्ति का परम पुरुषार्थ तो बहुत चढाई का रास्ता है। उसमें समस्त इच्छाओं, अहंकार आदि वामनाओं को नष्ट करना पड़ता है। किन्तु शिखिध्वज तो पहले ही चरण में ढेर हो गया।

महर्षि उद्दालक कुछ कहे, उससे पहले ही उसने अपना मन्तव्य बतलाते हुए कहा—“गुरुदेव ! आप सचमुच भगवान हैं, सर्वममर्थ हैं। कितना अच्छा हो, आप यह पारसमणि मुझे दे दें। इससे प्राप्त स्वर्ण-राशि का उपयोग मैं समाजहित में, यज्ञ-कार्यों में करूँगा और इस तरह ससार से मुक्त हो जाऊँगा।”

गुरु अपने शिष्य शिखिध्वज के वचनानेपन पर मुस्कराये, कुछ गम्भीर होकर उन्होंने कहा—“वत्स ! पारसमणि को लेकर यदि तुम सासारिक आकर्षणों में फँस कर अपना पतन कर लो, पापक में डूबकर धर्म-मर्यादाओं को कलंकित कर डालो, तो क्या पता ? इसलिए पहले तुम्हें इस सत्यना को सिद्ध करना होगा कि धर्म और

साक्षात्कार में, जानक्ति जांग रैगय म कौन थ्रोट है, कौन बडा है ? चलो, आज हम यहाँ से दूर चलेंगे।”

शिविध्वज महर्षि उद्दालक के साथ चल दिया। दोनो दिन भर चलकर रात्रि को वहाँ से ५ बोजन दूर एक गाँव में पहुँचे। उस गाँव में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का बाटुरय था। एक पुत्री के गृहस्थ के यहाँ वे ठिके।

मन्या-उपासना करके उद्दालक ने गृहस्थ को चुनाकर कहा—“यदि आप अपनी पुत्रा-पुत्री को सानसर के लिए, हमारे पास रहने दें तो हम मन्त्र शक्ति से आपके घर में उतव्य सारे लोहे को स्वर्ण राशि में बदल सकते हैं।”

पहले तो गृहस्थ उस मन्यानी की धृत्तता पर जुंजलाया लेकिन स्वर्ण राशि के लोभ में शिविध्वज की तरह वह भी फिसल गया। मोने के लोभ में पुत्री देना स्वीकार कर लिया। वैभव-विलास के रसीन सपनों ने उनकी प्रतिरोध शक्ति नष्ट कर दी। महर्षि ने उस गृहस्थ के घर की लोह राशि स्वर्ण में बदल दी। गृहस्थ ने अपनी पुत्री महर्षि को समर्पित कर दी। महर्षि ने वातिका की पीठ पर स्नेह का हाथ फरो हुए कहा—“पुत्री ! तुम्हारी पितृभक्ति प्रातनीय है, पर धन के लोभी पिता से जादा न धार्मिक सर्पाशर्पे महान् हाती है। तुम्हें पिता के अनुचित एवं अविश्वस्य निषय का नही मानना चाहिए था, आवश्यकता पडने पर उनका प्रति-राध करना चाहिए था।”

शिविध्वज ने यह सब अपनी आँखों से देखा। इसके बाद महर्षि वहाँ रुके नगे रात्र जो से जाते चल गये।

महर्षि को भेंट कर दिया। महर्षि ने उस बच्चे को तो उसकी माँ के पास पहुँचा दिया, परन्तु शिखिध्वज को इससे यह शिक्षा मिल गई कि लोभी मनुष्य समाज के लिए भी कितना घातक हो सकता है।

वहाँ से आगे बढकर अगले दिन दोनो एक विद्वान ब्राह्मण के यहाँ पहुँचे। महर्षि ने कहा—“यदि आप अपने सम्पूर्ण ग्रन्थ मुझे बेच दें, उनका स्वामी, रचयिता सब मुझे बना दें तो मैं आपके घर में प्राप्त सभी लोहे को सोने में बदल दूँगा।” विद्वान् ने भी सोने के लोभ में स्वाभिमान को ताक में रखकर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार सासारिक सुख के लिए मनुष्य अपने आदर्श और सिद्धान्त ही नहीं, ज्ञान और स्वाभिमान तक बेच सकता है। यह अनुभवयुक्त प्रत्यक्ष ज्ञान शिष्य को दिलाकर महर्षि वहाँ से चल पडे और सन्ध्या होने से पूर्व अपने आश्रम में लौट आये।

सारे आश्रमवासी शिक्षार्थी एक-एक करके महर्षि के चरणों में शीश झुकाते चले जा रहे थे। शिखिध्वज ने देखा कि अनुशासन में कितनी शान्ति, सन्तोष और आनन्द का भाव झलक रहा है। आज उसे अपनी हीनता पर पश्चात्ताप हो रहा था। वह देख चुका था कि तृष्णाएँ मनुष्य से छल, चोरी, हत्या, व्यभिचार और न जाने कितने कुत्सित कर्म करा सकती हैं। मनुष्य का जीवन मनुष्यता से गिरकर पाश-विकता का आचरण करने के लिए नहीं, अपितु अपने ध्येय को समझकर उसे प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए धर्म बडा है, सासारिकता नहीं, वैराग्य बडा है, आसक्ति नहीं।

इसलिए जब महर्षि ने बुलाकर कहा—“लो वत्स ! यह पारसमणि ! इसे ले जाओ और सासारिक सुखों का जो भर कर उपयोग करो।”

तब उमने पारसमणि लौटाते हुए कहा—“गुरुदेव ! मुझे यथार्थ पारस (अनुभवसिद्ध तत्त्वज्ञान) मिल चुका है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। यही दुःख रहा कि इस नकली पारस के लोभ में मेरी एक वर्ष की साधना व्यर्थ गई। अब आशीर्वाद दें कि इसी साधना का पुनः अभ्यास कहूँ और अग्निदीक्षा की पात्रता प्राप्त कहूँ।”

वास्तव में गुरुदेव उद्दालक ऋषि ने अपने लोभाविष्ट शिष्य की आँखें प्रत्यक्ष ज्ञान करार कर खोल दी थी। इसीलिए ‘गुरु’ शब्द की व्युत्पत्ति व्याकरणशास्त्रियों ने की है—

‘गु’ शब्दस्त्वन्धकारस्य, ‘रु’ शब्दस्तन्निरोधकः ।

अन्धकारनिरोधत्वाद्, गुरुरित्यभिधीयते ॥

‘गुरु’ शब्द में दो अक्षर हैं—‘गु’ और ‘रु’। ‘गु’ अक्षर अन्धकार का वाचक है और ‘रु’ अक्षर निरोध का। शिष्य के अज्ञान-अन्धकार का निरोध करने के कारण वह ‘गुरु’ कहना है।”

गुरु के ज्ञान का प्रकाश कौन और कैसे पा सकता है ?

परन्तु यह बात निश्चित है कि गुरु के ज्ञान का प्रकाश वही पा सकता है, जिस शिष्य में गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, सेवा-शुश्रूषा, विनय और समर्पण भावना होगी (शिष्य में गुरु का ज्ञान ग्रहण करने हेतु कौन-कौन-से गुण होने आवश्यक हैं ? इसके लिए उत्तराध्ययन सूत्र (अ० १) की टीका में बताया है—

सुस्तुसा पठिपृच्छा सुणणं गहण च ईहणमवाओ ।
धरण करण सम्मं, एमाइं होंति सीसगुणा ॥

सुशिष्य के ये गुण होते हैं—

- (१) शुश्रूषा (गुरु के वचन सुनने की तीव्र उत्कण्ठा),
- (२) प्रतिपृच्छा (न समझ में आए उसके सम्बन्ध में विनयपूर्वक पूछना),
- (३) श्रवण (रुचि एवं श्रद्धापूर्वक सुनना),
- (४) ग्रहण (सुनकर ठीक से ग्रहण करना),
- (५) ईहण (अवग्रह के द्वारा ग्रहण किये हुए अत्यन्त अस्पष्ट ग्रहण को स्पष्ट करने हेतु उपयोग विशेष),
- (६) अपाय (हेय को छोड़ना, उपादेय को ग्रहण करना),
- (७) धरण (सम्यक् धारणा—निश्चित अर्थ का ग्रहण करना, जिससे स्मृति बनी रहे),
- (८) सम्यक्करण (इन्द्रियो और मन आदि करणों का सम्यक् उपयोग करना अथवा गुरु के वचनों को सम्यक् रूप में क्रियान्वित करना) ।

जिस शिष्य की गुरु के प्रति समर्पण वृत्ति होती है, उसे गुरु चाहे विधिपूर्वक शास्त्रीय वाचना दें या न दें, उसके मस्तिष्क में गुरु के मन में स्थित अर्थ किसी-न किसी तरह उतर जाता है। जो शिष्य गुरु की सेवा-भक्ति श्रद्धापूर्वक करता है, अनपढ़ होने पर भी गुरुप्रदत्त स्पर्शदीक्षा से उसे सब शास्त्रों या धर्मग्रन्थों के अर्थ की स्फुरण हो जाती है। >

रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे, जो पढ़े-लिखे नहीं थे। परन्तु उनमें गुरु की सेवाभक्ति करने की अद्भुत लगन थी। गुरु की आज्ञा होते ही वे हर एक काम के लिए तैयार रहते थे। यहाँ तक कि गुरु-आज्ञा होने पर शीघ्र ही किसी प्रकार के तर्क-विनय किये बिना उसे जमल में लाते थे। उनके कहने से पहले ही वे उनकी आश्रयस्थानानुसार सब चीजें प्रस्तुत कर देते थे, काली-पूजा आदि का सब सामान समय पर उपस्थित कर देते थे। कहते हैं, उनके गुरु रामकृष्ण की उपस्थिति में तोषे-सादे अविद्वान-से लगने वाले वह शिष्य गुरु के स्वर्गवास के बाद उपनिषदों और गीता आदि ग्रन्थों की सुन्दर व्याख्या भी करने लगे। उन पर सुन्दर व्याख्यान भी देने लगे। यह रामकृष्ण परमहंस की कृपा थी कि वे उन्हें स्पर्शदीक्षा दे गये।

निर्युक्तिकार भी एक गाथा के द्वारा गुरु के प्रति सुविनीत शिष्य को गुरु से अनायास ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इस सम्बन्ध में कहते हैं—

विणओणएँहि पंजलिउडेँहि छंदमणुयत्तमाणेँहि ।

आराहिओ गुरुजणो, सुयं बहुविहं लहुं देइ ॥

“वन्दना, बहुमान, श्रद्धाभक्ति आदि से जो नतमस्तक रहते हैं, किसी विषय में प्रश्न पूछते समय भी करबद्ध रहते हैं, तथा गुरु के अभिप्राय को इंगित, आकार आदि से जानकर उम पर श्रद्धा तथा उसका समर्थन करते हैं, और तदनुसार आचरण करते हैं, उन शिष्यों द्वारा आराधित गुरुजन अनेक प्रकार के शास्त्रो, सिद्धान्तो एव तत्त्वो का ज्ञान हृदय से शीघ्र प्रदान करते हैं ।”

कई वार गुरुदेव शिष्य के इन विनयादि गुणों की कठोर परीक्षा करते हैं। उम कठोर परीक्षा में जब वह उत्तीर्ण हो जाता है, तब गुरु के हृदय से शिष्य के प्रति आशीर्वाद उमड पडते हैं। उसे गुरु के द्वारा पढाये बिना ही स्वतः आत्मज्ञान या तत्त्वज्ञान प्राप्त हो जाता है।

कुमारजीव प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कुमारायण के पुत्र थे। कुमारजीव के जन्म के कुछ अर्से बाद ही उनके पिता का देहान्त हो गया था। पति का प्रचार कार्य पूर्ण करने हेतु उनकी माता ‘देवी’ बौद्ध भिक्षुणी बन गई। बौद्ध भिक्षुणी बनने के बाद भी कुमारजीव की बुद्धिमती माता यह न भूली कि उसके सस्मुख कुमारजीव है, जिसे हर प्रकार से योग्य बनाकर समाज व समाज की सेवा में समर्पित करना है। फलतः कुमारजीव की शिक्षा-दीक्षा तथा जीवन-निर्माण के लिए वह उन्हें कश्मीर ले गई, जो उम समय विद्या का बहुत बड़ा केन्द्र माना जाता था।

वहाँ कुमारजीव की माता ने उन्हें प० बन्धुदत्त नामक एक महान् चरित्रवान विद्वान की मरदाता में छोड़ दिया। बन्धुदत्त जितने बड़े विद्वान थे, उतने ही वे शिष्य बनाने में कृपण थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कम शिष्य बनाये किन्तु जो भी बनाये, उन्हें चोटी के विद्वान बना दिया। इसलिए वे शिष्य बनने के इच्छुक व्यक्ति की कड़ी परीक्षा लेकर पहले परख लिया करते थे कि इसमें ब्रह्मण्य विद्या के बीज जहुनि भी होंगे या नहीं? निरर्थक, अविनीत एव उद्दण्ड शिष्यों के साथ मिर गाने के लिए कितल समय उनके पास न था।

निदान, अपने निपमानुसार बालक कुमारजीव को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उमके चरित्र, विनयादि गुण, स्वभाव, कर्म, मस्कार में जन्म बीजाकुरो को उन्होंने उद्योना में जाचा-परखा। जब बालक गुरु की कपोटी पर खरा उनका तभी उसे अपना शिष्य माना। फिर उनी शिक्षा-दीक्षा में पूरी तत्परता दिखाने में कोई कसर न छोटी।

कठोर गुरु तब शिष्य की सुयोग्यताओं में प्रसन्न होता है तब शिष्य को पढाया कर, बान्धव में जगतीर के हार में स्वयं उमही आत्मा में बैठ जाता है।

पिनृहीन बालक कुमारजीव के भाग्य खून गये । गुरु-कृपा उस पर उतरी । वे संस्कृत भाषा, बौद्ध दर्शन आदि के प्रकाण्ड पण्डित बनने के साथ-साथ चरित्रवान, विनीत एवं अनुशासित तथा सयमी भी बन गये ।

अविनीत को विपत्ति और विनीत को सम्पत्ति

(वास्तव में जिस शिष्य में विनय का गुण प्रधान रूप से होता है, उसमें अन्य सब गुण—निरहंकारता, नम्रता, मृदुता, ऋजुता, निश्चलता, सेवा-शुश्रूषा, सेवा-भक्ति, समर्पणवृत्ति आदि आ जाते हैं । इसके विपरीत जिस शिष्य में विनय नहीं होता, चाहे वह अन्य सब धार्मिक क्रियाएँ करता हो, स्वयं शास्त्र स्वाध्याय करता हो, ध्यानादि करता हो, वह अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तथा ज्ञान—अध्यात्म-ज्ञान का विकास नहीं कर पाता । जब वह आचार्य या गुरु की आज्ञा में नहीं चलता, अपनी मनमानी करना है, तब न तो वह यथार्थ रूप से अध्यात्मज्ञान कर पाता है, न उसके जीवन का गुणो एव सुसंस्कारों की दृष्टि से निर्माण होता है । कई बार तो ऐसे अविनीत और अहंकारी शिष्य को कोई भी अपने पास रखने को तैयार नहीं होता । तब वह निरंकुश होकर स्वच्छन्द वृत्ति से इधर-उधर भटकता रहता है ।)

उज्जयिनीनिवासी श्रावक अम्ब्रुपि विप्र का इकलौता पुत्र निम्बक था । निम्बक की माता श्राविका मालुगा के देहान्त होते ही पिता पुत्र दोनों को सप्ताह से विरक्त हो गयी । उन्होंने एक जैनाचार्य से साधुदीक्षा ले ली । परन्तु शिष्य बनने से ही घेडा पार नहीं हो जाता । निम्बक का जैसा नाम था, वैसा ही नीम-सा कटु और और दुर्विनीत था । चाहे जिस साधु के साथ, यहाँ तक कि गुरु के साथ भी वात-वात में झगडा कर बैठता, अटसंट बोलने लगता । उसकी दुर्विनीतता से तग आकर सभी साधुओं ने आचार्य से प्रार्थना की—“या तो आप इस निम्बक को रखिये, या हमें रखिये । इसकी उद्धतता से हम तग आ गये हैं, अगर आप इसे रखेंगे तो हम सब अन्यत्र चले जायेंगे ।” गुरुदेव निम्बक की दुर्विनीतता से परिचित थे ही । अतः उन्होंने अपने मेष से निम्बक को बहिष्कृत कर दिया । निम्बक के मोहवश उसका पिता अम्ब्रुपि भी उसके साथ ही चला गया । दोनों किसी दूसरे आचार्य के पास जाकर रहे, किन्तु यहाँ भी सखी कुतिया की तरह उसके अपनक्षण जानकर उसे निकाल दिया गया । उज्जयिनी में जितने भी सघाटक थे, उन सबके प्रमुख साधुओं के पास थे गये, लेकिन यहाँ भी टिक न सके ।

एक दिन पिता निम्बक के इस दुर्गुण के कारण बहुत ही दुःखित होकर बदन करने लगे । उन्हें दुःखित देखकर निम्बक बोला—“आप क्यों रो रहे हैं ? क्या बात है ?” अम्ब्रुपि ने कहा—“मैं तेरे अपनक्षणों को देखकर रो रहा हूँ, भटन्ते-भटन्ते दुःखित हो गया हूँ, तेरे अविनय के दुर्गुण के कारण हमें कहीं स्थान नहीं मिलता । सर्वत्र हमारा विश्वास उठ गया है ।”

निम्बक बोला— ‘पिताजी ! आप एक बार यही ऐसा स्थान ढूँडिए, जहाँ हम

शान्ति से रह सकें। मैं आपको वचन देता हूँ कि अब मैं विनीत होकर रहूँगा, मैं किसी को भी हैरान न करूँगा।”

यह सुनकर अम्बकृषि अपने पुत्र निम्बक को लेकर पुनः अपने गुरु आचार्य के पास आये और उनसे करबद्ध होकर सविनय प्रार्थना की—“गुरुदेव ! हमें अपने श्रीचरणों में स्थान दीजिए। अब मेरा पुत्र किसी प्रकार की दुर्विनीतता, कलह, या क्लेश नहीं करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।”

किन्तु इतना कहने पर भी अन्य साधुओं को विश्वास नहीं हुआ। इस पर आचार्यश्री ने सबको समझाया—“आर्यों ! एक रास्ता मुझे सूझा है। ये दोनों अभी तो हमारे पास पाहुने के रूप में रहेंगे, कुछ दिन रहने के बाद अगर इनकी प्रकृति में हमने योग्य परिवर्तन देखा तो हम इन्हे रखेंगे, अन्यथा विदा कर देंगे।”

सभी साधुओं को यह बात उचित लगी। दोनों पिता-पुत्र (साधु) रहने लगे। अब निम्बक साधु पहले जैसा कटुनिम्बक नहीं रहा, वह एकदम बदल गया। आचार्य की आज्ञानुसार साधु-जीवन की मौलिक क्रियाओं का पालन करने लगा। आचार्य एवं बड़े साधुओं के प्रति सदा विनीत, सेवाभावी, नम्र, मृदु, मधुरभाषी एवं सरल बन गया। सभी साधुओं ने, यहाँ तक कि उज्जयिनी के सभी सघाटकों के साधुओं ने उसे अमृत के आम-सा मान लिया। वह सघ के लिए महान उपयोगी, सेवाभावी, महा-विनयी बन गया। उसने दशवैकालिक सूत्र की इस गाथा को जीवन में चरितार्थ कर लिया—

जेण कित्ति सुय सिग्घ नीसेसं चाभिगच्छइ ।

“शिष्य के जीवन में विनय आ जाने पर वह कीर्ति, शास्त्रज्ञान और शीघ्र ही निःश्रेयस को प्राप्त कर लेता है।”

विनीत शिष्य क्या पाता है ?

इमीलिए महर्षि गौतम ने इस जीवनमूत्र में बताया कि शिष्य की शोभा विनय की प्रवृत्ति से है। विनय शिष्य के जीवन-प्रासाद की नींव है। उसके जीवन प्रामाद का मारा निर्माण-कार्य विनयरूपी नींव पर स्थित है। अगर उसके जीवन में विनय की नींव पक्की है तो उममे, सेवा, दया, क्षमा, महानुभूति, श्रद्धा, भक्ति, नम्रता सरलता आदि सद्गुण स्वतः आ जायेंगे। जैसा कि प्रथमरति में कहा है—‘विनया-यत्तारच गुणा. सर्वे’ ममस्त गुण विनय के अधीन हैं। विनय समस्त गुणों का शृंगार है। प्रमंरत्नप्रकरण में भी बताया है—

विणएण णरो...जणपियत्त लहइ भुवणे ।

‘विनय के कारण मनुष्य ममार में लोकप्रिय बन जाता है।’ नीतिकार भी कहते हैं—‘विनयाद्यानि पात्रताम्’ विनय के कारण शिष्य में पात्रता आती है। विनय का माहात्म्य बनाने हुए दशवैकालिक सूत्र में कहा है—

तहेव सुविणी अप्पा लोगसि नरनारीओ ।
दोसति सुहमेहंता इडिड पत्ता महायसा ॥

“लोक मे जो सुविनीत आत्मा नर-नारी हैं, वे सुख-सम्पन्न, समृद्ध और महा-यशस्वी दिखायी देते हैं ।”

गुरुजनो की विनय-भक्ति से उनका आशीर्वाद पाकर कौन शिष्य ऐसा है, जो गुणों से समृद्ध, महायशस्वी एव सुख-सम्पन्न न हो जाता हो । चाहिए गुरुजनो के प्रति परिपूर्ण श्रद्धाभक्ति, विनय, समर्पणता एव गुरु-आज्ञा का शीघ्र-पालन । ऐसा शिष्य किसी दुःसाध्य रोग से पीडित हो, तो भी गुरु-कृपा से उसका वह रोग मिट जाता है ।

+ एक विनीत, आज्ञाकारी एव विवेकी तथा सेवाभावी शिष्य को भ्रूषण रोग लग गया, उनसे शरीर मे कीड़े पड गये । शिष्य के शरीर की क्षीणता देखकर गुरु चिन्तित थे । गहराई से सोचा—यदि कही साँप के विष का योग मिल जाए तो रोग समूल नष्ट हो सकता है । पर यह योग मिले कैसे ?

एक दिन उपाश्रय मे काला सर्प निकला । गुरु ने शिष्य से कहा—“जाओ, वत्स ! साँप को नाप आओ कि कितना लम्बा है ?”

शिष्य बिना किसी प्रकार का तर्क किये साँप को नापने चला । फण और पूँछ का सिरा ध्यान मे लेकर साँप के निकल जाने पर पीछे वाली जमीन को नाप कर गुरु को बता दिया, पर सोचा हुआ काम नहीं बना ।

अत गुरु ने फिर आज्ञा दी—“आयुष्मन् ! साँप के दाँत गिनकर आओ ।”

शिष्य तत्काल किसी आनाकानी के बगैर साँप के निकट पहुँचा । एक पैर से साँप की पूँछ दवाई, एक हाथ से फन पकड़ा और दूसरे हाथ की उगली उसके मुँह मे डालकर साँप के दाँत गिनने की चेष्टा की । किन्तु क्रुद्ध साँप ने उसकी उगली पर डक मार दिया । गुरुदेव से कहते ही उन्होंने फौरन शिष्य को अपने पास बुला लिया । गुरु ने उसे मुला दिया, एक कम्बल उस पर डाल दी । ज्यो-ज्यो सर्पविष शरीर मे फैलने लगा, त्यो-त्यो उसकी गर्मी से भीतर पैदा हुए कीड़े बाहर निकलते गये । मारी कम्बल पर कीड़े ही कीड़े रेंगने लगे । गुरु ने कम्बल को छाया मे एक ओर झडकवा दी, और फिर ओढ़ा दी । इस तरह दो-तीन वार मे सारे कीड़े शरीर से निकल गये । शिष्य का शरीर कवन सा हो गया । वह विल्कुल स्वस्थ हो गया ।

शिष्य के स्वस्थ होने के बाद गुरु ने उससे पूछा—वत्स ! मैंने साँप के दाँत गिनने की आज्ञा दी, तब तुम्हारे मन मे मेरे प्रति क्या भाव आए ?”

शिष्य हाथ जोडकर नविनय बोला—“गुरुदेव ! मैं तो तन-मन से आपके प्रति नमस्सित हूँ । यह मानता हूँ कि गुरु-आज्ञा मेरे लिए कभी अहितकर हो नहीं सकती । ‘आज्ञा गुरुणामविचरणीया’ मैं तो यही बात जानता हूँ ।”

गुरु ने अन्तर् से आशीर्वाद दिया—“धन्य हो वत्स ! तेरा शीघ्र कल्याण हो ।”

विनय : शिष्य के लिए बहुमूल्य आभूषण

वास्तव में विनय एक ऐसा आभूषण है, जिससे शिष्य का जीवन, गुण, यश, ज्ञान आदि सब चमक उठते हैं, उसके कारण सभी गुण सुसज्जित और प्रदीप्त हो जाते हैं। विनय के बिना सभी गुण फीके और सौन्दर्यहीन लगते हैं। इसलिए उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है—

“विणए ठवेज्ज अप्पाणमिच्छतो हियमप्पणो ।”

“जो अपना आत्महित चाहता है, वह अपनी आत्मा को विनय में स्थापित कर दे।”

गुरु के प्रति विनय : कैसे और किस रूप में ?

शिष्य गुरु के प्रति विनय कैसे और किस रूप में करे ? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इसके लिए दशवैकालिक सूत्र का ‘विनयसमाधि’ नाम का सारा अध्ययन प्रस्तुत है। इस पूरे अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि विनय धर्म का मूल है। अगर धर्म को जीवन में रमाना चाहते हो और उसके विवेकपूर्वक आचरण से अपनी आत्मा को विगुह बनाकर पूर्णता के गुणस्थान शिखर पर पहुँचाना चाहते हो, शास्त्र की भाषा में कहें तो—मोक्ष पाना चाहते हो और मोक्ष के लिए अनिवार्य कर्मक्षय करना चाहते हो, तो देव-गुरु-धर्म के प्रति विनय-भक्ति की आराधना-साधना करो। जहाँ जीवन में सच्चे माने में विनय गुण रम जाता है वहाँ आत्मा में शान्ति, ममाधि और तृप्ति आ जाती है। सासारिक विषयो की आसक्ति एवं कपायो के दलदल में वह आत्मा नहीं फँसती।

परन्तु विनयममाधि को प्राप्त करने के लिए चार प्रकार दशवैकालिक सूत्र (अ० २, ३-४) में बताया गया है—

“चउव्विहा खलु विणयसमाही भवइ । त जहा—अणुसासिज्जतो सुस्सुसइ, मम्म सपडिज्जइ, वेयमाराहइ, न य भवइ अत्तसपगाहिए ।”

विनयममाधि चार प्रकार की होती है, जैसे कि—(१) शिष्य गुरु द्वारा अनुशानित होने समय भी उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनता है, (२) सम्यग् प्रकार से स्वीकार करता है, गुरु के वचनानुसार आचरण करता है, (३) उनकी आराधना करता है, (४) अपनी बात जो फट्टे हुए नहीं रखता—पूर्वाग्रही नहीं होता। गुरुवचनों को ही प्रमाण मानता है। उन प्रकार गुरुदेव के प्रति विनयागधना करने से शिष्य के जीवन में चार चाँद लगते हैं, उनका जीवन अन्य सभी आवश्यक गुणों में चन्द्रमा की तरह नीलमणि वनारजों में चिन्न उठता है।

इसी कारण महर्षि गोतम ने कहा—

‘मोसस्स सोहा विणए पवित्ति’

अपनी अपने गुरु के प्रति सर्वतोभावेन विनय में प्रवृत्त होकर अपने जीवन को उन्नत करे।

ब्रह्मचारी विभूषारहित सोहता

प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज मैं ब्रह्मचारी-जीवन के सम्बन्ध में आपसे चर्चा करूँगा । भारतीय जन-जीवन में गृहस्थाश्रम के अतिरिक्त तीनों आश्रमों में ब्रह्मचर्य-पालन अनिवार्य था । मानव-जीवन की सुदृढ़ नींव ब्रह्मचर्याश्रम पर टिकाई जाती थी, जिससे शेष जीवन भी ब्रह्मचर्य के सकारण से ओतप्रोत रहे । गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य की मर्यादा रहे । निष्कर्ष यह है कि भारतवासी के जीवन में अधिक भाग ब्रह्मचारी जीवन का था, बहुत ही कम भाग था—अब्रह्मचर्ययुक्त जीवन का । इसलिए यह सोचना आवश्यक है कि ब्रह्मचारी जीवन की शोभा किसमें है ? ब्रह्मचारी किस से शोभता है, किससे नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर महर्षि गौतम इस जीवनसूत्र द्वारा दे रहे हैं । गौतमकुलक का यह तैत्तलीसर्वा जीवनसूत्र है, जो इस प्रकार है—

‘अभूसणो सोहइ वमयारी ।’

“ब्रह्मचारी विभूषा से रहित ही सोहता है ।”

इस पर गम्भीरता से विचार करें ।

यह सौन्दर्य पूजा : कितनी कृत्रिम, कितनी मँहगी ?

मानव सौन्दर्य का पुजारी है । वह सहसा सुन्दरता की ओर आकृष्ट होता है । परन्तु जब तक उसे वास्तविक सौन्दर्य का ज्ञान न हो, तब तक कृत्रिम और नश्वर सौन्दर्य की ओर झुकना खतरे से खाली नहीं है । साँप सुन्दर और चमकीली चमड़ी से भरा हुआ जहर का पिण्ड है, अगर उसे सुन्दर समझकर पकड़ा जाएगा तो क्या नतीजा होगा ? मृत्यु ! इसी प्रकार किमी स्त्री के जाह्य रूप-रंग या आकर्षक वेश-भूषा को देखकर सौन्दर्यलिप्तावश आकृष्ट हो जाना और कामान्ध होकर उसके साथ बलात्कार करना जीवन की स्वयं प्राण में जोकना है । अथवा स्वयं मेक-रूप बनाकर चटकीली वेश-भूषा अपनाकर कामिनीयों को आकृष्ट करना स्वयं कामान्धि में कूदकर नष्ट होना है ।

प्राक्त्व में स्वाभाविक सौन्दर्य और उसके मूल तौरों को न पहचानने के कारण मनुष्य नकली सौन्दर्य की ओर आकृष्ट होता है या स्वयं नकली सौन्दर्य अपनाता है । जब मनुष्य ने स्वाभाविक सौन्दर्य नहीं होता तो वह नकली सौन्दर्य

अपनाता है, जिसके पीछे अपने धन, धर्म, स्वास्थ्य, शक्ति और समय को बर्बाद कर देता है। जिसमें स्वाभाविक सौन्दर्य की परख नहीं है, केवल गोरी चमड़ी या अमुक फैशन या वेश-भूषा तथा साज-सज्जा को ही सौन्दर्य मानता है, वह नकली सौन्दर्य का पुजारी होता है।

नकली सौन्दर्य का पुजारी स्वाभाविक सौन्दर्य की उपेक्षा करके चेहरे पर झुर्रियाँ पडी होगी, गाल में खड्डे पडे होंगे, तथा शरीर भी दुबला पतला हड्डियों का ढाँचा-सा होगा, तो भी उसे सजाने-सवारने का प्रयत्न करेगा, चेहरे पर क्रीम, स्नो या पाउडर पोत लेगा, ओठ पर लिपिस्टिक लगा लेगा। अमुक तरह से बालों को बढ़ाकर सवार लेगा। इन कृत्रिम सौन्दर्य प्रसाधनों से पुरुष अपना असौन्दर्य ढकने का प्रयास करेगा। वेश-भूषा भी उसकी तडक-भडक वाली होगी। पुराने जमाने में लोग सीधी-सादी पोशाक पहनते थे। उन्हें ठीप-टाप, फैशन या आडम्बर पसन्द न था। ये सब कृत्रिमताएँ राजा-महाराजाओं या भोगी-विलासी लोगों में ही पाई जाती थी, परन्तु आज तो प्रायः आम फैशन हो गया है, कृत्रिम ढंग से सुन्दर दिखने के लिए सूती कपड़ों को छोड़कर रेशम को भी मात करने वाले नायलोन, टेरिलिन या टेरीकोट आदि के वस्त्र पहनने का, जिनसे न तो वस्त्र पहनने का प्रयोजन ही सिद्ध होता है और न वे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। उनमें छिद्र न होने से रोमकूपों को मुश्किल से हवा मिल पाती है।

टोपी या पगड़ी की जगह आज मैदान साफ मिलेगा। उस पर घास की तरह बाल सजाए-सवारे हुए होंगे। धोती की जगह पैट ने ले ली है। गहने तो इस महँगाई के जमाने में मर्दों के शरीर पर बहुत ही कम मिलेंगे, गहने के बदले कलाई पर घड़ी, जेब में फाउण्टेन पेन, आँखों पर चश्मा, कपड़ों पर सैंट, कान में इत्र का फोहा, आदि मिलेंगे। परन्तु मर्दों की अपेक्षा स्त्रियाँ सौन्दर्य की पूजा में बहुत आगे हैं। आज तो कुलीन घर की बहू-बेटियाँ भी वारागनाओं या सिनेमा की तारिकाओं से भी कृत्रिम सौन्दर्य-प्रसाधन में वाजी मारने लगी हैं। क्रीम, स्नो, पाउडर, लिपिस्टिक, अमुक ढंग से केश विन्यास, जूड़ा वांधना, आदि महिलाओं में आम फैशन हो गया। नटी देखा-देखी भी सौन्दर्य प्रदर्शन होता है। गहने और भडकीले कपड़े, नाइलोन की नाटियाँ आदि भी अपने आपको सुन्दर बनाने के लिए पहनी जाती हैं।

और देशों की बात जाने दीजिए, ऋषि-मुनियों के देश भारतवर्ष में ही अगर आज द्विमात्र नगाकर देखा जाए तो इस कृत्रिम सौन्दर्य-प्रसाधन और कृत्रिम सौन्दर्य के प्रदर्शन के पीछे प्रतिमाम करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, साथ ही अपना कीमती समय तो आत्मसाधना, जनसेवा या आजीविकोपार्जन में लगाया जा सकता था, उसे शरीर की साज-सज्जा, वेश-भूषा, शृंगार प्रसाधन और शरीर को कृत्रिम ढंग में सजाने-सवारने में खर्च किया जाता है। इतनी वैचारिक एवं आचारिक शक्ति, यदि जन्म-चिन्तन, आत्मविज्ञान में लगाई जाती तो कुछ लाभ भी होता, पर वह शक्ति शरीर को सजाने-सवारने, सुन्दर दिखाने के चिन्तन में और शरीर के कृत्रिम सौन्दर्य

प्रसाधन की चीजें लाने-मंगाने में खर्च की जाती है। आज का मनुष्य शरीर की सफाई और साज-सज्जा पर जितना ध्यान देता है, संभव है, किसी युग में इतना ध्यान इस देश में नहीं दिया गया होगा।

मैं यह सोचकर हैरान हो जाता हूँ कि ऋषि-मुनियों के इस देश में सुन्दरता के प्रदर्शन में कितना समय, शक्ति और धन खर्च किया जाता है? फिर भी सौन्दर्य के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। आमदनी को देखते हुए जिस अनुपात में भारत में फैशन और प्रसाधन पर धन व्यय किया जाता है, उतना शायद ही किसी अन्य देश में किया जाता हो। देश की तरुण पीढ़ी का स्वास्थ्य देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, अधिकांश पतली टांगों और वैठी आँखों वाले युवकों को देखकर! घर में भले ही फाकाकशी की जाती हो, लेकिन बाहर तो अपटुडेट पोशाक पहनकर वन-ठनकर निकलना आवश्यक समझते हैं। ब्रह्मचर्य पालन की उम्र में फैशन के दीवाने ऐसे युवक भी देखने को मिलते हैं, जो अपनी हवस पूरी करने के लिए बहुत-सा पैसा विचित्र पोशाक बनवाने में लगा देते हैं, फिर उसका निर्वाह न कर सकने पर वही फटी पुरानी बुशशर्ट और पतलून वर्षों तक पहनते हुए अपनी मखौल कराया करते हैं। साधारण से कपड़े उतने ही पैरों में बनवाते तो वे वर्षों तक भलीभाँति उसे चला सकते थे।

इतनी सब साज-सज्जा करने पर भी कृत्रिम सौन्दर्य का पोषण होता है। किस देश में कितना स्वाभाविक सौन्दर्य है, इसका अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है कि उस देश में कृत्रिम सौन्दर्य सामग्री की कितनी खपत है। जिस देश में जितनी अधिक सौन्दर्य सामग्री विकती हो, समझ लेना चाहिए उस देश के लोग उन्हीं अनुपात में स्वाभाविक सुन्दरता से वंचित हैं। इसके विपरीत जिस देश में श्रृंगार-सामग्री जितनी कम विकती हो, समझ लो, उम देश के लोग उतने ही स्वाभाविक रूप से सुन्दर हैं।

सौन्दर्य का आगमन अन्दर से होता है, आत्मा को ब्रह्मचर्य, सन्तोष, इन्द्रिय-संयम, शील आदि गुणरत्नों से सजाने से होता है, बाह्य टीप टाप, फैशनवेल्न कपड़ों, निपिस्टिक, हेयर आइल, सैंट, पाउडर, क्रीम, स्तो आदि की लिपाई-पुताई, केश-विन्याम और श्रृंगार प्रसाधनों द्वारा शरीर को सजाने-सँवारने से नहीं। कनिकाल-सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में बताया है—

चिरायुषः सुसंस्थानाः रङ्गसहनना नराः ।

तेजस्विनो महावीर्या मवेयुर्ब्रह्मचर्यतः ॥

“ब्रह्मचर्य से मनुष्य शरीर से चिरायु, सुन्दर, सुडौल मजबूत, सहन (टाँचे) वाले, तेजस्वी और महाबलवान बनते हैं।”

अतः स्वाभाविक सौन्दर्य का मूल कारण ब्रह्मचर्य, इन्द्रिय-संयम, शील, सन्तोष आदि हैं, प्रसाधन नहीं। ब्रह्मचारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सुन्दर, सुडौल और

स्वस्थ होता है, वह चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, कैसे भी फटे-पुराने ही कपड़े क्यों न पहने हुए हो, परिश्रम और पसीने से लथपथ ही क्यों न हो, वह दीखने में सुन्दर ही लगेगा। उसका स्वाभाविक सौन्दर्य छिपा नहीं रहता। उमका भरा हुआ चेहरा, पुष्ट शरीर, चौड़ा दृढ वक्षस्थल, विशाल तेजस्वी ललाट, सुडौल अवयव, कपोलो की लाली, माथे की चमक, और तेज-मम्पन्न आँखें, सादी वेश-भूषा पर चढकर भी चमकेंगी। इसलिए ब्रह्मचारी को इस कृत्रिम विभूषा की आवश्यकता ही नहीं है, रहे अन्नह्यचारी या असयमी व्यक्ति जो अस्वस्थ रहते हो, वे भले ही मखमल पहने हुए हो, क्रीम और पाउडर पोते हुए हो, उनके पिचकें गाल, उभरी हड्डियाँ, भद्दा शरीर, धँसी आँखें इम बात की गवाही दे देगी कि यह व्यक्ति असुन्दर है। इतना ही नहीं, शरीर-विभूषा उलटे उसका उपहास ही उडाएगी।

ग्रीस का प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात चेहरे से कोई सुन्दर नहीं लगता था, परन्तु उसका शरीर स्वस्थ और सुडौल था, उमकी आत्मा में सत्य, क्षमा, सयम आदि के गुण थे, उनके कारण उमका आन्तरिक सौन्दर्य बढा-चढा था। उसने एक बार परमात्मा से यही प्रार्थना की थी—

“I pray thee, O God, that I may be beautiful within.”

“हे प्रभु ! मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं अन्तर से सुन्दर बनूँ।”

यह आन्तरिक सौन्दर्य ही स्वाभाविक सौन्दर्य है। ब्रह्मचारी व्यक्ति चाहे साधु हो, ध्यानप्रस्थ हो, कुमार हो या गृहस्थ, वह स्वाभाविक रूप से सुन्दर होगा। सुन्दरता के लिए उमे किसी कृत्रिम प्रसाधन की क्या आवश्यकता है? उमका ओज-तेज सुन्दरता बनकर उमके मुखमण्डल पर दमकता रहेगा। फूल-सा खिला हुआ उसका चेहरा स्वानात्रिक रूप से दूसरों की दृष्टि आकर्षित कर लेगा। सुन्दरता चमड़ी के काले गोरों रंग में नहीं है, और न ही बाह्य वेश-भूषा या माज-मज्जा में है। उसका सम्बन्ध अन्तर में है—आत्मा में निहित ब्रह्मचर्य, सयम आदि गुणों से है। ब्रह्मचारी का सौन्दर्य उमकी आत्मा की स्वाभाविक देन है, वह सयम और प्रकृति की गोद में रहता है, जहाँ स्वानात्र और सौन्दर्य का निवास है। ब्रह्मचारी को अकृत्रिम और प्राकृतिक जीवन मिलती। चरना आवश्यक है, ताकि वह स्वस्थ एवं सुन्दर रहे। असयमी युवक के बजाय, प्राकृतिक जीवन बितानेवाला वृद्ध भी स्वाभाविक रूप से अधिक सुन्दर और आकर्षक लगता है। उन सयमी वृद्ध के चादी में चमकते बाल, भरे हुए अरुणाम कान और उभरी हुआ ललाट उन कृत्रिम सौन्दर्यजीवी युवकों के लिए ईर्ष्या का विषय बन जाते हैं।

यही कारण है कि ब्रह्मचारी को कृत्रिम सौन्दर्य के प्रदर्शन की ओर उमके लिए दृष्टि नित्य या माज-मज्जा की आवश्यकता नहीं रहती। यदि वह कृत्रिम सौन्दर्य प्रसाधनों से उमका आकर्षण बढने के बजाय बट जाना है।

यह बाह्य-सौन्दर्य कितना क्षण-भंगुर है !

जिस बाह्य सौन्दर्य पर वर्तमान युग का युवक-युवतीवर्ग इतराता है, उस सौन्दर्य के मूल स्रोत—ब्रह्मचर्य, समय आदि को न अपनाकर, स्वास्थ्य और प्राकृतिक जीवन से दूर रहकर वह कृत्रिम सौन्दर्य प्रसाधनों से सौन्दर्य-प्राप्ति की आशा करता है, वह कितना क्षणभंगुर है। शरीर की अवस्था के ढलने के साथ ही वह ढलने लगता है, रोग के एक थपड़े से ही वह मुर्झा जाता है, मानसिक चिन्ता के कारण वह फीका पड़ जाता है और बुढ़ापे के साथ ही अस्त होने लगता है, उस बाह्य एव नश्वर शरीर-सौन्दर्य से ब्रह्मचारी को लगाव क्यों होगा ? वह कृत्रिम, क्षणिक एव बाह्य शरीर सौन्दर्य उसके लिए उपादेय नहीं होगा। वह उस पर आसक्त होकर अपने बहुमूल्य जीवन का अमूल्य समय, धन, शक्ति तथा धर्म को बर्बाद क्यों करेगा, उम कृत्रिम सौन्दर्य प्रसाधन में ? प्रसिद्ध पाश्चात्य साहित्यकार बेकन (Bacon) ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है—

“Beauty is as summer fruits, which are easy to corrupt and cannot last and for the most part it makes a dissolute youth”

‘सौन्दर्य (शारीरिक) शीघ्र ऋतु के फलों के समान है, जो आसानी से विगड जाते हैं और अधिक टिक नहीं सकते, और अविकाशत यह जवानी को चरित्रभ्रष्ट कर देता है।’

वास्तव में सौन्दर्य—शाश्वत सौन्दर्य—आत्मा में है, आत्मा के ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यादि गुणों में है, उसके लिए आत्मशक्ति को (ब्रह्मचर्य आदि से) बटाने की जरूरत है, न कि विनश्वर बाह्य सौन्दर्य के पीछे दीवाना होने की।

मयूरा की प्रसिद्ध नर्तकी वामवदत्ता, अपने बाह्य एव नश्वर सौन्दर्य पर रुठ जाती थी, उसे अजर-अमर माने बैठे थी। उसे अपने इस सौन्दर्य पर गर्व था कि यह बड़े से बड़े मन्त्राधीश, धनाढ्य या राजकुमार आदि को अपने इशारे पर नचा सकती है। परन्तु एक दिन उमने एक तेजस्वी और ब्रह्मचर्य से देखीप्यमान युवक उपगुप्त भिक्षु को राजपथ से गुजरते हुए देखा। उनके चेहरे पर स्वाभाविक सौन्दर्य अठोलीमों पर रहा था। वह नादे कापाय वस्त्रों में कृत्रिम सौन्दर्य प्रसाधनों के प्रयोग के बिना ही अतीव सुन्दर लग रहा था। उसे देखते ही वासवदत्ता मोहित हो गई। भिक्षु को प्रणमयाचना पूरा करने हेतु आमन्त्रित करने लगी। परन्तु निस्पृह एव ब्रह्मचारी भिक्षु ने उसके आमन्त्रण को मानने से इन्कार कर दिया। उमने कहा— ‘यह न ! जब उपयुक्त समय आएगा, तब मैं अवश्य तुम्हारी सेवा में आऊँगा।’

बुद्ध ही जैसे बाद वासवदत्ता को एक भयंकर रोग में आ घेरा, जिनमें उनका सारा शरीर भड़ गया, उमने रक्त और पसल चूने लगे। भयंकर दुःख उठने लगे। वासवदत्ता का सौन्दर्य-गव चूर-चूर हो गया। राजा के पास निराशा से पहुँची नि वासवदत्ता का नर के बाहर निकलना नाल उन्वया नारे नगर में वह भयंकर रोग

फैल जाएगा, इसकी बदवू असह्य है। निदान, राजा ने सौन्दर्याभिमानिनी वासवदत्ता को नगर के बाहर एक घूरे पर डलवा दिया। वहाँ पड़ी-पड़ी वह रोग की असह्य पीडा से कराहती रही।

उपगुप्त भिक्षु को पता लगा। वह रुग्ण वासवदत्ता को सँभालने के लिए पहुँचा। उसे सान्त्वना देते हुए भिक्षु ने कहा—“वहन ! घबराओ मत। मैं उपगुप्त भिक्षु अपने वादे के अनुसार आ पहुँचा हूँ तुम्हारी सेवा में।” भिक्षु ने तिरस्कृत और उपेक्षित वासवदत्ता की इतने सुन्दर ढंग से सेवा की कि वह स्वस्थ हो गई। अब उमे शाश्वत और नश्वर सौन्दर्य का अन्तर समझ में आ गया। उपगुप्त भिक्षु ने उसे शाश्वत आत्मिक सौन्दर्य प्रगट करने की प्रेरणा दी। वासवदत्ता अब शाश्वत सौन्दर्य पाने की साधना बौद्ध भिक्षुणी बनकर करने लगी।

स्थायी आकर्षण विभूषा में नहीं, शाश्वत सौन्दर्य में

स्थायी एव शाश्वत सौन्दर्य का तत्त्व जिसे ज्ञात हो जाता है, उसके मन में बाह्य सौन्दर्य के प्रति कोई आरुपण नहीं रहता। वह शाश्वत सौन्दर्य की उपासना में लीन रहता है, उसे बाहर की चमक-दमक, टीप-टाप या आडम्बर की लोकमूढता में आस्था नहीं रहती। महात्मा गांधी ने देश सेवा के लिए आजीवन ब्रह्मचर्यव्रत पालन करने की प्रतिज्ञा ली। उसी दौरान एक बार ब्रिटिश शासन के वायसराय के आमन्त्रण पर लन्दन में होने वाली गोलमेज परिषद में जाने को तैयार हुए। वेश-भूषा तो उनकी सादी ही थी, खादी की एक छोटी-सी पोतड़ी और सफेद चादर ! जब वे वायसराय भवन में इस वेशभूषा में पहुँचे तो पहले वायसराय तथा उनके अन्य अधीनस्थ लोगो ने गांधीजी से मिलने में आनाकानी की। परन्तु जब गांधीजी ने अपनी दृढता बताई कि “मैं गरीब भारत का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। मुझे भड़कीली या तथाकथित सभ्य माने जाने वाले समाज में प्रचलित पोशाक पहनना शोभा नहीं देना, मैं तो इसी पोशाक में आपसे मिल सकता हूँ। अन्यथा, आप न चाहें तो बिना मिले ही वापस लौट जाऊँगा।”

गांधीजी की सादी वेश-भूषा और उनके भव्य आत्मिक गुण युक्त सौन्दर्य को देखकर वायसराय बहूत प्रभावित हुआ।

शाश्वत सौन्दर्य के उपासक को कृत्रिम सौन्दर्य की जरूरत नहीं

ब्रह्मचारी का अर्थ है—ब्रह्म में विचरण करने वाला, अपनी इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त, हृदय आदि सबको ब्रह्म (शुद्ध आत्मा) की सेवा में लगाने वाला, प्रत्येक प्रवृत्ति या चर्मा ब्रह्म (आत्म) हित की दृष्टि में करने वाला। जब ब्रह्मचारी का जीवन ही आत्मा की परिचर्या-उपासना में व्यतीत होगा, तब उमे आत्मिक सौन्दर्य के दर्शन होने स्वभाविक है। तब आत्म-सौन्दर्य के दर्शन हो जाते हैं या आत्म-सौन्दर्य की जो जाती या ज्ञान है, उसके लिए बाह्य सौन्दर्य—नागैरिक या कृत्रिम सौन्दर्य

की ओर झाँकना या उसके सम्बन्ध में चिन्तन करना या सौन्दर्य प्रसाधन की सामग्री जुटाना कथमपि आवश्यक या हितावह नहीं है। इसीलिए ब्रह्मचर्यव्रती गृहस्थ, कुमार, वानप्रस्थी या साधु-सन्यासी, विधवा, साध्वी आदि के लिए श्रृगार या सौन्दर्य प्रसाधन की दृष्टि से विभूषा करने का निषेध किया है। उत्तराध्ययन सूत्र (अ० १६) की गाथा इस विषय की साक्षी है—

विभूषं परिवृजेज्जा शरीरपरिमंडणं ।
वभचेररओ भिक्षू सिंगारत्यं न धारए ॥

‘ब्रह्मचर्यरत साधक तथा ब्रह्मचर्यव्रती भिक्षु को श्रृगार—कृत्रिम साज-सज्जा के लिए शरीर को सुशोभित करने तथा विभूषा (सजावट) का कोई भी काम नहीं करना चाहिए।’

जैन शास्त्र ही नहीं, वैदिक धर्मग्रन्थ भी इस विषय में पूर्ण सहमत हैं कि ब्रह्मचारी को श्रृगार, शरीर-मण्डन, छैल-छवीली वेशभूषा से शरीर को सजाने-सँवारने का काम नहीं करना चाहिए। विद्यासहिता शिवपुराण में इस सम्बन्ध में कहा गया है—

मलस्नान सुगन्धार्थः स्नानं दन्तविशोधनम् ।
न कुर्याद् ब्रह्मचारी च तपस्वी विधवा तथा ॥

‘मल-मलकर बार-बार स्नान, सुगन्धित पदार्थ लगाकर स्नान, श्रृगार दृष्टि से दाँतो की शुद्धि, ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा विधवा स्त्री को नहीं करना चाहिए।’

महाभारत शान्तिपर्व में भी बताया गया है—

सुखशय्या नवं वस्त्र, ताम्बूलं स्नानमण्डनम् ।
दन्तकाष्ठ सुगन्धं च, ब्रह्मचर्यस्य वृषणम् ॥

‘कोमल गुदगुदी सुख-शय्या, नये चमकीले भडकीले वस्त्रों का परिधान, ताम्बूल चवाना, मल-मलकर स्नान करके शरीर को सजाना-सँवारना, दाँतों की लफ्डी से दन्त शुद्धि करना और सुगन्धित पदार्थों का सेवन, ये ब्रह्मचर्य को दूषित करने वाले हैं।’

हरिकेशबल मुनि जितने बाहर से काले, कुरूप, बेडौल और वनाकर्पक थे, उतने ही अन्तर् में सुन्दर, सद्गुणों से मण्डित, आत्म-सौन्दर्य के उपासक तथा ब्रह्मचर्य एव तप के कारण तेजस्वी-ओजस्वी थे। उत्तराध्ययन सूत्र में उनके बाह्य रूप का इन प्रकार विषय किया गया है—

रुचरे आगच्छद् दित्तुवे,
काले विकराले फोडकनाले ।
ओमचेलए पत्तुपित्तायभूए,
सररदूत परिहरिय रुठे ॥

यज्ञ पुरोहित ने हरिकेशवल मुनि को यज्ञ मण्डप की ओर आते देखकर कहा—“अरे यहाँ कौन आ रहा है ? देखो तो सही, इसका रूप कितना भयकर, कालाकलूटा और विकराल है ? इसकी नाक चिपटी है, असभ्य के-से जरा-से कपड़े लपेटे हैं, धूलधूसर है, पिशाच-सा है, गले में शकर का-सा दूष्य (वस्त्र) पहने हुए, किस आशा से यहाँ आ रहा है ?

जो लोग आत्म-सौन्दर्य से अनभिज्ञ थे, केवल लोकमूढतावश बाह्य वेशभूषा, टीप-टाप और मुन्दर कपड़ों से सुसज्जित शरीर को ही सौन्दर्य का मूल समझते थे, वे अज्ञानी, धर्मद्वेषी, जातिमद से ग्रस्त, हिंसामय यज्ञपरायण, अब्रह्मचारी, विप्र लोग उन्हें देखते ही उपहास करने लगे ।

परन्तु हरिकेशवल मुनिवर तो तपस्वी थे, क्षमाधारी एवं शान्तिपरायण थे । उन्होंने उन लोगों द्वारा किये गये असभ्य व्यवहार पर जरा भी ध्यान नहीं दिया ।

उनके तप-तेज एवं शान्त-दान्त जीवन से प्रभावित होकर तिन्दुकवृक्षावसी यक्ष उनका भक्त बन गया था । मुनि की ओर से उस यक्ष ने उन विप्रों को सारी बातें समझायी कि ये मुनि क्यों इस प्रकार भिक्षा के लिए घूमते हैं ? इनको भिक्षा देने से क्या लाभ है ? ब्रह्मचारी एवं तपस्वी होने से शरीर के प्रति इनकी कोई आमक्ति नहीं है, इसलिए ये शरीर को विभूषित करने और कृत्रिम सौन्दर्य लाने में अपना समय, शक्ति और समय-धन बर्बाद करना नहीं चाहते, भिक्षा से प्राप्त आहार, स्वयं-कल्याण के लिए विहार तथा शरीर निर्वाह के लिए निद्रा, नीहार आदि करते हैं, बाकी नारा ममत्व स्वाध्याय, ध्यान, आत्मचिन्तन, आत्मनिरीक्षण आदि में व्यतीत करते हैं ।

इतने पर भी अभिमानी ब्राह्मण उनके आत्मिक सौन्दर्य की कठोर परीक्षा करते हैं । उन पर प्रहार करते हैं, मगर उनका भक्त यक्ष उन्हें चमत्कार बताता है, प्रहार करने वाले ब्राह्मण कुमारों को बेहोश कर देता है, उनके मुँह में रक्तवमन हो रहा है । यह देखकर नमस्त ब्राह्मण याज्ञिक उनसे क्षमायाचना करते हैं, उन्हें श्रद्धापूर्वक भिक्षा देने हैं । फिर उनमें वे अपनी शक्तियों का समाधान करते हैं । अन्त में मुनि के आत्मसौन्दर्य का नाशकार बरके वे कहते हैं—

सखं तु वीसइ तपोविसेमो,
न वीसइ जाइविमेम कोऽपि ।
सोऽगपुत्त हरिणसाठुं,
उस्मेरिसा इड्डि-महाणुमावा ॥

इस ! मैंने तो उनके तपो-नीतिविशेष इष्टिगोचर नहीं हो रहा है, परन्तु मैंने तो उनके तपो-विशेष ही देखे हैं । वास्तव में उनकी प्राप्ता तप के फलदाता है । तपो-नीति के कारण इनमें पुणा करने थे, इन्हें

चाण्डालपुत्र हरिकेशवल ही कहते थे लेकिन आज हमारी भ्रान्ति दूर हो गई। जिनकी इस प्रकार की आत्मिक ऋद्धि है, ऐसा मझान् प्रभाव है, वे नीच नहीं हो सकते हैं, वे पूज्य हैं, वन्द्य हैं, महानुभाव हैं।

आत्मिक सौन्दर्य के धनी मुनि ने उन्हें वास्तविक सौन्दर्य का नाशकात्कार अपने व्यवहार से करा दिया।

तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचारी—फिर वह चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ, चाहे वह सनी-साध्वी हो या विधवा हो, सब अपने आत्मिक सौन्दर्य की उपासना करते हैं उनका ध्यान शरीर-सौन्दर्य या कृत्रिम प्रसाधनों से शरीर को विभूषित करके सौन्दर्य-वृद्धि करने की ओर नहीं होता।

ब्रह्मचारी को प्रदर्शन की क्या आवश्यकता ?

कोई कह सकता है कि ब्रह्मचारी में बाह्य सौन्दर्य नहीं हो तो उसे थोड़ी-सी प्रसाधन सामग्री से शरीर को सुमज्जित करके स्पृहदृष्टि वाले साधारण लोगों को प्रभावित करने के लिए सौन्दर्य-प्रदर्शन करने में क्या हर्ज है ? परन्तु भारतीय सस्कृति का इस सम्बन्ध में मतभेद है। वह यह तो नहीं कहती कि शरीर और वस्त्रादि स्वच्छ न रखो, वस्त्रों को ठीक ढग से न पहनो, स्थान की मफाई न करो, परन्तु इन सबके पीछे उसका एक दृष्टिकोण स्पष्ट है कि यह सब शृंगार की दृष्टि में, विभूषा की दृष्टि से मत करो। शरीर को स्वस्थ, धर्मपालन में सशक्त और कार्य-मग्न रखने की दृष्टि से न करो, सधम और यतना के साथ करो, जिससे तुम्हारी भी विकारी दृष्टि न बने। प्रदर्शन के कारण तुम्हारे मन में अहंकार और दंभ जागता है, दूसरों के मन में भी काननिकार पैदा होता है। इसलिए शरीर की विभूषा द्वारा बाह्य सौन्दर्य के प्रदर्शन का ब्रह्मचारी के लिए नस्त निषेध है।

दूसरी बात यह है कि सौन्दर्य-प्रदर्शन की तो उसे आवश्यकता रहती है, जा आत्मिक सौन्दर्य से गिन्त हो। ब्रह्मचारी तो आत्मिक सौन्दर्य से पूर्ण रहता है, ब्रह्मचर्य के प्रभाव में वह अनेक लक्ष्मियों, शक्तियों और निद्रियों में समृद्ध रहता है, फिर उसे सौन्दर्य प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

आज तो फौज, विभूषा और सौन्दर्य प्रदर्शन की महामारी इतनी अक्रिय बढ़ गई है, कि भारतीय युवाचारित्र, सवध और स्वाम्य का दिवाना निकाले पैदा है। ब्रह्मचर्य और सधम की ओर से वह उदासीन है, इनके महत्त्व और मान में अनभिज्ञ है। इस कारण उनके चेहरे पर कोई नूर या मोहता नहीं होता इस अन्याय की पूर्ति के लिये प्रसाधनों से शरते है। इस कृत्रिम सौन्दर्य-प्रदर्शन के मोह में वे ब्रह्मचर्य, सधम, स्वधम, धर्म नियम आदि का बन्धन और धर्म का निवन्धन मानते हैं। उन्हें यह भी ज्ञान नही होता कि इस अपने शरीर को सुदोल, स्वस्थ कार्य में और सधम में रखें, इसी का पुष्ट, सुख का उदयना और चारित्र्य को उन्नत बनायें। उनमें सौन्दर्य प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती कि वसिष्ठा जिनो सौन्दर्य-प्रदर्शन के सुन्दर

लगें। उन्हें केवल यही चाह होती है कि वे किस प्रकार की क्रीम, स्तो और पाउडर तेल-फुलेल आदि का प्रयोग करें, जो उनके शरीर को सुगन्धित बना दे। आधुनिक तरह के कितने और कितने प्रकार के कपड़े उनके पास हैं, उन पर कौन-से रंग, किन डिजायनों की छाप होनी चाहिए और किस वेशभूषा में, किस प्रकार के मेक अप में वे लोगो के लिए आकर्षण-पात्र हो सकते हैं। ब्रह्मचर्यनिष्ठ को भला ऐसी चाह और चिन्ता क्यों होगी ?

भारतीय सस्कृति में बाह्य सौन्दर्य को इतना महत्त्व नहीं दिया है, जितना आन्तरिक और स्वाभाविक सौन्दर्य को। सत्यं और शिवम् के साथ जो सुन्दरम् उपलब्ध हो, वही भारतीय ऋषियों द्वारा निर्दिष्ट और अभीष्ट था। 'सादा जीवन और उच्च विचार' (Simple living and high thinking) ही उनका जीवनमन्त्र था। वे शरीर की चर्ची बढ़ाकर उसे मोटा दिखाने तथा सौन्दर्य प्रसाधनों से कृत्रिम रूप से सजाकर सुन्दर बताने को हेय समझते थे। इसीलिए ब्रह्मचारी के लिए सौन्दर्य का प्रदर्शन करना वे अनुचित मानते थे। परन्तु आजकल बहुत-से नामधारी ब्रह्मचारियों को भी आधुनिक एव पाश्चात्य सभ्यता का चेप लगता जा रहा है, वे भी अपने मूलभूत आन्तरिक सौन्दर्य को भूलकर कृत्रिम सौन्दर्य के चक्कर में पड़ गये हैं। उन्हें भी अपने प्रभाव, प्रदर्शन और प्रसिद्धि की बीमारी लग गई है।

वास्तविक व्यक्तित्व वेश-भूषा और साज-सज्जा से प्रगट नहीं होता

ब्रह्मचर्य साधक का जीवन प्रत्यक्ष बोलता हुआ जीवन होता है, उसका वास्तविक व्यक्तित्व उसके स्वास्थ्य, सयम, आत्मिक सौन्दर्य और चारित्र्य से प्रगट होता है, वही जन-मन पर स्थायी होता है। ब्रह्मचर्यनिष्ठ स्वामी विवेकानन्द का व्यक्तित्व उनके सयम, स्वास्थ्य, चारित्र्य और आत्मिक सौन्दर्य से चमक उठा था। विदेश में, जहाँ उनका कोई अपना नहीं था, वहाँ के नर-नारी भी उनके अद्भुत व्यक्तित्व से प्रभावित हो गये थे। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र थे, वेशभूषा भी भारतीय सन्यासी की-सी थी और चेहरे पर कोई भी सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री नहीं थी, फिर भी वे आकर्षक लगते थे। अमेरिका जैसे आधुनिक, धनकुबेर, फैशनपरस्त एवं भोगवादी देश के लोगो को भी उनकी भारतीय साधु की वेश-भूषा ने यह मानने को विवश कर दिया कि स्वाभाविक सौन्दर्य और आकर्षण वेश-भूषा और साज-सज्जा में नहीं, अपितु सयम, स्वास्थ्य और सादगी में है। अपनी साधारणतम वेश-भूषा पर हमने बाने अमेरिकनों को जिन शब्दों में स्वामी विवेकानन्द ने और निरुत्तर लज्जित कर दिया था, वे शब्द ही भारतीय जीवन के आदर्श रहे हैं, आज भी होंने चाहिए।

हमने बाने जयतन सौन्दर्यजावी अमेरिकनों से उन्होंने कहा था—

“My tailor makes you gentleman, but it is my country, where character makes a man gentle.”

‘साधक दर्जी आपको भद्रपुरुष बनाता है, जबकि हमारे देश में चारित्र्य ही मनुष्य का भद्रपुरुष बनाता है।’

इन शब्दों का तात्पर्य यही है कि वास्तविक व्यक्तित्व कपड़ों, वेश भूषा या शरीर की सजावट से नहीं प्रगट होता, वह उसके उज्ज्वल चरित्र, ब्रह्मचर्य और सयम से प्रगट होता है। ये उद्गार जिस समय स्वामीजी ने प्रगट किये थे, उस समय भारतवर्ष में सौन्दर्य प्रदर्शन और फैशन का महारोग नहीं लगा था, परन्तु आज इस महारोग ने घर-घर में प्रवेश कर लिया है।

विभूषा से क्या लाभ, क्या हानि ?

स्थूल सौन्दर्यदृष्टि वाले लोग कहते हैं, जमाने के अनुसार मनुष्य को चलना पड़ता है, समाज और जाति के कई रीति-रिवाज ऐसे हैं कि हम अपनी जाति की प्रतिष्ठा के अनुसार वेश-भूषा से सुसज्ज न हो, सतानों को भी वैसे सुसज्ज न करें तो लोग हमें पागल, झक्की और सनकी कहेंगे, हम समाज और जाति से अलग पड़ जायेंगे, हमारे बालकों के रिश्ते नाते नहीं होंगे आदि। इसलिए कर्ज करके भी, इस पर समय और शक्ति खर्च करके भी हमें अमुक साज-सज्जा और वेशभूषा अपनानी पड़ती है। किन्तु इन युक्तियों में तथ्य कम है, अधिकतर युक्तियाँ कायरता और दुर्बलता की द्योतक हैं। समाज या जाति किसी को सयम, ब्रह्मचर्य एव सादगी से रहने में क्या मनाही करता है ? क्या प्राचीन काल के लोग इतने धनाढ्य और सम्पन्न होते हुए भी सयम और सादगी से नहीं रहते थे। इसलिए विभूषा से लाभ का यह पलड़ा कोई बजनदार नहीं, बल्कि हानि का पलड़ा ही मारो है। विभूषा और टीप-टाप में प्रतिदिन कई घण्टे लगाने पड़ते हैं, फिर उसके लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, और उसकी चिन्ता में, पैसे जुटाने की चिन्ता में मनुष्य अपनी अमूल्य शक्ति का अपव्यय करता है। यह कितनी बड़ी हानि है ? और फिर ब्रह्मचारी को इतना समय कहाँ, उसके पास धन कहाँ ? अर्कचन साधु के पान तो विलकुल धन नहीं होता। वह अपनी शक्ति इनमें क्यों लगाएगा ? वह अधिक से अधिक समय और शक्ति धात्म-चिन्तन, जनसेवा, आत्ममात्रना आदि में ही लगाएगा। यह घाटे का सीधा वह क्यों करेगा ?

बहुत से लोग अहता की पूर्ति या अनिरी के प्रदर्शन के लिए विभूषा को अपनाते हैं। परन्तु यह तो फिज़ूलखर्चों है। हजारों मनुष्यों से वाहवाही लूटने के लिए आरंभिक भडकीली वेश-भूषा अपनाना और साज-सज्जा करना पैसों की होली करना फौजन्ती ज़रूरी बात है ? इस प्रकार से दो दिनों के लिए अहतापूर्ति के बन्धु ताश्री और सयम से रहकर उन पैसों को अनाव और दृष्टिना से पीड़ित जनो की सेवा में लगाते तो न्यायीरूप में अहतापूर्ति होती, प्रतिष्ठा भी मिलती।

हस्तों की जपेजा जपमें को अधिक अनिरी साधित करने के लिए भी जो लोग उन्मट वेश-भूषा या बामोत्तक नाज-सज्जा अपनाते हैं, वे कई बार तो धनाढ्य होकर इतना खर्च कर सकते हैं कि बाद में उन्हें अपने आरम्भिक रूपों को ठीक तरह से पहाने में भी कठिनाई महसूस होती है। किसी रत्नाने में अनिरी बडम्पन का विद्

रही होगी, पर आज इस प्रकार से अमीरी का दिखावा करने वालो को घृणा, ईर्ष्या, एव द्वेष की दृष्टि से देखा जाता है। अतः अमीरी प्रदर्शन की चीज न बनाकर सेवा और परोपकार की बनाना कही अच्छा होता। विभूपा से अमीरो के तन-मन को, आत्मा को कोई लाभ नहीं होता, जबकि विभूपारहित सादे सयमी जीवन से सेवाकार्य करने से तन, मन एव आत्मा को लाभ होता, प्रतिष्ठा और प्रशंसा भी मिलती। ब्रह्मचारी का तो आत्मवल, आत्मवैभव ही उसका धन है, वह प्रदर्शन की चीज नहीं है, उसके लिए आकर्षक वेश-भूपा और साज सज्जा की जरूरत नहीं है। नीतिकार भी कहते हैं—

‘नोद्धत वेषधरः स्यात्’

“मनुष्य को उद्धत और छैल-छवीली वेशभूपा नहीं धारण करनी चाहिए।”

फिर दूसरे की आँखों में चुभने वाली, सबसे अलग ढंग की चमक-दमक वाली वेश-भूपा अपनाना उतना ही दुर्विनय और उद्धतना है, जितना दूसरे को विपवुञ्जी बात कहकर जताना। वेश-भूपा मनुष्य के चरित्र का चित्रण कर देती है। गहरे रंग के बटकीले, आकर्षक कपड़े मनुष्य के उथलेपन को प्रगट करते हैं। इसलिए वेश-भूपा भडकीली होगी तो वह व्यक्ति के दुर्विनय का प्रतिनिधित्व करेगी। इसलिए मनुष्य की, वास्तव ब्रह्मचर्यनिष्ठ मानव की शोभा सादगी में है, भडकीली वेश-भूपा में नहीं।

भडकीली वेश-भूपा और टीप-टाप अपनाने पर जीवन बनावटी होगा, आवश्यकताएं बट जाएंगी। जितनी आवश्यकताएं बढेंगी, उतना ही उसे उनकी प्राप्ति के लिए तिये जाने वाले प्रयत्न में अपनी शक्तियों को लगाना होगा। ब्रह्मचारी अगर गृहस्थ हो, धन कमाना हो, तो उसे विभूपा के लिए सामग्री प्राप्त करने और उसकी पूर्ति करने की भाग-दौड़ में लगा रहना होगा। साधु या वानप्रस्थी ब्रह्मचारी के लिए तो ऐसा करना दुःसाध्य है। यदि किसी भक्त द्वारा वह विभूपा सामग्री की पूर्ति कर भी ले, तो भी उस गदैव उस भक्त की अनुचित, अनैतिक बातों का समर्थन करना होगा, वही जानना बुरी हुई रहेगी। और यह निश्चित है कि विभूपा-सामग्री की पूर्ति में लगने रहने वाला ब्रह्मचारी किसी भी वर्ग का हो, उसे रात-दिन उसी गोरमधन्ये में बगे रहना होगा, फिर उपासना, ज्ञान, उद्दृष्ट आदर्श, उच्च दृष्टिकोण, महान् प्रयत्न सब छूट जाएगा। इन पर मोचने-त्रिचारे का समय ही नहीं मिलेगा। विभूपा में परम सती प्रतीति है। सादगी में जीवन यापन करना ही एकमात्र उपाय है, जो ब्रह्मचारी के लिए सत्य है, स्वाभाविक है। उनीनिष्ठ दशवैकालिक मूत्र में विभूपा में जाने वाली महार्याही के विषय में बनावटी ही है—

विभूपावृत्तिय भित्तु कम्म वधइ चित्रकम् ।

समारमाधरे वारे वेष पडइ दुक्करे ॥

यदि ब्रह्मचारी उद्दिष्ट विभूपावृत्तियों को जानता है तो नाना प्रकार के विचार मन में उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण वह जोर दुक्करे समार माधरे में गिर सकता है।

जब शरीर का वनाव-शृंगार करने में ब्रह्मचारी लग जाता है, तब वह स्वयं अपने हाथों से अपने बर्षों से मादित ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपने आन्तरिक सौन्दर्य को भूलकर बाह्य सौन्दर्य के प्रदर्शन के लिए शरीर को सजाता-सँवारता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसके बाह्य रूप की आग में कोई न कोई कामुक पतंगा आकर भस्म हो जाता है। अथवा त्रिभूपाजीवी व्यक्ति स्वयं दूसरे की विभूषा या शृंगार देखकर फिसल जाता है, ब्रह्मचर्य से उसका मन डिग जाता है। इसलिए शास्त्रकारों ने ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियों में 'विभूषावर्जन' नामक एक गुप्ति भी बताई है।

महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य-माधना के लिए विभूषावर्जन आवश्यक मानते थे। वे स्वयं कहा करते थे—जिसे ब्रह्मचर्य पालन करना है, उसे इन नाज-नखरों और वनाव-शृंगारों में क्या मतलब है? इनमें अपना समय व्यर्थ नष्ट कर देगा तो वह माधना कब करेगा?

महात्मा गांधी के आश्रम में एक जवान लडकी अपनी माता के साथ रहती थी। वह लडकी आश्रम के सुसंस्कारों में प्रशिक्षित होने आयी थी। उसके बड़े-बड़े सगाए-सवारे हुए बाप देखकर आश्रमवासी एक युवक उस लडकी की ओर आकर्षित होता था। गांधीजी को इस बात का पता लगा। उन्होंने लडकी को बुलाकर स्नेह-पूर्वक समझाया और उसी दिन उसके लम्बे और आकर्षक बाल कटवा दिये, उसको सादी मोटी खादी की पोशाक पहनने की हिदायत दे दी। परिणाम यह हुआ कि उस युवक का उस जवान लडकी के प्रति जो आकर्षण था, वह दूसरे ही दिन से समाप्त हो गया। युवक को भी गांधीजी ने समझाकर उस आश्रम-जन्या के प्रति भगिनी-भाव रखने की हिदायत दी।

इंग्लैण्ड के एक धनिक की मौज-शोक ने कभी हुई पुरी में डीन स्लैड ने रोग्यां रोला में महात्मा गांधी की महिमा सुनी तो उसकी इच्छा आश्रमी जीवन में अपने आपको डालने की हुई। मिन स्लैड ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा, ताप में उन के कुछ समूहों और हीरे की अगूठी बेचने से प्राप्त हुई धनराशि में डेढ़ सौ रुपय प्रेषित की। महात्मा गांधी ने उनका पत्र पढ़कर नक्षिप्त उत्तर लिखा—
"मरुत हड हो तो भारत जा जाओ।" भारत की यात्रा करने से पूर्व परिवार के सदस्यों ने उसे कुछ समझाया, पर वह हड निश्चय कर चुकी थी।

भारत आकर स्लैड महात्मावाद पहुँची। गांधीजी उन दिनों वही थे। नानने लूचकर सुनने तक लूचकर स्लैड ने प्रणाम किया। गांधीजी ने अपने हाथ से उठावे हुए कहा—'आप ने सुन ली है तुमो हुई।' उन्होंने अपनी उस पुरी का नाम 'मोग' रखा। तबसे ही वे तीसरी नरेश्वर आदेश आश्रम के गौशाला की मजदूर बन गये। मिन-बुर् एच अरिज ने अरा भी विचलित न हुई। क्योंकि 'Work is worship' का ही सूत्र है' वह इनके उद्देश्य में भी लीन था।

मीरा बहन ने अपने बाल कटवा दिये और खादी की सादी साड़ी पहनने लगी। उसने आश्रम में ही गांधीजी से आजन्म अविवाहित रहने का सकल्प ले लिया। गांधीजी की सहृदयता तथा आश्रमवासियों की सहयोगवृत्ति से मीरा बहन वहाँ के वातावरण में घुल-मिल गई। महात्मा गांधी की विचारधारा के प्रति उसकी दृढ़ श्रद्धा थी, इस कारण उसके सम्मुख कोई भी भौतिक या वैषयिक आकर्षण न ठहर सका। मासाहार उसने भारत आने से एक वर्ष पूर्व ही छोड़ दिया था। श्रम के प्रति उसकी आस्था बढ़ने लगी। भूमि पर शयन करती थी। भारत की मातृभाषा हिन्दी सीखकर गीता और वेदों का अध्ययन भी उसने शुरू कर दिया। प्रार्थना में वह किसी दिन अनुपस्थित नहीं रहती थी। सारी इच्छाओं का दमन कर मीरा बहन मेवा को ही अपना प्रमुख व्रत मानने लगी।

यह या विदेशी महिला का विभूषा, टीप-टाप और आडम्बर से युक्त जीवन को छोड़कर सादगी, समय और अनुशासनमय जीवन का स्वीकार !

विभूषा : न विकारदृष्टि से करें, न देखें

भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य की नौ गुणधियों के अन्तर्गत विभूषावर्जन गुणधियों के विषय में ब्रह्मचारी निग्रन्थ को लक्ष्य में रखकर कहा है—

“नो निग्रथे विभूषाणुवाइ ह्वई “ विभूषावत्ति ए विभूषिय सरीरे इत्थिजणस्स अभिलसणज्जे ह्वइ । तओ णं तस्स इत्थिजणेण अभिलसिज्जमाणस्स बंधयारिस्स चमचेरे सका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुपज्जिज्जा, भेवं वा लभेज्जा, उम्माय य पाउणिज्जा, दीहकालिय वा रोगायंक ह्वेज्जा, केवलि पन्नत्ताओ घम्माओ मसेज्जा ।”

‘निग्रन्थ ब्रह्मचारी विभूषानुवादी न हो। विभूषा (शृंगार-मडनादि) की दृष्टि में शरीर को सजाने-सँवारने वाला ब्रह्मचारी स्त्रीजनो के लिए प्रार्थनीय एवं आकर्षणीय बन जाना है। स्त्रियों द्वारा, कामलिप्सा की पूर्ति के लिए प्रार्थनीय ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में शका, कादा, विचिकित्सा पैदा हो सकती है, ब्रह्मचर्य से अरुचि हो सकती है, अथवा उसे कामोन्माद भी हो सकता है, दीर्घकालिक रोगातक भी हो सकता है, और अन्त में केवलप्रज्ञप्त धर्म से भ्रष्ट होना भी सम्भव है।’

ये सब तनूरे कम भयकर नहीं हैं। और अक्सर ऐसा ही भी जाता है। उचित ब्रह्मचारी माधको के लिए भगवान महावीर की दोहरी चेतावनी है कि न तो शरीर को विभूषित करो और न किर्मी के विभूषायुक्त शरीर को देखो। क्योंकि शृंगारित शरीर को तथा जगोपार्णों को देखो तो ना कामाधिकार पैदा होगा, और तानोत्तेजा पैदा होने से ब्रह्मचर्य में प्रवृत्त होने देर न लगेगी। जैसा कि शास्त्र में कहा है—

न दयन्तावग्नुं धिनासहाम,

इत्थोण चित्तसि निवेसइत्ता,
दट्ठं ववस्से समणे तवस्सी ॥

‘आत्मशोधनार्थं श्रम करने वाला तपस्वी श्रमण अपने चित्त में स्त्रियो का ध्यान रखकर उनके रूप, लावण्य, विलास, हास, जल्पन, साकेतिक हाव-भाव, अग-चालन या कटाक्ष को देखने का कभी प्रयत्न न करे ।’

महाभारत में एक जगह वर्णन आता है कि अर्जुन ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ तपस्या कर रहा था । उसकी तपस्या से इन्द्र को भीति हुई कि कहीं यह मेरा राज्य और पद न छीन ले । अतः उसने रम्भा नामक अप्सरा को बुलाकर कहा—
“रम्भे ! जाओ किसी भी छल-बल से अर्जुन का ब्रह्मचर्य खण्डित करके उसे तपो-भ्रष्ट कर डालो ।”

रम्भा सुमज्जित होकर अर्जुन के पास पहुँची, हाव-भाव दिखाकर बोली—
“प्राणनाथ ! मेरी ओर देखो ! जिसके लिए आप इतना कठोर तप कर रहे हो, वह मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ । मुझे स्वीकार करके इस जीवन को सफल बनाओ और छोड़ो इस फाटकारक तप को । तप करके भी मुझसे थोड़ा और कौन-सी चीज आप को मिलेगी ?”

अर्जुन अपने तप में मग्न था । उसने सुमज्जित रम्भा की ओर नहीं देखा, न मन में कामोत्तेजना हुई । वह रम्भा को माता के रूप में देख रहा था ।

रम्भा ने अपना सारा कौशल आजमा लिया, लेकिन अर्जुन उसके हाव-भाव देखकर तपस्या से नहीं डिगा । वह तो सोच रहा था कि माँ, मुझ बालक को मनाने की कोशिश कर रही है ।

रम्भा सब तरह के उपाय आजमाकर हार गई । वह अर्जुन को ब्रह्मचर्य में रत्नलित न कर सकी । तब अन्त में, इन्द्र की मिथिलाई हुई एव विषय-वामना की गुनाम रम्भा अर्जुन के सामने नग्न होकर नृत्य करने लगी । रम्भा अप्सरा का अद्-भुत और आसर्पक रूप-नौन्दर्य या नार अर्जुन ने न तो स्वयं शरीर-विभूषा की ओर न विभूषा से सुतज्जित रम्भा के रूप-नौन्दर्य को देखा । तपोभ्रष्ट और ब्रह्मचर्यभ्रष्ट करने के रम्भा के सभी अस्त्र व्यर्थ हो गए । अर्जुन को वह तिलनर भी डिगा न सकी । अर्जुन ने रम्भा से मुस्करा कर कहा—“माता ! अगर आपने इन सुन्दर शरीर से मुझे जन्म दिया होता तो मुझ में और अधिक तेज होता ।” रम्भा अर्जुन से परान्त और तज्जित होकर चली गई । अर्जुन अपनी ब्रह्मचर्यनिष्ठा पर अचल रहा ।

पशुभो ! अर्जुन ने ब्रह्मचर्य रक्षा के दोहरे विद्यालय का पालन किया था । उसने न तो स्वयं शरीर-विभूषा की ओर न ही विभूषित शरीर से जानबूझकर न ही इच्छा से देखा । इन्हींलिए वह ब्रह्मचर्य में भ्रष्ट न हुआ ।

वेश-भूषा का भी मन पर प्रभाव

वेश-भूषा का भी मन पर प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति सतोगुणी विचारो का होगा, उसकी वेश-भूषा सादी और पवित्र होती है। उसकी वेश-भूषा में मन-वचन-कर्म से शुचिता के दर्शन होते हैं। ब्रह्मचर्यमाधक सात्त्विक वेशभूषा से ही मन-वचन-काय में पवित्र रह सकता है।

भारत में जितने ऋषि, मुनि, सन्त, सन्यासी, तीर्थंकर, अवतार, भक्त या ब्रह्मचारी हुए हैं, मंत्रों में सादगी अपनाकर ही अपना जीवन उन्नत किया है। परमात्म-भक्ति या मोक्षसाधना में लगाया है।

परमभक्ता मीराबाई को कौन नहीं जानता? वह विवाह करके भोग-विलास में नहीं फँसी, राजघराने की कुलवधू होते हुए भी भोग-विलास और वैपयिक मुग्ध-भोग के सभी साधन होते हुए भी वह इन सबको ठुकराकर सीधे-सादे वेप में रही। रहन-सहन और खान-पान में भी उसने सादगी अपनाई। उसके ब्रह्मचर्य का तेज उसके मीठी-मादी वेशभूषा में झलकता था। कोई उसके सामने कामविकार की दृष्टि से आँस उठाकर भी नहीं देख सकता था, इतना अद्भुत तेज था, उस ब्रह्म-चारिणी भक्ता के चेहरे पर। उसने अपने आपको शरीर-पूजा में नहीं लगाया, किन्तु आत्मपूजा और भगवत्पूजा में लगा दिया। अपना तन, मन, इन्द्रियाँ आदि सर्वस्व मीरा ने प्रभुभक्ति में लगा दिया। तभी तो उसका जीवन उच्च भूमिका पर पहुँच सका।

शील ही परम आभूषण है

वान्धव ने देखा पाये तो ब्रह्मचारी को और किसी भी आभूषण की ज़रूरत नहीं है, शील आभूषण की ज़रूरत है, आत्मा को शृंगारित-मुसज्जित करने के लिए शील मन्त्रों की ज़रूरत है, वह हमके पास है। क्या जाप बता सकते हैं, वह आभूषण शील का है।

यह शिष्य के मन में भी ऐसा प्रश्न उद्भूत हुआ था—गुरुदेव! बताइए, कि भगवाद् नृपनमस्ति? लोग जरीर तो मुन्दर बनाने के लिए आभूषण पहनते हैं, मुझे भी करनी होती सोना पहनने देवु पर आभूषण पहनना है। मुझे ऐसा श्रेष्ठ आभूषण क्या है? जिनके मैं प्रीतिमान हो उठूँ। मुझे ऐसा श्रेष्ठ आभूषण बताइए, जिसे इष्ट १०० दिन तक पहने, जगत्पद कर सकूँ।

गुरु ने कहा कि शिष्य ही आभूषण ही शरीर कर्ता है। परन्तु उसमें ऐसे आभूषण के साधन नहीं हैं जो शरीर कर्ता है। यही उत्तर है।

गुरु ने शिष्य के शरीर-मन! किता आभूषण है, जिसे मन्त्र उक्तवर्ती ने कहा है, मन्त्रों से शरीर को शरीर बनाया, मन्त्रों से मन्त्रों से शरीर बनाया है।

ऐसा आभूषण, जो कि शिष्य की वताई हुई कठोर शर्त पर टिक सके, न तो अंगूठी है, न वाजूबन्द है, न नवलखा हार है। ऐसी योग्यता इन आभूषणों में नहीं है। वह आभूषण है—शील। गुरु ने कहा—‘शील पर भूषणम्’ शील ही परम आभूषण है। जिसके पास शीलरूपी आभूषण है, उसे दूसरे आभूषणों से शरीर को विभूषित करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए महर्षि गौतम ने कहा—

अभूषणो सोहइ वंभयारी’

ब्रह्मचारी विभूषारहित सोहता है, उसे वाह्य विभूषा की जरूरत नहीं है।

आप भी शीलरूपी आभूषण को अपनाइए, आपका आत्मसौन्दर्य चमक उठेगा।

दीक्षाधारी अकिंचन सोहता

प्रिय धर्मप्रेमी बन्धुओ !

आज आपके समक्ष एक महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है, वह है दीक्षाधारी—साधु-जीवन ।

गणना के अनुसार साधु वेपधारक भारतवर्ष में आज लगभग ७० लाख हैं । परन्तु इनमें सच्चे साधु या मुनि-दीक्षाधारी कितने हैं ? यह गम्भीर प्रश्न है । अगर सच्चे दीक्षाधारी साधु अल्पसंख्या में भी होते तो वे अपने और समाज के जीवन का कायाकल्प, सुधार या उद्धार कर पाते । परन्तु आज जहाँ देखें, वहाँ तथाकथित साधुओं में सम्पत्ति और जमीन जायदाद के लिए झगडा हो रहा है, आये दिन जदालतों में मुरुदमेवाजी होती है, कही जातीय कलह है तो कही गाँव का, तो कही स्थान का है, उनके पीछे तथाकथित साधुओं का हाथ है । ये सब झञ्झट अपना घर-बार और जमीन-जायदाद छोड़कर साधुदीक्षा लेने वाले के पीछे क्यों होते हैं ? इन मयता एकमात्र हन क्या है ? इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को हल करने के लिए महर्षि गौतम ने स्पष्ट शब्दों में कहा—

अकिंचणो सोहइ दिक्खधारी

‘दीक्षाधारी साधु तो अकिंचन ही सोहता है ।’

साधु को शोभा निस्पृहता है

गौतममुनिक का यह चवालीसवाँ सूत्र है । अब हम इस पर गहराई से विचार करें कि दीक्षाधारी साधु सच्चे माने में कौन है ? वह किम उद्देश्य में दीक्षित होना है ? उसका अकिंचन रहना क्यों आवश्यक है ? साधुदीक्षा लेने के बाद अकिंचन साधु किस तरह परिश्रम या संघर्ष की मोहनामा में डूबे जाना है ? अकिंचन बने रहने के उपाय क्या हैं ? तथा अकिंचनता के लिए आवश्यक गुण कौन-कौन से हैं ?

दीक्षाधारी : यथार्थ रूप में कौन है, कौन नहीं ?

एक सा दीक्षाधारी साधु-जीवन स्वीकार करने समय अपने घर-बार, जमीन-जायदाद, मुरदमेवाजी, और घर-बार एवं मजाना-बोर्दा आदि सभी प्रकार के परिग्रह को हृदय में उखाड़ना ही अकिंचनता का अर्थ है । यह अकिंचनता ही है जो साधुजीवन के लिए आवश्यक है ।

आसक्ति और मोह न हो तथा इन दोषों के उत्पन्न होने के साथ ही लडाई-झगड़े, कलह, फ्लेश, अशान्ति, वैचैनी, चिन्ता आदि पैदा न हों। यह निश्चित है कि जब दीक्षाधारी साधु परिग्रह के प्रपंचों में पड़ जाता है, तब उसकी मानसिक शान्ति, निश्चिन्तता, सन्तोषवृत्ति एवं निर्ममत्वभावना समाप्त हो जाती है, और वह स्व-परकल्याण साधना नहीं कर सकता। भले ही उसका वेश साधु का होगा, परन्तु उसकी वृत्ति में साधुता, निर्लोभता, निर्ममत्व, शान्ति और निश्चिन्तता पलायित हो जाएंगे।

साधु जीवन अगीकार करने का जो उद्देश्य था—ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-तप की साधना द्वारा कार्यक्षय करके मोक्ष प्राप्त करने का, वह इस प्रकार की परिग्रहवृत्ति—ममत्वग्रन्थि आ जाने पर लुप्त हो जाता है। अतः अगर संक्षेप में सच्चा दीक्षाधारी कौन है? यह बताना हो तो हम कह सकते हैं—जो निर्ग्रन्थ है, अपरिग्रही है, वही वास्तव में सच्चा दीक्षाधारी साधु है, और उसकी शोभा अकिंचन बने रहने में है। जिसके जीवन में बाह्य और आभ्यन्तर किसी प्रकार के परिग्रह की ग्रन्थि न हो, वही सच्चा गुरु है, सच्चा दीक्षित मुनि या श्रमण है।

केवल घर-बार छोड़ने या धन-सम्पत्ति का त्याग कर देने मात्र से कोई सच्चा साधु नहीं माना जा सकता, जब तक कि उसके अन्दर से त्यागवृत्ति न हो, उन पस्तुओं—सचित्त या अचित्त पदार्थों के प्रति उसकी मानवता, आसक्ति, मोह या लालसा न छूटे, उसके मन से इच्छाओं, कामनाओं का त्याग न हो। यहाँ तक कि अपने धर्मस्थान, शरीर, शिष्य तथा विचरण-क्षेत्र, शास्त्र, पुस्तक आदि पर भी उसके मन में ममत्व, स्वामित्वभाव या लगाव न हो। दशवैकालिक सूत्र में स्पष्ट कहा है—

तोहस्सेस अणुष्फासो, मन्ने अग्रयरामवि ।

जे तिया सप्रिहिकामे, गिही पम्बइए न से ॥

'निर्ग्रन्थ-मर्यादा का भंग करके जिस किसी वस्तु का सग्रह करने की वृत्ति को मैं आन्तरिक लोभ की प्रतीक मानता हूँ। अतः जो सग्रह करने की वृत्ति रखते हैं, वे प्रवृत्त-दीक्षित नहीं, अपितु सासारिक प्रवृत्तियों में रचे-पचे गृहस्थ हैं।'

दीक्षा ग्रहण करने में पहले साधु ने जित मनोऽन्न रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि विषयभोगों को, मनोहर, प्रिय वस्त्र, अलंकार, स्त्रीजन, शय्या आदि को स्वेच्छा से छोड़ा है, उन्हीं मनोऽन्न, त्रिय एवं कमनीय भोग्य वस्तुओं की मन में लालसा रखना, उनकी प्राप्ति ही सखती हो या न हो सखती हो, फिर भी उनके लिए मन में कान्गारण संज्ञोत्ता, त्याग का लक्षण नहीं है, वह जत्यायी है।'

१ अल्पममत्वकार इत्योऽपि सप्रियाणि च ।

अच्छरा जे न भुञ्जति न ते चाइति बुच्यइ ॥

दीक्षित साधु के समझ धन का ढेर लगा होगा, सुन्दर-सुन्दर वस्तुएँ पडी होगी, अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ सामने धरे होंगे, तो भी वह उनको लेने के लिए मन में भी विचार नहीं करेगा। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होते हुए भी उससे अलिप्त रहता है वैसे ही सच्चा दीक्षाधारी साधु परम-ससार और समाज में रहते हुए भी उनकी प्रवृत्तियों से अलिप्त रहेगा। वह अपने मन में ससार नहीं बसाएगा। ससार का मतलब है—

‘कामाना हृदये वासः ससारः परिकीर्तितः।’

‘विविध कामनाओं का हृदय में निवास करना ही ससार है।’

निष्कर्ष यह है कि दीक्षाधारी साधु अपरिग्रही, निर्ममत्व, अनासक्त, निर्लेप, निर्ग्रन्थ एव अकिंचन होना चाहिए। सासारिक बातों का किसी प्रकार रग या नेप उम पर नहीं होना चाहिए। त्यागी बनकर जो उम त्याग की मन-वचन-काया से अप्रमत्त एवं जागृक होकर साधना करता है, वही सच्चा दीक्षाधारी है, वही स्व-पर-कल्याणनाथक सच्चा साधु है। जो स्वयं ससार की मोहमाया में पड जाता है, वह साधु-जीवन के उद्देश्य के अनुसार कर्मबन्धन से मुक्त नहीं हो सकता और न ही ससार की मोहमाया में पडे हुए तथा कर्मबन्धनों में लिपटे हुए लोगों को सच्चा मार्गदर्शन दे सकता है। साधुदीक्षा ग्रहण करके पुन सासारिक प्रवृत्तियों में पडने वाला व्यक्ति ‘इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः’ हो जाता है।

दीक्षा लेने के बाद त्यागी साधु पुनः परिग्रह के मोह में क्यों ?

कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि दीक्षा लेने के बाद त्यागी बना हुआ साधु पुन नये-नये परिग्रह, मग्रह या वस्तु के मोह में क्यों पड जाता है। क्या कारण है कि अकिंचन और अपरिग्रही साधु अपनी प्रतिज्ञा से हट जाता है ? यों तो दीक्षा लेते समय साधु मन-मन प्रकार के परिग्रह का मन-वचन-काया में त्याग करता है, भले ही परिग्रही वस्तु अल्प हो या अधिक, सूक्ष्म हो या स्थूल, नजीब हो या निर्जीब, किन्तु उम त्याग का स्वाधीन मनोहार तक जीवन में नहीं आ पाता, जब तक कि उम त्याग का अप्रमत्तापूर्ण गहरा एवं दीर्घकालिक अनुभव न हो। कई बार परिग्रह को परिग्रही के अन्त में दीक्षित साधु वस्तुओं का मग्रह करता जाता है। मान लें कि, एक साधु है, जो दसों तापिक सूत्रों में उम पाठ का पाठ करता है—

न विद्वत्त्वं वा पापं वा कृत्स्नं पापपुच्छम् ।

न वि मज्जनतज्जग्गं धारंति परिहरन्ति य ॥

न मा परिग्रहो पुनो, नायपुत्तेन ताडणा ।

नन्द्या परिग्रहो पुनो इइ युत्त मतेनिणा ॥

‘न विद्वत्त्वं वा पापं वा कृत्स्नं पापपुच्छम्, न वि मज्जनतज्जग्गं धारंति परिहरन्ति य ॥’ न मा परिग्रहो पुनो, नायपुत्तेन ताडणा । नन्द्या परिग्रहो पुनो इइ युत्त मतेनिणा ॥

साधना के लिए जो नीचे उपकरण (साधन) रखना है, उसे जगन्नाता ज्ञातपुत्र महावीर ने परिग्रहरूप नहीं रखा है। लेकिन इन समस्त उपकरणों में ममता-मूर्च्छा या आसक्ति रखना ही परिग्रह है, ऐसा उन महर्षि ने बताया है।

इस सूत्र में बताया हुए ऊपर के अंश को ही पकड़कर जब साधु प्रवृत्ति करने लगता है और आवश्यकता एवं समयरक्षा का हेतु न होने पर भी माधन-नामग्नी के सग्रह को परिग्रह न समझकर सग्रह करता जाता है, सूदमरूप से उसकी ममता बढ़ती जाती है, उसकी मूर्च्छा दिनोदिन प्रबल होती जाती है, फिर वह 'मूर्च्छा परिग्रह है' इस सूत्र को भूल जाता है। वस्तुओं पर ममता-मूर्च्छा होते हुए भी तथा अन्तर्मन में इस समयते हुए भी अपनी पकड़ी हुई मिथ्या बात को सिद्ध करने के लिए वह यही कहता रहता है—'इन वस्तुओं पर मेरी ममता-मूर्च्छा नहीं है, मेरा कोई स्वामित्व उन पर नहीं है, ये वस्तुएँ मेरी नहीं हैं, मैं तो केवल इनका संरक्षक हूँ।' इस प्रकार मिथ्या-आग्रहवश एक दिन जो अपरिग्रही, निर्ममत्व, निस्पृह, अकिंचन भिक्षाजीवी साधु था, वह धीरे-धीरे परिग्रह और ममत्व के दण्डल में फँस जाता है। जबकि दण्डकालिक सूत्र में परिग्रह त्यागी साधको का वर्णन इस बात की चेतावनी दी गई है —

सम्यक्त्युपहिणा युद्धा संरक्षण-परिग्रहे ।

अवि अप्पणो वि देहम्मि, नाऽपरति ममाइय ॥

तत्त्वज्ञ साधु उपाधि (वस्त्र, पात्र, आदि धर्मोपकरणों) के स्वीकार में अथवा उनके संरक्षण—सार-संभाल में सर्वत्र किसी प्रकार की म-ता या आसक्ति नहीं रखते। जो देह तक में ममत्व नहीं रखते, क्या वे तुच्छ माधन-नामग्नी में कभी ममत्व रख सकते हैं? उसी चेतावनी के वायज्जुद भी अपरिग्रही साधक माधन-नामग्नी के मोह-मग्नत्व में फँस जाता है और ऐसा फँसता है कि फिर उससे निरत्नना ही दुष्कर हो जाता है।

अनुयायी भी बन गये। जब पहले-पहल वह इस गाँव में आया था, तब उसके पास कुछ ग्रन्थ, मिट्टी के पात्र और कापायवस्त्र इतने ही उपकरण थे, लेकिन धीरे-धीरे ग्रामीणजनों का परिचय बढ़ता गया, उनको भी इस भिक्षु के प्रति ममत्व हो गया इसलिए जहाँ उसे एक वस्त्र की जरूरत होती, वहाँ वह ८-१० वस्त्र, अनेक कम्बल पात्र, तथा अन्य नये नये साधन संग्रह करने लगा। वस्त्र भी एक से एक बढ़क बढ़मूल्य और सुन्दर, तथा अन्य सामग्री भी बढ़िया इकट्ठी की जाने लगी। वहाँ वह धरो से स्वयं भिक्षा माँगकर आहारादि लाता था, पर बाद में भिक्षा लाना बन कर दिया। उसके स्थान पर ही भक्त लोग उसके लिए सुवह दूध, नाश्ता, दोपह को स्वादिष्ट भोजन लाने लगे। दो-तीन भक्त तो हर समय भिक्षु की सेवा में उपस्थित रहते थे। सुख-सुविधाएँ तो साधक के लिए फिसलन हैं। अप्रमादी और अविवेकी साधक का फिसलन वाली भूमि पर चलने से पतन होना अवश्यम्भावी है। भिक्षु भी धीरे-धीरे मुकुमार और सुखशील बनता गया, अपने गाँव में एक ही स्थान पर ही मजे से आराम करने लगा। भ्रमण बन्द कर दिया।

इन बारह वर्षों में उसने सुन्दर-सुन्दर वस्त्र आभूषण, पात्र, सुखशय्या, अनेक ग्रन्थ वगैरह एकत्रित कर लिये। आरामतलबी में कोई कसर न रखी। धीरे-धीरे वह भोगी और विलासी बनता गया। उसे यह स्मरण भी न रहा कि मेरे बड़े गुरुभाई कहाँ हैं ?

बारह वर्ष बाद एक दिन उसे सहमा याद आया कि मेरे एक बड़े गुरुभाई थे न मालूम वे आजकल कहाँ हैं ? उनकी तलाश करनी चाहिए। गाँव के भक्तों से विचारविमर्श करके वह भिक्षु गुरुभाई की तलाश में वहाँ से निकला। घूमते-घूमते एक गाँव के बाहर एक पेड़ के नीचे उन्हें आमन पर बैठे देखे। भिक्षु उनके निकट आया और देखा तो आश्चर्य में डूब गया कि इसके पास न तो कोई मठ है, न सुन्दर पलंग और न ही बढ़िया वस्त्र। यह तो अभी तक वैमा का वैमा ही रहा।

यह देखकर मन ही मन अपने ठाठ-टाट का विचार करता हुआ भिक्षु मुस्कराया। फिर बड़े गुरुभ्राता से पूछा—“भते ! आप मठ या विहार में क्यों नहीं रहते ? और आपके पास तो ऋण्डे तथा अन्य साधन भी पूरे नहीं दीसते।”

बड़े भिक्षु ने कहा—“भाई ! एक ही स्थान में पड़े रहने से सुयशीलता, प्रमाद, सुविधावाद एवं विलासता जा जाती है।”

छोटा भिक्षु कहने लगा—‘आप चाहे जो कहें, विहार विहार ही है, उसमें रहने में ममत्व पर लोगों को नियमित रूप से उपदेश भी दिया जा सकता है। मैं तो ऐसा ही करना हूँ। एक विहार में रहना है। वहीं लोगों को उपदेश देकर उनका मनोरंजन करना है। मुझे भिक्षा के लिए घर-घर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। विहार में ही मठ, योग दूध, नाश्ता, आहार आदि दे जाने हैं।’

बड़ा भिक्षु— यह तो भिक्षुधर्म का विकल है। भिक्षु का जय ही है भिक्षा लेकर भोग और मनोरंजन करना ही साधना का कल्याण करना।”

यह है—दीक्षाधारी परिग्रह त्यागी साधु का पुनः परिग्रह में लिपट जाने का ज्वलन्त उदाहरण ।

अकिंचन बनकर भी पुनः परिग्रह के कीचड़ में

आज दीक्षाधारी साधु घर-वार, धन सम्पत्ति आदि सब कुछ छोड़कर अकिंचन बन जाता है, लेकिन इन सब परिग्रहों के बदले दूसरे परिग्रह उसके मन में जड़ जमा लेते हैं । दीक्षाधारी अपना एक घर छोड़ता है, यहाँ जगह-जगह घर मिलते हैं, जहाँ उमका ममत्व चिपका कि अनेक घरों का परिग्रह हो जाता है । वह छोड़ता है—एक परिवार को, यहाँ भक्त-भक्ताओं एवं शिष्य-शिष्याओं के परिवार के साथ अगर वह ममत्व बाँध लेता है तो यह सम्प्रदाय नामक नया परिवार उसके लिए परिग्रह बन जाता है । उधर एक गाँव छोड़ता है, लेकिन यहाँ विचरण के क्षेत्रों पर तेरे-मेरे की छाप लग जाती है, विचरणक्षेत्रों के वारे में होने वाले झगडे तथा तीर्थक्षेत्रों में अलग-अलग मन्दिरों के झगडे क्षेत्रासक्ति ही सूचित करते हैं ।

इसी प्रकार मन्दिर, मस्जिद, धर्मस्थानक, चर्च, उपाश्रय, गुरुद्वारा, मठ, विहार, रामद्वार, आदि पर भी जब मेरापन चिपक जाता है, तब साधु अकिंचन, निग्रन्थ या अपरिग्रही नहीं रह जाता । होता यह है कि मन्दिर आदि के पीछे 'मेरा' चिपक जाने पर झड़प पैदा हो जाती है । मुसलमान को हिन्दू का मन्दिर गिर जाय तो प्रसन्नता होती है, और हिन्दू को मुसलमान की मस्जिद गिर जाने पर । परमात्मा से किमी को कुछ लेना-देना नहीं है ।

परमात्मा भी सबके अपने-अपने हैं । अगर हिन्दू के भगवान् का मन्दिर गिर रहा हो तो मुसलमान बचाने नहीं आयेगा, यही बात मुस्लिम के मस्जिद की है । और तो और, एक ही भगवान् में बँटवारा हो जाता है, साधुओं की इस प्रकार की आसक्ति के कारण । यह तो अमुक का भगवान् है, मेरा नहीं । उस प्रकार के जाति, धर्म-सम्प्रदाय, मन्दिर, धर्मस्थान, उपाश्रय आदि पर अपनी-अपनी ममता चिपकाकर जो साधु बैठ जाते हैं, वे फिर किमी दूसरी जाति, धर्म-सम्प्रदाय, आदि के व्यक्ति को मतई नहीं तुमने देने । यह आसक्ति बहुत गहरी होती है, साधु के जीवन में । अगर आप जगन्नों, गुफ्तारों और तीर्थों में जाकर देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि जो मन्तार छोड़कर बैठे हैं, उनकी अलग-अलग गुफ्तारों, अलग-अलग स्थान, पृथक् पृथक् तीर्थ हैं, अगर वहाँ कोई और साधु या जाग तो जगत् मच जायगा, क्योंकि गुफ्तारों का अमुक स्थान पर अमुक स्वामी का ही रहना है, अमुक बाबा ही इसका मायिक है । अमुक जायगी का ही यह उपाश्रय, या ज्ञाननाता, धर्मस्थानक, या भवन है । इसमें दूसरे जागने के विभिन्न प्रयोग नहीं कर सकेंगे, अन्यथा जगत् हो जायगा, अपने मत्को जगत् उठाना दिना जायगा । अपनी मत्क है, किमी एक की नहीं है, पैदा है, किमी एक का नहीं है । मायिक है, यदि वहाँ कोई जाग आकर जम गया है तो यह स्थान उठका हो गया, फिर वहाँ से उसे हटाकर अगर बाबा का बैठना सम्भव था है ।

इस प्रकार अकिंचन साधुओं की ममत्व की कदम कहानी है। यह ममता-मूर्च्छा यहाँ तक ही सीमित नहीं रहनी, नुरसा की तरह आगे से आगे बटनी जाती है, कभी बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है, उसका रहस्य भ्रमवश बड़े-बड़े साधुओं को भी मालूम नहीं होता। पद का ममत्व, पदवी के लिए लड़ाई, एक दूसरे के साथ राज-नीतिज्ञों की भी प्रतिस्पर्धा जोर टक्कर। प्रतिष्ठा जोर प्रसिद्धि की आसक्ति तो इतनी जबरदस्त है कि वह जीवनपर्यन्त तथाकथित अकिंचनों के दिल-दिमाग से नहीं निकलती। यहाँ तक कि अगर दूसरे सम्प्रदाय के किसी साधु को अधिक प्रतिष्ठा मिल जाती है, या उनकी अधिक प्रसिद्धि होती है, तो उनमें ईर्ष्या करके उनकी प्रतिष्ठा को गिराने और प्रसिद्धि को चौपट करने की कोशिश की जाती है, तथाकथित अकिंचनों के द्वारा। कहा भी है—

फचन तजबो सहज है, सहज त्रिया को नेह।

मान, बडाई, इर्ष्या, दुर्लभ तजबो एह ॥

निष्कर्ष यह है कि अकिंचन कहलाने वाला साधुवर्ग प्रायः सर्वत्र बहुकार की पताका लिए खड़ा रहता है। जो व्यक्ति अतमार्थी है, आत्मवृत्त है, आत्मा की पूजा करना चाहता है, वह प्रतिष्ठा को लात मारकर भगा देता है। वह तो साफ फहता है—

“प्रतिष्ठा सूकरी पिष्ठा।”

‘प्रतिष्ठा सूअर की पिष्ठा के समान त्वाज्य है।’

स्वामी रामकृष्ण परमहंस को यह पसन्द न था कि लोगो में उनकी प्रसिद्धि हो। वे प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपनी सामकारिक अनुभूति की बात नहीं कहते थे। बाबू केशवचन्द्र मेन स्वामीजी के सम्पर्क में आने के बाद उनके मद्गुणों पर बहुत मुग्ध हो गये थे। एक बार उन्होंने मद्भावनायुक्त सामाजिक पत्रों में स्वामीजी की प्रशंसा में एक लेख प्रकाशित करा दिया। जब स्वामीजी ने यह समाचार सुने तो वे उन पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने केशवचन्द्र बाबू को बित्तने ही जैसे तरह अपने पास आने के लिए मना कर दिया। एक दिन जाधी रात के समय स्वामीजी उठे और पू-पू करते हुए बरने लगे—‘लोग मुझे सम्मान देते हैं, मां ! धू-धू मां !’ शरीर ले कर प्रतिष्ठा पर आच धरते थे। सम्मान, पद एवं प्रसिद्धि ने आँसु बिरक्त थे।

निष्कर्ष यह है कि दीक्षाधारी साधु को इन सब बातों और ज्ञानान्तर परि-

(११) स्त्रीवेद, (१२) पुरुषवेद, (१३) नपुंसकवेद, और (१४) मिथ्यात्व । इन्हीं को आभ्यन्तरग्रन्थ कहते हैं, तथा बाह्य परिग्रह को बाह्यग्रन्थ । जो मूर्च्छा—इच्छा से रहित है, उनके लिए मारा जगत अपरिग्रह है ।^१ अतः बाह्य एव आभ्यन्तर किसी प्रकार का परिग्रह अकिंचनता में बाधक है ।

किसी भी चीज से, यहाँ तक कि शरीर एव शरीर से सम्बन्धित किसी भी जड-चेतन पदार्थ से आत्मा का तादात्म्य बना लेना, समत्व या 'मेरे' को जोड़ लेना अज्ञान है, परिग्रह है, जो अकिंचनता में मुख्यरूप से बाधक है । ✓

आत्मा के साथ वस्तु का मेरापन जोड़ने से दुःख

आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने और उसमें रमण करने वाला कौन ऐसा व्यक्ति होगा, जो परभाव को यह कहेगा कि 'यह मेरा है ?' इसलिए मेरा सम्प्रदाय, मेरा मन्दिर, मेरा उपाश्रय, मेरा वस्त्र, पात्र या कम्बल, मेरा गुरु, मेरा शिष्य आदि कहना या ऐसा 'मेरे' का दावा करना अथवा मन में मेरेपन का भाव रखना अकिंचन्य नहीं है । मित्राद्य आत्मा के (तुम्हारे), कुछ भी तुम्हारा नहीं है, उसी को लेकर तुम जाए, उसी को लेकर परलोक जाओगे । वाकी सब खेल है । भाई-बन्धु, गुरु-शिष्य, शत्रु-मित्र आदि कोई भी तुम्हारा नहीं है । यह लोक भी, या घर मकान आदि भी नगय है । जानी पुरुष रहते हैं—जिम्ने मेरापन व्यवहार से, और मन से छोड़ दिया, उनके लिए अकिंचनता महज हो जाती है ।

जब साधक अपनी आत्मा को किसी चीज से जोड़ते हैं, तभी मेरापन पैदा होता है । जब साधु सन्तापी कहते हैं—यह मेरा स्थान है तब कौन-सी घटना घटित होती है ? वे चने जायेंगे लेकिन उनके लिए स्थान रोयेगा नहीं । स्थान गिर जायगा टूट-फूट जायगा तो वे (ममता के कारण) रोयेंगे । स्थान तो वैसा ही वैसा बना रहेगा, लेकिन उनके दिम में स्थान के लिए मेरापन है, वही दुःखी होगा । भगवान् महावीर कहते हैं—

चित्तमतमचित्त वा परिगिञ्ज किस्सामवि ।

जन् वाणुजाणारं, एव बुक्का ण मुच्चइ ॥^१

'जन् वानुज्ज मनीव (मनुष्य, पशु-पक्षी आदि) एव निर्वाव (धन-धान्य, मोना-पक्षी आदि) तिमो भी वस्तु ता जग मा भी मय परिग्रह (ममता युक्त) यत्ता है, वा रनये तो स्वतः की राय देता है, यह कभी दुःख में डूब नहीं सकता । जहाँ-जहाँ ममता यत्ता के साथ में गुण हुआ है, वहाँ दुःख के मित्राद्य जीव कोई लाभ नहीं ।

अकिंचन साधु स्थान को सरास ममता है

ममता की ममता वा कि एक मुक्त करीव कुछ विप्राविये तो लेकर रही जा एव वा यत्ता में एक अरको मित्रा, तो साध की रन्तो में परिग्रह यत्ता लिए जा

१. सु उवा रक्षित्वा तु तदेवापरिग्रहः ।

२. सु उवा यत्ता में एक अरको मित्रा, तो साध की रन्तो में परिग्रह यत्ता लिए जा

रहा था। उमने विद्यापियों से उन आदमी को घेर लेने को कहा। गायवाला आदमी यह सुनकर चरा चौंका, लेकिन यह जानने वो अवाक् खड़ा रह गया कि क्या मामला है? सूफी फकीर ने शिष्यों ने पूछा—“बताओ, इन दोनों (गाय और आदमी) में कौन किमका गुलाम है? यह आदमी गाय का गुलाम है या गाय इस आदमी की?” पूर्व सम्कारयश स्वभावतः शिष्यों ने कहा—“गाय इन आदमी भी गुलाम है, क्योंकि गाय की रस्ती इनने हाथ में घाम रखी है। यह उसे चाहे जहाँ ले जा सकता है।” सूफी फकीर ने कहा—“तुमने केवल ऊपर ऊपर ने देखा है। ऐसा मत समझो कि रस्ती बीच में ने काट दे तो गाय इस आदमी के पीछे चली जाएगी या आदमी इस गाय के पीछे भागेगा? गाय हृदित्र पीछे आने वाली नहीं, यह तो रस्ती पकड़े हुए इस आदमी के साथ भी मुष्किल ने जाएगी। यह आदमी ही गाय के पीछे भागेगा फिरगा। गाय को इस आदमी से कोई लता-देना नहीं। इन गाय ने कोई तादात्म्य इस आदमी के साथ नहीं बांधा है, तादात्म्य तो स्वयं इस आदमी ने ही गाय के साथ बांधा है। अतः गुलाम यह आदमी है, गाय नहीं।”

इस प्रकार जिस-जिस वस्तु के साथ आत्मा का तादात्म्य जोड़कर आदमी उसे मेरी बहता है, वही वह उसका गुलाम हो गया। वह वस्तु उस तादात्म्य सम्बन्ध जोड़ने वाले व्यक्ति को मेरा मालिक नहीं कहती। वस्तु के प्रति ममत्त्व रखकर अपनी आत्मा ने उतका तादात्म्य जोड़ने वाला ही कहता है—“यह वस्तु मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ।” और इस प्रकार उन वस्तु को पाने, टूट-फूट जाने, घो जाने या नष्ट हो जाने पर व्यक्ति उनके लिए रोता है, आर्त्तघ्यान करता है।

बन्ध के तन्नाट इब्राहीम के महल के द्वार पर एक फकीर जाया और पहरदार से बहने लगा—“तुझे इस सराय में टहरना है।”

शोहीदार ने कहा—“यह सराय नहीं है, मन्नाट का महल है।” पर यह उसे जोर-जोर से धोलकर चौरीदार से लट रहा था। पहरदार ने कहा—“हजार दफे कह दिया कि यह सराय नहीं है। मगर नाँव में है। यह राजा का महल है, यहाँ राजा मुद्र रहता है। तुम किस हौस में धान कर रहे हो? मद्र कोई टहरने की जगह नहीं है।”

राजा—“वह मेरे पिताजी थे, जो स्वर्गवासी हो गये।”

“मैं इससे भी पहले आया, तब एक तीसरा ही आदमी बैठा था, वह अपने को राजा कहता था, वह भी चला गया, उस समय का पहरेदार भी चला गया। आदमी बदल जाते हैं, पर यह मकान वही है और हर वार जब मैं आता हूँ, तब वही झड़ट शुरू होती है।” फकीर ने कहा।

राजा—“वे हमारे पिता के पिताजी थे, जो स्वर्गवासी हो गए।”

उस पर इब्राहीम से उसने कहा—“जब मैं चौथी बार आऊँगा, तब इस सिंहासन पर तुम मुझे मिलोगे या और कोई? जब इतने लोग एक के बाद एक आये, रहे और चले गये, तब तुम्हीं बताओ यह सराय है या महल? तुम भी कुछ समय तक इसमें टिकोगे फिर चल दोगे। फिर मेरे इसमें टिक जाने में इसका क्या बिगड़ जाएगा?” यह सुनकर इब्राहीम को बोध हुआ। वह तुरन्त सिंहासन से नीचे उतरा और धन्यवाद देते हुए कहा—“आपने मुझे जगा दिया। अब इसमें तुम रुको, मैं चलता हूँ।” यों कह कर इब्राहीम ने राजमहल छोड़ दिया। इब्राहीम सूफियों का एक बड़ा फकीर हो गया।

वस्तुत्व में, इस फकीर की तरह जिसके मन में किसी भी वस्तु के प्रति भेरापन (ममत्व) नहीं है जो सब क्षेत्रों एवं स्थानों को सराय समझता है, आत्मा के सिवाय समार की समस्त वस्तुओं को नाशवान, अस्थायी एवं पराई समझता है, वह निरंकुश वस्तुओं का ज्ञाता, द्रष्टा तथा निर्लेपभाव से भोक्ता होता है। परन्तु जो ससार को सराय न मानकर तथा समार की आत्मातिरिक्त सभी वस्तुओं को अपनी मानता है, आत्मा का तादात्म्य उसके माय जोड़ता है, फिर उसके वियोग में हाय-हाय करता है। वस्तु में ममत्व करके कोई भी सुख नहीं पाता। तब अकिंचन माधु को उसके प्रति नमस्त्व और लगाव ने सुख कैसे मिल सकेगा?

अकिंचन की तत्त्वदृष्टि

जिन माधु में अकिंचन्यदृष्टि विकसित हो जाएगी, उमें यह चिन्ता नहीं होगी कि मेरे पान कुछ नहीं है तो कन कैसे काम चलेगा। वह कभी मयिष्य की चिन्ता में दुःखी नहीं होगा। जो भी महत्त्व में शरीर को मित गया, उनमें में ही यह चिन्ता हर लेगा। वह वस्तुओं पर ममत्व करके उनका गुलाम नहीं बनेगा। गुलाम जिन में वस्तुत्व की आभा दब जाती है। वह अपने आप में मस्त एवं स्वतन्त्र रहता। आत्मा में ही सब गुलाम बनना नहीं चाहता, उमें जबरन कोई भी गुलाम

लोगों ने कहा—“हम गुनामों को पकड़कर बाजार में बेचते हैं।”

डायोजिनिस बोला—“तो लो, हम चलते हैं।”

लोग यह देखकर चकित थे, यह स्वयं चन रहा है। कोई भी गुलाम पकड़ो तो भागता था, मगर यह व्यक्ति तो भागता नहीं। फिर डायोजिनिस ने कहा—“मेरे हाथ-पाँव छोड़ दो। जो तुम्हारे साथ जाना न चाहे उसे तुम जजीरो से बाँधकर नहीं ले जा सकते। जजीरो खोल लो, मैं स्वयं चलता हूँ।” वे उसे खुले बदन ले गए। डायोजिनिस बहुत लम्बा, तगड़ा, स्वस्थ सन्त था। वह नगा रहकर भी सुन्दर प्रतीत होता था। उसे एक चौपटे पर लटा कर दिया, जहाँ गुनामों की खरीद-बित्री होती थी। बेचने वाले ने जब आवाज लगाई कि कौन इन गुलामों को खरीदता है? मगर डायोजिनिस ने कहा—“यह मत कहो। आवाज मैं ही लगाऊँगा।”

फिर डायोजिनिस ने चौपट पर लडे होकर कहा—“किसी को मालिक खरीदना हा तो खरीदो।”

लोग मुनकर बहुत हैरान हो गये। भीड़ लग गयी।

लोग बोले—“मया मजाक की बात है?”

डायोजिनिस ने फलकड़ता ने उत्तर दिया—“मैं हर हालत में मालिक ही बनूँगा। वे लोग जो मुझे पकड़कर लाये हैं। मैं स्वयं इन्हे उँटता-फटकारता ला रहा हूँ। मैंने इन्हे कितना सुघारा है, ठीक किया है? पूछो इनने।”

डायोजिनिस को जो लोग पकड़ कर लाये थे, वे भी इससे भयभीत थे।

वर बहने लगा—“बोई मुझे गुनाम समझकर न खरीदना। जो गुनाम होना चाहता है, यही गुलाम हो सकता है। हम तो मालिक हैं, किसी को मालिक खरीदना तो तो खरीद लो।”

बहते है, एक राजा ने गुस्से में जाकर उन्ने खरीद लिया। पर ले जाकर उन्ने अपने नौकरों से कहा—“खरीदो लोग लोड दो।”

आत्मा के मिवाय सासारिक नाशवान पदार्थों को अपने मानता है, वह दुःखी होता है, चिन्तित रहता है, उनके मोह में ।

जो व्यक्ति आत्मा से भिन्न समस्त पदार्थों को अपने नहीं मानता, वह उनके टूटने-फूटने, वियोग होने या अनिष्ट के संयोग होने पर दुःखित नहीं होता, वह अपनी शान्ति भंग नहीं करता, वह मस्ती में रहता है ।

परमयोगी शुकदेव को आश्चर्य हुआ, कि वैभवपूर्ण जीवन विताने वाले राजा जनक को योग विदेह और परमज्ञानी क्यों कहते हैं ? शुकदेव राजा जनक के अतिथि बने । उन्होंने जनक को रत्नजटित पात्रों में स्वादिष्ट भोजन करते तथा बढिया कीमती वस्त्र पहनते देखा था । शुकदेव को जनक विदेह का जीवनक्रम इन्द्रिय-लोलुप-सा प्रतीत हुआ । अपार वैभव विलास के बीच रहकर भी कोई योगी रह सकता है, अहिंसा और निर्ममत्व रह सकता है, इसकी कल्पना तक भी उनके गले नहीं उतरती थी ।

प्रातःकाल होते ही महाराज जनक ने सरयू स्नान का प्रस्ताव रखा । दोनों ही स्नान करने चले गये । जनक ने बहुमूल्य वस्त्र उतार कर नदी के तट पर रख दिये और स्नान करने के लिए जल में उतरे । शुकदेव ने भी बल्कल वस्त्र उतार दिये । स्नान के बाद दोनों ही सन्ध्यावन्दन में मग्न हो गये । अभी सन्ध्या प्रारम्भ किये कुछ ही समय हुआ था, पास पड़े लोग चिल्लाने लगे—“आग, आग !” तत्र-मु । मभीध्वर्ती भवन पूरी तरह आग की लपेट में आ गये थे । घाट पर भी आग फैल जाने की आशंका थी ।

शुकदेव का ध्यान भंग हुआ । उन्होंने देखा कि किनारे का भवन भी धू-धू करके जल रहा है । वह अपने बल्कल वस्त्र लेने तट की ओर दौड़े । पर जनक को कोई चिन्ता न थी, वे ध्यान में मग्न थे । वे सन्ध्या करके उठे तो शुकदेव ने अभिस्फोट ही मारी घटना कह सुनाई । उस पर जनक विदेह ने मुस्कराते हुए कहा—“तू ही क्या, मागी मिथिला ही जन जानी तो भी उसमें मेरा क्या जलना ?” शुकदेव का पूरा नम नमाजान उस घटना में ही टूटा था कि जो नमस्त पदार्थों को अपने नहीं मानता, वह पदार्थों के बीच में रहता हुआ भी उनमें चिन्तित नहीं होगा, उसकी शान्ति नम न टूटेगी ।

परन्तु अकिंचन माधु यदि सहजभाव से ऐसे वैभवपूर्ण पदार्थों के बीच में पहुँच जाए तो वही सहजभाव ने ही अपने आत्मभावों में लीन रहे, पदार्थों के विषय में रागभाव या द्वेषभाव में जरा भी चिन्तन न करे, मनोज पदार्थों को अपनाते, प्राप्त करने, अपनाए वज्जे में करने की जरा भी इच्छा न करे तो वह निर्ममत्व, निर्लिप्त और अकिंचन रह सकता है।

एक उपाश्रय है, वह ७-८ लाख रुपये का है। अकिंचन साधु को उस उपाश्रय में ठहराया जाता है। उपाश्रय में वह सहजभाव से रहता है, न तो उस उपाश्रय के प्रति उसका राग-मोह है, और न ही उसे अपना मानने की स्वामित्व या मगल्य बुद्धि है। वह कुछ दिन टहरता है और चला जाता है, उपाश्रय को छोड़कर। उगने अपने मन में उपाश्रय को नहीं बनाया, न ही उसकी या उसने मिलने वाली गुण सुविधाओं की याद में वह तडपता है, तो नमस लीजिए वह वैभवयुक्त उपाश्रय में रहने हुए भी निर्लिप्त रहा है।

एक जोहरी ने अपनी दुकान के एक कक्ष में कितनी साधु को एक रात्रि के लिए निवास करने की विनती की। सहजभाव से साधु उस कक्ष में ठहर गया। ज्वेलरी ताँस में गो केन में बहुत कीमती हीरे, मोती, पत्ते, नीलम आदि के हार आदि रखे हैं। उसका मालिक तिजोरी खोलकर नोटों की गिनती करता है। क्या जोहरी की दुकान पर ठहरने वाला साधु उन कीमती वस्तुओं या धन को अपने मान कर उन पर रज्जा करने या अपना स्वामित्व स्थापित करने या उन्हें लेने या पहनने की इच्छा करेगा? कदापि नहीं। वही साधु भी अकिंचनता है, जो वैभव के बीच में रहने हुए भी राग-मोह ममत्व में दूर रहता है, अपनी मन्त्री में रहता है।

कभी एक छाटी-खी टूटी-पूटी सोपड़ी में रहते हुए भी वह मस्ती में रहता है, उसे विनाश और भयन में रहने की याद नहीं सताती। न वह मन में दुःख का भेदन करता है कि यहाँ कहीं जा पाया, इन जायगी न, यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं।

उसे न मोहजन्य दुःख होता है, और न उसे उन पदार्थों को अपना बनाने की इच्छा होती है। दूसरी ओर किसी निर्धन के मकान में उसके भावभक्तिभरे आग्रह से भिक्षा के लिए जाने पर उसके यहाँ रूखी-सूखी रोटी मिलने पर, अथवा उसके यहाँ छोटा सा मकान उसकी गृहिणी के बहुत ही खुरदरे मोटे कपड़ों को देखकर, या घर के पास बहती हुई गन्दी नाली की बदबू आती है, उसे नाक में पड़ती हुई जानकर या उस घर के पड़ोस में लडाई-झगड़े की कर्णकटु कर्कश आवाज को सुनकर उसके मन में उद्वेग, अरुचि या घृणा नहीं पैदा होती। मतलब यह है कि अकिंचन हर हाल में मस्त रहता है। न तो इष्ट पदार्थों के इन्द्रियगोचर होने में उसे सुख का आभास होता है और न ही अनिष्ट पदार्थों का सम्पर्क होने पर दुःख का।

अकिंचन की सबसे महान तत्त्वदृष्टि यह होती है कि वह अपने को कुछ भी हैं, ऐसा नहीं मानता। यह 'कुछ न होने' का भाव (Nobodiness) ही अकिंचनता है। 'म कुछ भी नहीं हूँ' यह भाव भी सहज रूप में होना चाहिए, अन्यथा वह कहीं विधायक रूप ले लेगा तो अहंकार हो जाएगा, फिर वह अपने आपको 'अहमिन्द्र' मानने लगेगा, किसी के सामने नम्र न रह सकेगा, न विनयपूर्वक गुरु की आज्ञा मानेगा, न ही कोई कार्य करेगा। अकिंचनता ऐसी हो कि जिसमें व्यक्ति के अन्दर यह भाव ही न रह जाए कि 'मैं क्या हूँ।'

वह बाहर से चाहे कपड़े पहने हो, परन्तु उसके हृदय में नग्न-भाव हो। वह मदा यही समझ ले, यही बात हृदय में जमा ले कि मैं नग्न आया हूँ, नग्न ही जाऊँगा, यहाँ तक कि शरीर और चमड़ी का आवरण भी मेरे साथ नहीं जाएगा।

कहते हैं—मिकन्दर जब मृत्यु शय्या पर पड़ा था, तब उसके हृदय में सामारिक पदार्थों से विरक्ति-सी हो गई थी। उसने अपने लडको से कहा था कि मेरे शव पर मवा नाम कपड़ों की चादर ओढ़ाना, परन्तु पुत्रों ने जब स्वायंभूत सवासी कपड़ों की चादर ओढ़ाई तो मिकन्दर का शव सहसा बैठ हो गया और उसने यह विडोरा पिटा दिया—

घड़ी हुई घडियाल में, हुआ पराया मान।

नगा जाना, नगा जाना, रक्खो दतना रयान् ॥

भिखारी के भीख माँगने और सयमी साधु के द्वारा भिक्षाचारी करने में जो अन्तर है, वही याचकवृत्ति और भिक्षावृत्ति में है।

अर्चन भिक्षुक भावनाशील गृहस्थ के अन्तर में श्रद्धा पैदा करके उसके हृदय में समर्पणवृत्ति जाग्रत करके लेता है, वह गृहस्थ के घर में माँगता नहीं कि मुझे यह दो, वह दो, ऐसा भोजन चाहिए, वैसा भोजन नहीं, गृहस्थ अपनी श्रद्धा से जो भी आहार उसके भिक्षा पात्र में डालेगा, वह समभाव से उसे ग्रहण करेगा। हाँ, उसे उम चीज की या उतनी मात्रा में आवश्यकता नहीं होगी तो वह इन्कार कर देगा, अथवा उमके कल्प, नियम एवं मर्यादा के अनुकूल निर्दोष सात्त्विक भिक्षा न होगी तो वह बिना लिये ही प्रसन्नता से लौट जायगा। मनोऽनुकूल भिक्षा न मिलने पर वह किसी पर शाप या आशीर्वाद नहीं बरसाएगा। एक ऐतिहासिक उदाहरण लीजिए—

एक बार एक सुलतान जंगल में पहुँच गया। वहाँ उसे एक फकीर मिला, जो शान्त और निःस्पृह था। फकीर से बातचीत करके सुलतान बहुत प्रसन्न हुआ। जाते समय फकीर को अपनी भेंट स्वीकार करने के लिए बहुत आग्रह किया। तब फकीर ने कहा—“मुझे किमी भेंट की आवश्यकता नहीं है। ये वृक्ष मुझे खाने के लिए फल देते हैं, ये झरने मीठा पानी पीने के लिए देते हैं, यह गुफा मुझे रहने के लिए जगह देती है, फिर मुझे आपकी भेंट लेने की क्या आवश्यकता है ?”

फकीर की निःस्पृहता से सुलतान अत्यन्त प्रभावित होकर बोला—“आप मेरे राज्य में पधारिए और मुझे पवित्र कीजिए।”

सुलतान के आग्रह से फकीर उमके नगर में पहुँचा। जहाँ वैभव की सामग्री थी, वहाँ फकीर को बिठाकर कहा—“आप जरा बैठिए। मैं खुदा की बन्दगी कर लूँ।”

सुलतान पास के ही कमरे में बन्दगी करते हुए याचना करने लगा—“हे खुदा ! तू मुझे इनमें भी ज्यादा सामग्री दे, अधिकाधिक पुत्र दे, मेरा और शाही परिवार का शरीर नीरोग रख।” इस तुच्छ याचना को सुनकर फकीर वहाँ से उठकर चल पड़ा। बादशाह ने जाते देखा तो उसके पीछे पीछे दौड़ा और कहा—“साईं बाबा ! रुके रहिए, भोजन नियो बिना न जाइए।”

फकीर ने जवाब दिया—“मुझे बिना याचना किये ही ईश्वर में आवश्यक सामग्री प्राप्त हो जाती है, और तू खुद याचक है, फिर तूजसे क्या याचना करूँ।”

फकीर की अर्चनना एवं निःस्पृहता देख बादशाह चकित हो गया।

अर्चन में चौथा गुण होना चाहिए—‘निःस्पृहता’। निःस्पृहता का वास्तविक अर्थ है कि जो पर भोरे भी उपकार करके बदले में या माधुव्येण या माम्प्रदायिक विचारों से तृप्ति के बदले में कुछ पाने की आशा न रखना। स्पृहा या आशा मंजूर में सा.र ही जानना समझना है, उमका मनोबन्ध गिर जाना है और

स्त्री को जो आगा, अपेक्षा या स्पृहा रपी थी, वह पूर्ण न होने पर निराशाजन्य दुःख होता है, उस व्यक्ति के प्रति द्वेष, रोष या दुर्भाव पैदा होता है। आत्मा कर्मबन्ध में मग्न होती है।

स्वामी लाभानन्दजी बहुत बड़े योगी थे, अकिंचन एव निस्पृह सन्त थे। वे तारा आत्मध्यान में मग्न रहते थे। एक बार वे मारवाड़ के ऐतिहासिक नगर भेडता में विराजमान थे। उनकी वचन निधि और चमत्कार की दूर-दूर तक धूम मची हुई थी। परन्तु अपने विषय में प्रसिद्धि से उन्हें कोई वास्ता न था। वे स्वयं चमत्कार को आत्मविकास में बाधक मानते थे।

मेरुतानरेश के दो रानियाँ थीं। राजा स्वाभाविक रूप से छोटी रानी को अधिक चाहता था। उसने बड़ी रानी के पास आना-जाना बन्द कर दिया। बड़ी रानी श्रद्धालु थी। पति की अपेक्षा उसे खटकने लगी। राजा को आकर्षित करने के लिए उसने कई प्रयत्न किये, किन्तु सफलता न मिली। अन्त में, रानी का ध्यान स्वामी लाभानन्दजी की ओर गया। अपनी कल्प-कथा का वर्णन करते हुए स्वामीजी को एक पत्र लिखा। और उनसे प्रार्थना की—'कोई ऐसा मन्त्र देने की कृपा कीजिए जिससे राजाजी मुझ पर प्रसन्न हो जाएँ।'

दासियाँ रानी का पत्र लेकर स्वामीजी के पास पहुँची। उन्होंने रानी की ओर से मौखिक निवेदन भी किया और मन्त्र देने के लिए आग्रह भी। स्वामीजी उस समय आध्यात्मिक भजन लिल रहे थे। वे दासियों की प्रार्थना पर स्तब्ध रह गये। उन्होंने समजाया—'मैं ऐसा मन्त्र नहीं जानता।'

किन्तु दासियाँ न मानी, वे यही समझती रही कि स्वामीजी टाल रहे हैं। अन्त में, जब वे बिलकुल न मानी तो स्वामीजी ने उन्हें टालने के लिए एक कागज लेकर उन पर कुछ धमीट दिया। दासियाँ उसे ही मन्त्र नमस्कर चुन जाती हुई धमी गयीं। रानीजी ने मन्त्र को पढ़ना अनुचित समझकर उसे तारीख में मड़वा लिया और अपनी बाँह पर बाँध लिया। कभी दिन अचानक राजाजी बड़ी रानी के महल में चले आए और स्नेहपूर्वक बातें करने लगे। रानी ने यह सब मन्त्र का प्रभाव समझा। बातचीत के निमित्तिले में उसने कहा—'यह मन्त्र वा ही प्रभाव है कि जब राक्षी पर शक्ती रूपा हो रही है, नहीं तो, हज़ार बर पसीजने वाले थे।'

राजा के पूछने पर रानी ने भारत हार गुना दिया। राज्य को आश्चर्य हुआ कि लाभानन्द जैसे आत्मनिष्ठ योगी औरतों को बलीकरण मन्त्र भी देने हैं। राजा खुशे लाभानन्दजी के पास। पूछा तो स्वामीजी ने भाव इन्कार कर दिया कि मैंने तो कोई मन्त्र नहीं दिया है।

बाद में रानी ने तारीख नमस्कर जोला गया तो उन कागज पर लिखा हुआ था—'राजा रानी रानी पर खुश रहे तो लाभानन्द जो बुरा और तारा रूपा ताराभानन्द जो बुरा।'

राजा यह नि स्पृहना और अकिंचनता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने स्वामीजी को बहुत कुछ भेंट देना चाहा, पर नि स्पृह अकिंचन सन्त उसे कब स्वीकार करने वाले थे ?

अकिंचन जीवन का पाँचवाँ आवश्यक गुण है—अपरिग्रहवृत्ति। कोई व्यक्ति किसी अपरिग्रहवृत्ति के धनी के गुणों से प्रभावित होकर उन्हे कुछ भेंट देना चाहे या उनकी सुख-सुविधा के लिए कुछ करना चाहे, उस समय भी वह अकिंचन साधु उसका विलकुल स्वीकार नहीं करता ? वह किसी के लिहाज में नहीं आता। अपनी अपरिग्रहवृत्ति पर दृढ़ रहता है।

अपरिग्रहवृत्ति के चार मुख्य रूप हैं—

- (१) मोहबुद्धि से किसी वस्तु को ग्रहण न करना,
- (२) आवश्यक एवं उपयोगी उपकरण या साधन पर भी ममता-मूर्च्छा न रखना, उससे अनासक्त एवं असग रहना।
- (३) किसी मनोज्ञ सजीव या निर्जीव पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा, तृष्णा नालसा या वासना न जागना, और
- (४) ममत्वबुद्धि से अनावश्यक और अकल्पनीय वस्तुओं का संग्रह न करना।

अकिंचन दीक्षाधारी के जीवन में अपरिग्रहवृत्ति के ये चारों रूप होते हैं। वह किसी भी वस्तु को सहजभाव से उपलब्ध होने पर उस पर ममत्वबुद्धि या ममत्व-स्वामित्व स्थापित किये बिना परभाव समझकर ग्रहण करता है।

सन्त तुकाराम एक बार लोहगाँव में थे। छत्रपति शिवाजी ने उनके पवित्र मद्गुणों से जाकृष्ट होकर अपने स्वाम आदमियों के साथ बहुत-सी मशालें, छत्र, घोड़े तथा बहुमूल्य जवाहरात भेजे और उनसे पूना पधारने के लिए प्रार्थना की। नि.स्पृह एवं निरक्तहृदय सन्त ने उनकी भेजी हुई चीजों को छुआ तक नहीं। उन्होंने सब चीजें वापस लौटा दी और ९ अभागों में एक पत्र लिखा, जिसका आशय यह था— 'मानन, छत्र, घोड़े एवं जवाहरात आदि को लेकर मैं क्या कहूँ ? ये सब मेरे लिए शुभ नहीं हैं। हे पंडरीनाथ ! अब मुझे इन प्रपंच में क्यों डालते हो ? मान और दम्भ का तोड़ो भी काम मेरे लिए शूकरी निष्ठा है। मेरा चित्त जिसे नहीं चाहता, वही तुम मुझे दिया करते हो, प्रभो ! मुझे इतना तग क्यों करते हो ? मैं समार में अल्पतरु रचना चाहता हूँ, विषय का तग चाहता ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ—एकान्त में रहूँ और किसी ने कुछ भी न बोले। मैं मन चाहता हूँ, सब विषयों को वमन के समान त्याग दूँ, मैं इत्ता चाहता हूँ, पर आप जानते हैं, फिर भी आप मेरे सामने ऐसी-ऐसी चीजें आकर रख दी हैं, जिनके मोह में फँसकर मैं आप ही भून जाऊँ। परन्तु साथ ! जानते हैं कि आप उन्हे छुआ नहीं सकते।'

फिर वे छत्रपति शिवाजी ने कहते हैं—“मेरे लिए चीटी और सप्ताट दोनों फल-फूल हैं। सोना और मिट्टी दोनों बराबर हैं। मांह और आशा तो कलिकाल की फलियाँ हैं। मैं इनसे छूट-ना गया हूँ। नारा बँटुण्ठ मानो मेरे यहाँ घर बैठे ही आ गया है। मुझे किस बात की कमी है? मैं तो त्रिलोकी के सारे वैभव का धनी बन गया हूँ। नवके स्वामी भगवान मुझे माता-पिता के रूप में मिल गये हैं। अब मुझे और क्या चाहिए? त्रिभुवन का नारा बल, सारी सत्ता भगवान की ओर से विरासत में मुझे मिल गई है। आप मुझे दे ही क्या सकते हैं? मैं तो विट्ठन (प्रभु) को चाहता हूँ। आप मुझे धन क्या देते हैं, धन तो तुकाराम के लिए गोमाम के समान है। यदि कुछ देना चाहें तो उन बातों की आपसे तुका की आशा है—

- (१) मुन ने विट्ठन-विट्ठन कहिये,
- (२) गले में तुलसी की कटी पहनिए,
- (३) एकादशी का व्रत कीजिए,
- (४) हरि (प्रभु) के दाम कहलाइए।

बड़े-बड़े पर्यन्त गोने के उनाये जा सकते हैं। वन के तमाम पेड़ों को कल्पतरु बनाया जा सकता है, नदियों और समुद्रों को अमृत से भरा जा सकता है, निद्रियाँ प्राण हो सकती हैं। यह सब हो सकता है, लेकिन प्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त करना परम दुर्लभ है। उन सब निद्रियों से भगवच्छरणों का लाभ नहीं होता। विट्ठल के परम दुलभ, परम पावन, परमानन्दप्रद श्रीचरण मुझे मिल गये हैं, इनके समान अब मैं मरालो, छयो, घोरो आदि कौं कहाँ जगह हूँ?”

कहते हैं—एक बार शिवाजी ने सवा लाख ब्राह्मणों एवं सन्तों को भोजन दिया। उनमें नन्त तुकाराम भी थे। तुकारामजी को उन्होंने दक्षिणा में चार गाँव देने चाहे, परन्तु उन्होंने निस्पृहतापूर्वक ठुकराते हुए कहा—“जिसके सामने तीन लोक की सम्पदा भी तुच्छ है, उसके लिए चार गाँव की क्या विनास है?”

यह है—अपरिग्रहवृत्तिमूलक अकिंचनता का अग्रगन्त उदाहरण। ऐसी प्रति-धत्ता जिनमें होती है, वह जाति, धर्म, सम्प्रदाय, ग्राम, नगर, प्रान्त, जातिपरक विचार आदि पर मनस्पर्युक्त परिग्रहवृत्ति से दूर रहता है।

जैसे अतिग्रहवृत्ति अकिंचनता का अग्रगन्त उदाहरण। ऐसी प्रति-धत्ता जिनमें होती है, वह जाति, धर्म, सम्प्रदाय, ग्राम, नगर, प्रान्त, जातिपरक विचार आदि पर मनस्पर्युक्त परिग्रहवृत्ति से दूर रहता है।

विद्युत् अकिंचनता

यह है—अपरिग्रहवृत्तिमूलक अकिंचनता का अग्रगन्त उदाहरण। ऐसी प्रति-धत्ता जिनमें होती है, वह जाति, धर्म, सम्प्रदाय, ग्राम, नगर, प्रान्त, जातिपरक विचार आदि पर मनस्पर्युक्त परिग्रहवृत्ति से दूर रहता है।

है। जैन इतिहास में चार प्रत्येकबुद्ध साधको की जीवनगाथाएँ मिलती हैं। वे इतिहास-प्रसिद्ध चार प्रत्येकबुद्ध हैं—

- (१) कलिगराज करकण्डु,
- (२) पाचालपति द्विमुख,
- (३) विदेहराज नमि,
- (४) गान्धारनरेश नग्गति ।

इनके विस्तृत जीवन-चरित्र का वर्णन मुझे यहाँ नहीं करना है, मुझे तो यहाँ यह बताना है कि उनके अपरिग्रही अकिंचन जीवन में जरा-से तुच्छ पदार्थ का मोह कैसे आ गया और उन्हें खटक जाने से अविलम्ब ही उन्होंने कैसे उस भूल का परिमार्जन करके अपनी अकिंचनता को विशुद्ध बनाया ।

सम्बोधिप्राप्त चारों प्रत्येकबुद्ध भूमण्डल पर विचरण करते हुए एक बार अितिप्रतिष्ठ नामक नगर में पधारे । वहाँ एक चतुर्मुख यक्ष का चार द्वारों वाला चैत्य था । करकण्डु प्रत्येकबुद्ध उसमें पूर्व द्वार से आये । तत्पश्चात् दक्षिण द्वार से द्विमुख प्रत्येकबुद्ध प्रविष्ट हुए । कुछ ही देर बाद नमि प्रत्येकबुद्ध ने पश्चिम द्वार से और नग्गति प्रत्येकबुद्ध ने उत्तर द्वार से उस चैत्य में प्रवेश किया । यों अकस्मात् ही चारों प्रत्येकबुद्धों का वहाँ मंगल-मिलन हो गया ।

करकण्डु को वचन से ही शरीर में खुजली की शिकायत थी । इसलिए वे अब भी शरीर को खुजलाने के लिए बाँस की एक छोटी-सी सलाई अपने पास रखते थे । यहाँ आने के बाद ज्यों ही खुजली हुई, करकण्डु ने उस सलाई से शरीर खुजलाया, फिर उसे अपने रजोहरण में छिपाकर रख लिया । यह देख द्विमुख प्रत्येकबुद्ध मूढ़कराकर बोले—“मुने ! आपने विशाल राज्य का त्याग कर दिया, समस्त वैभव और कवन-कामिनी का त्याग करके विरक्त होकर अकिंचन अनगार बन गये । फिर आपने यह बाँस की सलाई क्यों छिपा रखा है ? यह भी तो परिग्रह ही है ।”

करकण्डु के उत्तर देने में पहने ही नमि प्रत्येकबुद्ध द्विमुख की ओर देखा और बोले—“मुनिवर ! आप भी राज्य, वैभव, सुख-माधन और दास आदि वात्स्य और हास्यादि २ नोत्पायो, ४ कपायो, मिथ्यात्व, इन आभ्यन्तर ग्रन्थियों (परिग्रह) का परिग्रह करके निर्ग्रन्थ बने हैं, फिर अब आप किमी के दोष क्यों देखते हैं ? दूसरों के दोष देना भी तो एक प्रकार में आभ्यन्तर ग्रन्थिग्रह है, दोषों की शानता है ।”

नमि के उत्तर पर द्विमुख मौन रहे, अन्तर्निरीक्षण करने लगे । नभी नग्गति द्विमुख की ओर दृष्टि प्रसार करके बोले—“अब हमने सब कुछ परिग्रह कर दिया है ना, हमें अब ही निर्ग्रह में रहने की शान्ति प्राप्त करने के लिए शान्ति के अन्तिम लक्ष्य—मौन का उपाय करना पड़ेगा । शान्ति के अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शान्ति के अन्तिम लक्ष्य—मौन का उपाय करना पड़ेगा । शान्ति के अन्तिम लक्ष्य—मौन का उपाय करना पड़ेगा ।”

तीनों के प्रत्युत्तर पर करकण्डु ने समाधान करते हुए कहा—“मुनिवरो ! हममें आलोचना किम बात की ? यदि कोई मुमुक्षु साधक शुद्ध सरन निश्चल हृदय में किमी की गलती या दुस्वभावजनित दोष के निवारण के लिए कुछ कहता है तो हितकर वचन है, निन्दा नहीं । निन्दा तो क्रोध, द्वेष या ईर्ष्यावश की जाती है, जो मोक्षपथ के साधक के लिए त्याज्य है ।”

करकण्डु की इस बात पर तीनों प्रत्येकबुद्ध प्रसन्न हुए और उन्होंने धन्यवाद दिया । अन्यदा चारों ही प्रत्येकबुद्ध वहाँ से विहार करके अन्यत्र विचरण करने लगे । कालान्तर में केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में पहुँचे ।

गारास यह है कि अकिंचनता की साधना में सूक्ष्म दोष भी आ जाए तो शीघ्र ही उसकी मुडि करनी चाहिए । इसीलिए महर्षि गौतम ने कहा है—

अकिंचणो सोहइ दिवसघारो ।

होती है। इन्हींलिए राजा और मन्त्री का अटूट सम्बन्ध है। राजा का मन्त्री के साथ यह अटूट सम्बन्ध नहीं रह सकता है, जब मन्त्री राजभक्त, बुद्धिमान और काय-कुशल हो।

मन्त्रीरूप स्तम्भ राज्य मन्दिर को सुदृढ़ रखने के लिए आवश्यक जात्या भी एक शासक—राजा है, उसका मन्त्री मन है। आत्मारूपी शासक के लिए मन्त्रीरूपी मन्त्री का कुशल, बुद्धिमान और आत्मभक्त होना आवश्यक है। अन्यथा मन इन्द्रियों की विपरीत पथ पर ले जाकर आत्मा को नष्ट हो सकता है, आत्मा का विकार राक नकला है, उसका निदान में स्थित करा सकता है। इसी प्रकार मन्त्री भी राज्यकर्ता के लिए कुशल, राजभक्त और बुद्धिमान होना आवश्यक है।

इन्हींलिए नीतिकार करते हैं—

अन्तःसारंरकुटिलेरच्छिद्रंः सुपरीक्षितं ।

मन्त्रिनिर्धायते राज्यं सुस्तम्भेरिव मन्दिरम् ॥

जैसे किसी मन्दिर या जवन को ऐसे सुदृढ़ स्तम्भ ही टिकाए रख सकते हैं, जो अन्दर में खोपे न हों, टेढ़े मेढ़े न हों, उनमें छेद या दरार न हों, अच्छी तरह से वे देव-परमेश्वर लगाये गए हों, ऐसे ही उन्हीं मन्त्रियों द्वारा राज्य चिरकाल तक सुस्थिर, मजबूत और सुदृढ़ रह सकता है जो मनोबली हो, जिनका अन्तरण सुदृढ़ हो, जो युद्धिल न हो—नरल हो, छिद्रान्नेपी न हो, और भनी-नीति देखे-भरखे हो।

एक वाशिंगटन विचारक जॉन हॉल (John Hall) ने शासन के लिए मन्त्री बनींवा होना चाहिए ? इन मन्त्रियों में सुन्दर विचार दिये हैं—

'The minister is to be a real man a love man, a true man, a simple man, great in his love, in his life, in his work, in his simplicity, in his gentleness.

लग रहे थे, मानो आपस में बातें कर रहे हों। बादशाह की दृष्टि सहसा उस कबूतर की जोड़ी पर पड़ी। बादशाह ने मन्त्री से पूछा—“वजीरेआजम ! हम लोगों की तरह आखिर ये दोनों कबूतर किस विषय पर बात कर रहे हैं ?”

मन्त्री ने गम्भीर होकर कहा—“हां, जहाँपनाह ! कुछ ऐसी ही बात जान पड़ती है। मैं भी कबूतरों की भाषा जानता हूँ।”

बादशाह बोला—“तो फिर इस बात का पता लगाओ कि ये क्या बात कर रहे हैं ?”

मन्त्री ने कहा—“हज़ूर ! इसके लिए मुझे उनके पास तक जाना होगा।”

मन्त्री को अच्छा अवसर हाथ लग गया, बादशाह को समझाने का। वह पेड़ के नीचे गया, कुछ देर वहाँ खड़ा रहा, मानो गम्भीर होकर उनकी बात सुन रहा हो। फिर लौटकर महमूद गजनवी के पास आ गया। आते ही उसने पूछा—“वजीरे-आजम ! शीघ्र ही बताओ कि आखिर कबूतर की जोड़ी आपस में क्या बातें कर रही है ?”

मन्त्री जरा चिन्तामग्न हो उठा, उसके सामने मृत्यु नाचने लगी। किन्तु बादशाह ने कहा—“धवराएँ नहीं, साफ-साफ बताइए।”

वजीर ने कहा—“जहाँपनाह ! इन दोनों में एक लडकी वाला है और दूसरा टूँ—लडके वाला। विवाह की बातें तय की जा रही हैं। लडके वाले ने दहेज के रूप में ५०० उजाड़ गाँवों की माँग की।”

इस पर लडकी वाले ने कहा—“कुछ दिन और ठहर जाँएँ, यहाँ बादशाह के अत्याचार के कारण प्रजा देश छोड़कर भाग रही है। शीघ्र ही गाँव के गाँव पानी हो जाएँगे, फिर तुम्हारी माँगें पूरी कर दी जाएँगी।”

बादशाह वजीर की बात सुनकर दग रह गया।

रहते हैं, दतनी वान सुनते ही महमूद गजनवी की बुद्धि बदल गई। तब से उसने प्रजा पर अन्याय-अत्याचार करना छोड़ दिया। वह प्रजा को हृदय से प्यार करने लगा।

जब मन्त्रीर्ष्या स्तम्भ ठीक न होता तो गजनी के राज्य का तख्ता उलट सकता होता। यह मन्त्री ही था जिनने बादशाह को युक्ति से, मूल-मूल में समझाकर उसको प्रवृत्ति बदल दी।

कलनागो राजा, कार्यभागी मन्त्री

राजा प्रायः राज्य के अन्तर्भूत होने पर कल-अकल का भोक्ता होता है। राज्य के सुस्थिर, सुख और प्रताड़ित-स्थिर होने पर राजा ही भी उगला मुक्त कितना है उसे जो प्रताड़ित, सम्मान एवं कर यदि मिलना है, परन्तु राज्य अन्त्या-रहित होने प्रधान शक्ति, प्रायः ही प्रायः पड़े ताप वा राजा की भी उद्दामता, प्रदग्गति,

प्रजा की अखण्डता आदि के रूप में उनका सुकल भोगना पड़ता है। परन्तु राज्य का अखण्ड-सुरे बनाने की मुख्य चाबी मन्त्री के हाथ में होती है, वही राज्य कार्य का मुख्य नीर में संचालक होता है।

नीतिकार भी उस विषय में स्पष्ट कहते हैं—

— भोगस्य भाजन राजा, न राजा कार्यभाजनम् ।
राजकार्यपरिष्यसौ मन्त्री दोषेण लिप्यते ॥

(राजा कार्य के फलफन के भोग का भागी होता है, वह कार्य का भागी नहीं होता, यथापि राज्यकार्य का संचालन मन्त्री करता है। राज्यकार्य की त्रुटि-त्रुटि करने वाला मन्त्री दोष में लिप्य होता है। वास्तव में, राजा को राज्यकार्य का सुकल नहीं मिल सकता है, जब मन्त्री उनका संचालन ठीक ढंग से यथादारीपूर्वक करे। जब मन्त्री ही राज्यकार्य को बिगाड़ने पर उताह हो जाता है, तब उनका दुष्परिणाम राजा का भोगना पड़ता है।)

एक ऐतिहासिक उदाहरण लीजिए—

ईरान के शाह आमी प्रजा के सुख-दुःख का पता लगाने के लिए गुप्तवेश में रात को नगरधर्या करने निकले। रात में उन्हें एक किसान मिल गया। ईरान के शाह उस समय विदेशी सैनिक के वेश में थे। उन्होंने किसान से देश की आवहवा तथा अमीन के उपजाऊन के बारे में तलाश में फल सितनी होती है, ऐसी औपचारिक बातें कीं। किसान अपने धन्य के विषय में इस विदेशी राहगीर के मुँह में खर्ची मुँहारे हादिक सम्मानपूर्वक आकर्षित हुआ। ईरान के शाह ने किसान की सही मिरिबि जानने के निहाय से पूछा—“तूने मुना है, उन देव की खती ममूड करने के लिए मुँहारे जाह में नहर में नारे देश की धरती को भोचने की योजना बनाई है। मान भिसते हुए नहर के पानी में मुँहारे जेत तो हरे-नरे मुँहारे खतें होंगे।”

निहाय बोला—“दूसरे सिन्तों की अमीन हरी नरी खनी होंगी, दूसरो के खन न प्रपुर फलव खलनागी होंगी, अन्तु मे तो खिलखिल खलि हूँ इनने। मुझे खाना ऐत इर्येन मिला है कि नहर का पानी नरे खेत तर खूबने ही नही खी। मत उन खूब ननखाना, अगर खू नरे एन नो खन मुन को खेपार न खी।”

तो लिखने की मेहनत और पोस्टेज ही पल्ले पडी। मेरा पडोसी इतना तिकडमवाज है कि उसके खिलाफ कोई एक अक्षर भी सुनने को तैयार नहीं होता।”

शाह ने बातों में ही उस किसान का नाम तथा उसके खेत का नम्बर भी जान लिया। उस समय तो शाह उसे मौखिक आश्वासन देकर विदा हुए। परन्तु उन्हें रात को शय्या पर लेटने पर भी नीद न आई। दूसरे दिन शाह ने लैंड रेकार्ड आफिस में इस विषय में जांच-पड़ताल कराई तो उस किसान के पडोसी के रूप में जिम व्यक्ति का नाम निकला, वह शाह का खुद का पर्सनल सेक्रेटरी ही निकला।

शाह के क्रोध का पार न रहा। उन्होंने उसी समय सेक्रेटरी को बुलाकर फटकारा—तुम प्रजा के रक्षक हो या भक्षक? तुम्हीं जब प्रजा पर अन्याय करोगे तो प्रजा न्याय के लिए कहां जाएगी? मुझे हरित क्रान्ति द्वारा ईरान को समृद्ध देश बनाना है जबकि तुम जैसे स्वार्थी पदाधिकारी उसमें अवरोधक बन रहे हैं। तुम्हें यह गर्व है कि मैं शाह का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मुझे कौन कहने-सुनने वाला है। मेरे दिल में तुम्हारे प्रति सख्त घृणा पैदा हो गई है। तुम्हारे खिलाफ उस किसान द्वारा दी गई सभी अजिबों जिन राज्य-कर्मचारियों ने दवा दी है उनके प्रति भी सख्त नफरत हो गई है मुझे। इस अपराध से सलग्न सभी लोगों को मैं सजा दूंगा।

नीतिज्ञों ने कहा है—

विपद्भिर्घस्य भक्तस्य दन्तस्य चलितस्य च ।

अमात्यस्य च दुष्टस्य मूलावुद्धरणं सुखम् ॥

“विपाक्त भोजन, अत्यन्त हिलता हुआ दाँत, और दुष्ट मन्त्री इन तीनों का जडमूल में उखाड़ना ही सुभावह होता है।”

तुम ही उस दोष के मूल हो, इसलिए मूल को ही मैं उखाड़ देता हूँ। आज मैं तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी के पद से हटाया जाता है। तुम्हें अच्छी तरह से शिक्षा मिले, उसके लिए तुम्हारी सारी जमीन जब्त की जाती है। तुम्हें दिये गये कठोर दण्ड में इनके राज्य-कर्मचारियों की अकल भी टिकाने आ जाएगी। प्रजा के रक्षक के नज़क बन जाने पर नबीजा तिनका कदम आता है, उसकी प्रतीति दस नमीलन न मिले आगमी।

ईरान की प्रजा ने तब यह मुना तो मुय की माँग की और शाह के प्रति उनकी श्रद्धा बनी, पर्सनल सेक्रेटरी को नखने धिक्कारा, क्योंकि शाह उस पर विश्वास नहीं रख सका। राज्यकार्य का संचालन करना रहा था।

मन्त्रियों ने मन्त्री पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे, बफादागीपूर्वक प्रार्थित और राज्यकार्य को दबोचने। जोरों से राज्य की नीति-सिद्धि बरी निश्चालित करना है।

मन्त्री - राजा और प्रजा दोनों का हितसाधक

राज्यकार्य के संचालन दिग्दर्शक तो ही मन्त्री ही उन्हें सुधारना है। नबीजा का नज़क बन जाने पर नबीजा तिनका कदम आता है, उसकी प्रतीति दस नमीलन न मिले आगमी।

अराजता भी चक जाता है, जिन कर्मन्त्र और दासित्व ने तो राज्य का बहुत पटा अहित हो जाता है। राजा और प्रजा के मन्वन्त्र प्रियड जाने पर उन्हें सुधारना बड़ा कठिन कार्य होता है।

नीतिगार कहते हैं—

नरपतिहितवर्ता दृष्यता याति लोके,
जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन ।
इति महति विरोधे विद्यमाने त्तमाने,
नृपति-जनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता ॥

“अगर मन्त्री या प्रधान शासक का हित करना है, प्रजा के हित की उपेक्षा करेगा तो उसका भी नाराजी का कारण बनता है और यदि वह राजा का हित न मानकर जनपद (जनता) का ही हित करता है, तो राजा उसे छोड़ देता है। इस प्रकार राजा और प्रजा के बीच हितों में महान विरोध होने पर मन्त्रीरूपी कार्यकर्ता का विनाश ही अन्त दुष्कर हो जाता है।”

अन्वय और योग्यता की—वादगाह और मन्त्री की जुगल जोड़ी प्रसिद्ध है। वादगाह तो मन्त्री दोनों एक दूसरे के मुद्दों के, हिनैषी थे। परन्तु योग्यत मन्त्री होने के लिये इन बातों का पूरा ध्यान रखा जा पावे कहीं किसी प्रजाजन का नेरे में का वादगाह में अहित न हो जाय। तब ही वह वादगाह को युक्ति और सूझबूझ के आधार पर समझता था। इन तरह राजा और प्रजा के हितों में परस्पर विरोध होता तो उसे जान कर देता था।

एक रोचक उदाहरण लीजिए—

वीरवल दूसरे दिन दरवार में न जाकर घर पर ही रहा। उसने एक लम्बा-सा बाँस गाड़कर उस पर हाडी लटका दी। उसके नीचे आग जला दी। उधर वीरवल जब दरवार में नहीं पहुँचा तो बादशाह ने उसे बुलाने सेवको को भेजा। उसने सेवको के साथ अर्ज करवाई कि रात को दस्त लग जाने से कुछ कमजोरी आ गई है, अतः आज यह खिचडी पका रहा हूँ, पक जाने पर मैं खाकर आता हूँ।”

सेवको ने बादशाह से सारी बात कही और यह भी कहा कि एक लम्बे-से बाँस पर खिचडी पक रही है।

अस्वस्थता और विचित्र खिचडी की बात सुनकर उसे देखने बादशाह स्वयं चलकर आया। बाँस पर टगी खिचडी की हँडिया को देखकर बादशाह ने सविस्मय कहा—“वीरवल ! यह खिचडी कब तक पकेगी ? क्या तुम्हें विश्वास है कि इतनी दूर रही अग्नि का ताप वहाँ तक पहुँच जाएगा ?”

वीरवल ने हँसते हुए कहा—“हाँ, क्यों नहीं जहाँपनाह ! जब एक ब्राह्मण आपके महल में जलते हुए दीपक की गर्मी से जल में बैठकर गर्मी महसूस कर सकता है, तब यह खिचडी की हँडिया कौन दूर है ?”

वीरवल की बात बादशाह को एकदम लग गई। उन्हें अपनी भूल समझते देर न लगी। बादशाह ने उसी समय ब्राह्मण को बुलाकर ससम्मान समुचित पुरस्कार दे दिया।

वास्तव में, अगर वीरवल उस ब्राह्मण के प्रति हुए अन्याय के विषय में बादशाह को युक्ति से न समझाता तो वह ब्राह्मण कभी न कभी राजविद्रोही बन सकता था, उसके मन में बादशाह के प्रति अथद्वा तो पैदा हो ही गई थी, प्रतिक्रिया भी शायद हुई ही।

सत्ता-मदान्ध राजा के स्वल्पन के समय मन्त्री ही आलम्बन

कई बार सत्ता के मद में अज्ञान बना हुआ शासक अपने कर्तव्य और धर्म में चुनौती होने लगता है, उस समय मन्त्री ही उसके लिए आलम्बन होता है। अगर मन्त्री उस समय अपनी मृत्यु ने उसे नहारा न दे तो राजा को गिरते देर नहीं लगती। कदा भी है—

महोमृतो मदान्धस्य संकीर्णस्यैव वन्तिनः ।

ममन्तो हि करालम्ब. मुद्रस्तचिन्चेष्टिनम् ॥

“जैसे महीने (नाकून चुने हुए) हाथी के मदान्ध होने में गिरने पर उसकी मृत्यु या अज्ञान ही बचाव उपाय होता है, वैसे ही मदान्ध और अविवेकी राजा के स्वल्पन पर ही बचपन मन्त्री का करालम्बन ही बचाव उपाय होगा है।”

इसमें बात यह है कि जिस समय शासक पर या शासन पर चारों ओर मद्दत के शक्त उभरे हुए हैं, शायद शासक में दुष्ट रोगों न होना दुष्ट शासन-प्रणालियों न प्रचलित होना ही बचाव उपाय है, उन समय शासन या शासक की प्रति

एकनाथ बुद्धिमान राजभक्त विश्वस्त एव वफादार मन्त्री ही बचाने में समर्थ होता है। मन्त्री उस समय अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। अपना सर्वस्व होम देता है या न्योछाकर कर देता है। महाराणा प्रताप को मेयाट पर धाए हुए मरुट न गया मेयाट की स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए दानवीर मन्त्री भामाशाह ने अपनी सर्वस्व पंजी अर्पण कर दी थी।

जैन इतिहास की एक चमकती हुई कहानी इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कर रहा है—

पाटलिपुत्र का प्रमत्त राजा उदायी उपाश्रय में जब पीषघ्न में था, तब उसके गले पर छुरी अनाकर कपटो नापुवेपी दिनकरस्तन भाग गया था। आचार्य ने राजा उदायी का प्राणाल दृष्टा देख गानन की हीलता होने से बचाने के लिए स्वयं न नी समाधिगरण स्वीकार किया।

प्रातः काल जावार्यंश्री और उदायी राजा दोनों को मरण-भरण जानकर जनता न शान्ति का अन्तिम मन्त्रार किया।

राजा उदायी श्रुत में, जब प्रमुत्र नागरिकों ने राजा के योग्य पुत्र का पता लगाने के लिए एक छोड़े को शृंगारित करके नगर के अन्दर और बाहर सर्वत्र घुमाया। मन्त्री को एक नापित के पास जाया और दिनदिनाने लगा। प्रमुत्रजनों ने नापित को राजा के योग्य समझकर राजगद्दी पर बिठा दिया। परन्तु राजदरबारी एक राज-समचारी उमें नाई समझकर ईर्ष्या से उसका जादू नहीं करते थे। अपना अनादर होने दख नापित नन्द राजा ने चुनटों से कहा—चुनटों ! इन लोगों को पकड़ो। परन्तु चुनट भी एक दूसरे के सामने देखकर हँसने लगे।

जब नन्द नापित राजा न दीगर पर चिपिन दो पुरषों की ओर देखा कि मन्त्रालय के दाती पुरुष हाथ में तख्तार लेकर अदृष्टान करने के बाद लोभा से सम्मुख हुए। उन्हें देखकर बड़े नाग भये, बड़े पिठ भये। यह चल-चर देखकर मन्त्री प्रजापत्य एक राज-समचारी राजा न अपना मौनकर बिनद स्तकार करने लगे।

परन्तु निस्पृह कल्पक ने इन्कार करते हुए कहा—“राजन् ! मुझे मन्त्री पद स्वीकार नहीं, क्योंकि मन्त्री को लोभवश होकर अनेक पाप करने पड़ते हैं, फिर मैं भोजन और वस्त्र के सिवाय अन्य वस्तुओं का परिग्रह नहीं रखता।”

परन्तु नन्द राजा ने किसी युक्ति में उसे मन्त्री पद लेने के लिए मना लिया। कल्पक को मन्त्रीपद देकर नन्द राजा निश्चिन्त और कृतार्थ हो गया। अब वह बुद्धिमान कल्पक मन्त्री को साथ में रखता और उसमें अनेक शकाओं का समाधान करता।

एक बार कुछ धोबी एकत्रित होकर राजदरवार में कुछ उत्पात घटा करने आए, किन्तु कल्पक मन्त्री को राजा के पास बैठा देख सब के सब नींदो ग्यारह हो गये।

कल्पक मन्त्री की योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता एवं बुद्धिमत्ता में बढा-चढा देकर नन्दराजा ने उसे पहले के सब मन्त्रियों का शिरोमणि महामन्त्री बना दिया। कल्पक ने भी अपनी क्षमता से, सूझ-बूझ से राज्य को धन-धान्यादि से समृद्ध बना दिया, राजा को यशस्वी बना दिया। परन्तु कल्पक महामन्त्री पर राजा की कृपा एवं उमर्ही उन्नति देखकर अन्य मन्त्री मन ही मन जलने लगे।

एक बार कल्पक महामन्त्री के पुत्र का विवाह समागोह था। कल्पक राजा को पुत्र-विवाह की तुंगी में छत्र, मुकुट, चामर आदि देना चाहता था तथा राजा का अन्तपुर सहित अपने घर आमन्त्रित करना चाहता था। अतः छत्र, मुकुट, चामर आदि बनवाने लगा। छिद्रान्वेषी ईर्ष्यालु मन्त्रियों को पता लगा तो उन्होंने राजा के कान भरे, उसे भ्रष्टा दिसा कि कल्पक तो आपका राज्य छीनकर स्वयं राजा बनने के लिए छत्र, मुकुट, चामर आदि बनवा रहा है, हम शूठ रहते हैं तो आप गुप्तचर भेजकर पता लगा लें। गुप्तचरो ने कल्पक के यहाँ छत्र, मुकुट आदि बनाने दृष्ट राजा ने नागरी टही बन रह दी।

उसी शीघ्रता सामन्त राजा-जा से बात हुआ कि कल्पक महामन्त्री को नन्द राजा न कुछ न बात दिया है, तो अवश्य ही वह वही उत्तर हो गया होगा। इसलिए बहुत मुन्डर भोका है, नन्द राजा से उठाकर पाटलिपुत्र का राज्य अपने कब्जे में करने का। फलतः सामन्त नामन्त राजा-जों ने मिलकर पाटलिपुत्र से पैर लिया। नन्द राजा न नगर के द्वार बन्द करा दिये। जनता अत्यन्त नयनीन हो गई। मनुजों के साथ युद्ध करने में जनमय नन्द राजा वैतन हो गया। दाहज्वर पीड़ित की तरह उन कहीं-कहीं नहीं पड़ता था। सोचने लगा—जहाँ तक कल्पक महामन्त्री था, वहाँ तक किसी भी हिम्मत नहीं होती थी, सिद्ध गुप्त के समान पाटलिपुत्र की ओर जायें उठाकर दखल की। हाँ! कल्पक के बिना नगर की ऐसी दुर्बल्यता हुई। जैसे कल्पक के बिना पण्डित ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, जैसे ही कल्पक के बिना पाटलिपुत्र का नाश हो रहा है। कल्पक होने तो मनुजों भगा देता है। दूसरे जो मन्त्री थे, जेता मनुजों की भी तरह यह समाना देय रहे थे, किसी से कुछ भी नहीं सूझ रहा था।

नन्द राजा न तुरन्त कारणार के अधिकारी को बुलाकर कल्पक का हाल पूछा तो उसने कहा—“स्वामिन्! अभी तक प्रतिदिन एक सेर कौटिल्य तो कोई न थोड़ा देता है। शायद कल्पक जीवित हो।”

राजा के आज्ञानुसार तुरन्त हुए में एक दृष्टिया उतारी जोर उध पर कल्पक की पिछाकर निधान की तरह बड़ी नावधानी में उसे बाहर निकाला। नन्द राजा ने परमात्मा करत हुए कल्पक को नारा तुलाना यह सुनाया। जन्त में कहा—“दूबने दूग राज्य का अवलम्बन अब तुम ही हो।”

कल्पक ने कहा—“दुर्लभ कोट के सिन्धारे-किन्तारे चारों दिशाओं में फिराकर मनुष्य नगर न दिखाओ।”

सन्धि वाला हो, दूसरा कपट-सन्धि वाला, तो दोनों में कैसे मेल हो सकता है। अतः सत्य-सन्धि वाले हमारे राजा नन्द के साथ माया-सन्धि वाले तुम लोगो की सन्धि नहीं हो सकती।

वही एक अहीरन के सिर पर दही की हडिया देख कल्पक ने हाथ के इशारे से बताया कि इस डण्डे से यह हडिया फोडी जा सकती है। कल्पक का आशय था कि तुम्हारी सेना इस हडिया के समान है, उसे मैं बुद्धिरूपी डण्डे से फोडकर छिन्न-भिन्न कर सकता हूँ, पर इस आशय को भी वे न समझ सके।

फिर अपनी नौका को शत्रुओ के बीच में डालकर तीन प्रदक्षिणा दी। उसका आशय था कि मेरी नौका जैसे तुम्हारी नौका पर हावी हो गई। वैसे ही मेरा तेज तुम पर हावी हो जायेगा। परन्तु वे सन्धि-विग्रहकर्ता इन तीनों इशारो के आशय को न समझ सके। फलतः अपना सा मुँह लेकर अपनी सेना की छावनी में पहुँच गये। कल्पक भी अपने स्थान पर लौट आया।

इधर सन्धि-विग्रहकर्ताओ से उनके सामन्त राजाओ ने पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा—“कल्पक तो असम्बद्ध वकवास करता है।”

“सन्धि की आखिर कोई बात हुई या नहीं?” यो जोर देकर पूछने पर उन्होंने लज्जित होकर कहा—“सन्धि के विषय में हम कल्पक का आशय नहीं समझ सके।”

यह सुनकर शत्रुराजाओ ने सोचा—कल्पक ने इन सबको धन का लोभ देकर फोड़ लिया दिग्गता है, अन्यथा ये सच्ची बात क्यों न कहते। कही अन्दर का भेद बनाकर हमें मरवा न डालें। अतः हमें अब यहाँ रहना उचित नहीं है। यो परस्पर परामर्श करके सभी सामन्त अपनी-अपनी सेना सहित वहाँ से भागने लगे।

कल्पक ने नन्द राजा से कहा—“यह अच्छा मौका है अभी इन पर चढ़ाई करके इनमें मृत्युदान पदार्थ ले लो।”

नन्द राजा ने चढ़ाई करके उन सब राजाओ के हाथी, घोडे, रथ एवं स्त्र नदि ले लिये। नन्द राजा का राज्य अब कल्पक महामन्त्री के अवलम्बन के कारण सुम्भिर, मनुद्ध, मयक्त एवं मुद्दुड हो गया।

जिज्ञासु यह है कि मन्त्रावदान्य नन्द राजा को अगर कल्पक महामन्त्री का अवलम्बन न होता तो उसका राज्य कभी का शत्रुराजाओ के हाथ में चला जाता, तथा मन्त्राओ सुम्भिर, मनुद्ध और मुद्दुड न होता। अब मन्त्री ही राजा या राज्य का भाग या भाग के भाग जानभन रहा होता है।

मन्त्री कैसा हो, कैसा नहीं?

यह तो जो ही नामा उसको बुद्धिमत्ता में है, परन्तु योग्य बुद्धिमत्ता ही, जो कि राजा के हाथों में ही प्रयोगिता जाति कल्पक न हो तो वह मन्त्री राजा के

सिंह प्राणन की मुस्विख्या के लिए कायर नहीं माना जाता । जाधिर मन्त्री पर ही भी शायन का भार दारोमदार है । वह बुद्धिमान तो हो लेकिन उसकी बुद्धि अपने स्वार्थ ही मिट्ट करने में रत हो, अपनी पद-प्रतिष्ठा या अपनी कुर्मी मजबूत करने में ही रती रहती हो, जनता का कोई भला न सोचती हो, शासन को न्यायनिष्ठ, कल्याणकारक एवं प्रजावत्सल न बना सकती हो तो किन काम की ?

इसलिए हम उस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मन्त्री की शोभा स्थिर एवं सात्विक बुद्धि में सम्पन्न होने में है । स्थिरप्रज्ञा के साव-नाथ जन्म गुणों का समावेश तो अपने आप ही हो जाएगा । क्योंकि स्थिरप्रज्ञ मन्त्री परमात्मा पर अटल ध्यान, धमनिष्ठ, न्याय-नीतिप्रदायक, सर्वहितचिन्तक, इन्द्रिय-नयमी, निर्व्यसनी, मूढ़स्वाध से रहित, परमार्थी, गम-गर्वी, भाननहिंसा आदि गुणों में सम्पन्न होगा ही । ये गुण हुए बिना उसकी बुद्धि बुद्धिपर और सात्विक रह ही नहीं सकती ।

प्राचीन नीतिशास्त्र में स्थिर बुद्धि मन्त्री के ये सद्गुण आवश्यक बताये हैं—

मन्त्रतप्रापित - प्रीतिर्यशकालोचितस्थितिः ।

यश्च राज्ञि भवेत् भक्त, सोऽमात्यः पवित्रोपतेः ॥

‘ राजा या सच्चा मन्त्री यह है, जो मन्त्र और जन्म में अपनी शक्ति और प्रीति लगाये हुए हो, देश और काल को देखकर यथोचित कदम उठाता हो, और राजा के प्रति भक्त हो ।’

शास्त्रज्ञः कपटानुमारकुसलो वाग्मी न तु कोपन-
स्तुत्यो मित्र-पर-स्पर्धेषु चरित इष्ट्यैव वृत्तौत्तर ।
सिध्दान् पासयिता, शठान् व्यसयिता, धर्मप्रतिलोभाश्वितो,
शार्पायो परतस्वयज्जहृदयो, राजश्व कोपापटुः ॥

हों, व्यवहारिक बातों का जिसका पूरा अध्ययन हो, बात की जड़ तक पहुँच जाता हो, प्रसिद्ध हो, विद्वान् हो, साथ ही शासन को अर्थ से समृद्ध करने वाला हो।”

अब हम मन्त्री के विशिष्ट गुणों पर विचार कर लें—

मन्त्र-तन्त्र कुशल

मन्त्री मन्त्र के द्वारा शासन की समस्याओं पर हर पहलू से विचार करता है और तन्त्र के द्वारा तदनुसार उसकी योजना और व्यवस्था करता है। मन्त्री में शासन के हित के लिए मन्त्र भी होना चाहिए और तन्त्र भी। क्योंकि कोरे मन्त्र से काम नहीं चलता, मन्त्र के साथ तदनुसार अनुष्ठान (तन्त्र) भी होना आवश्यक है।

एक नीतिज्ञ कहता है—

कि मन्त्रेणाऽननुष्ठानात् शास्त्रवित्पृथिवोपतेः ।

नह्योपधिपरिज्ञानात् व्याधेः शान्तिः क्वचिद्भवेत् ॥

“शास्त्रज्ञ राजन् ! केवल मन्त्र से क्या होगा, जबकि तदनुसार अनुष्ठान नहीं किया जाये ? केवल औपधि के परिज्ञान से कही व्याधि शान्त होती है ?”

मन्त्री के लिए परम मन्त्र (मन्त्रणा) का उद्देश्य बताते हुए नीतिकार कहते हैं—

अतीतलामस्य सुरक्षणाथं,
भविष्यलामस्य च सगमार्थम् ।
आपत्प्रपन्नस्य च मोक्षणार्थम्,
यन्मन्त्र्यतेऽसौ परमो हि मन्त्रः ॥

“भूतकाल में हुए लाभ की सुरक्षा और भविष्य के लाभ को प्राप्त करने के लिए तथा विपत्ति में पड़े हुए शासन, शासक या जनता को उबारने के लिए जो मन्त्रणा (मन्त्र) की जाती है, वही (मन्त्री के लिए) परम मन्त्र है।”

विचक्षण मन्त्री शासक के इंगित और अभिप्राय को तुरन्त पहिचान लेता है, और रातों के कटने में पहलूने ही, उसके कहे बिना ही अपने मन में मन्त्रणा करके तदनुसार योजना बनाकर कार्य व्यवस्था कर देता है।

उमन्त्र शत्रु का मुद्दापना मोनम था। सुयं अपनी रेशमी किरणें बिगोस्कर जानों इस मुद्दापनेण तो अपने में मनेट लेना चाहता था। ऐसे मुद्दापने समय में इति ही शान्त निहायना दृष्टा एक राजा अपने मन्त्री के साथ और करने के लिए उस समय में शोचत जा रहा था। एक राजा उसके पीछे ने मूत्र त्याग किया, उसमें उस राजा ने मूत्र छोड़ा था, और उसमें मूत्र भर गया था। राजा आगे यह मन्त्र। उस समय में राजा ने यह प्राकृतिक छटा देखने में मन्त्र हो गया। इसी में मन्त्र के लिए राजा ने उसी मन्त्री ने अपने मन्त्र का जोड़ रहा था।

उस में राजा के इच्छा उसी मुद्दे पर पनी, उसी पीछे ने मूत्र त्याग किया उसी में मन्त्र के लिए राजा ने उसी मन्त्री का जोड़ रहा था।

वही है। राजा के मन में एक विचार स्फुरित हुआ कि वहाँ ताताम खुदमा दिया जाए ता तमन है उनका पानी कभी नहीं सूखेगा, जखूट रहगा।

विशेष मन्त्री ने राजा के मनोपल भासी की जान लिया। उसने राजधानी में जाकर राजा के यह विचार की उन स्थान पर नरोवर खुदवाने का कार्य प्रारम्भ करा दिया। सारा पर कार्य पूरा हो गया। वही सरोवर पानी से लहराने लगा।

कुछ दिनों बाद राजा पुन उठी रास्ते में गुजरा। उसने देखा कि वहाँ एक खुदमा नरोवर लगा रहा है। राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ और मन्त्री से पूछा—
“यह खुदमा किस किसने करवाया है?”

मन्त्री ने कहा—“राजन् ! यह आपके मूक-ब्राह्मण का पालन हुआ है।”

मन्त्री का यह कथन सुनकर राजा ने उसकी योग्यता और विनम्रता पर अतीव प्रशंसा करके उसे बहुत सा धन-पार दिया।

सत्य यह है कि राजा द्वारा मन में जारी हुई बात ही जानकर जो मन्त्री मौन ही कायमिन्त कर जाता है, वही प्राणनीय मन्त्री होता है।

देशपाल बंधकर परम उठाये बान्ना—बुद्धिमान मन्त्री का यह विनिष्ट गुण होता है कि वह देश का यह वह और ना देश हे या स्थान हे, जैना नमय है? दोनों ही नमय स्थिति का जमान करके जो मन्त्री बरन उठता है, उसे कभी अल्पता का मत नहीं लगाया जाता। अब जो कोई नमय्या या स्थिति जाकर परम है ता मन्त्री का ज्ञान भावक ही गया है कि अल्प मात्र देशपाल की स्थिति का विज्ञान करता रहता है जो नमय पर उचित बरन ही करता है।

ने विलम्ब के लिए क्षमा मांगते हुए उनसे आने का प्रयोजन पूछा। उनके साधु चरित्र को देखकर कारथेज वालो के होश गुम हो गये और उन्हें उपहार भेंट करने तथा प्रस्ताव रखने की हिम्मत न हुई। बार-बार पूछे जाने पर उन्होंने अपने आने का प्रयोजन बताया। प्रधानमन्त्री ने उनकी बात बड़े गौर से सुनी और उनसे प्रभावित होकर आश्वासन दिया कि वह उनकी सहायता करने की भरपूर चेष्टा करेंगे। राजसभा के समक्ष प्रधानमन्त्री ने कारथेज वालो की बातें रखी और निर्णय कराया कि भविष्य में रोम कारथेज पर हमला नहीं करेगा।

सचमुच रोम का प्रधानमन्त्री देशकाल की परिस्थिति से पूर्णतः परिचित हो गया और उसने सोच लिया—कारथेज जैसे छोटे-से निर्धन टापू पर हमला करने से रोम को कोई भी लाभ न होगा, सिवाय शत्रुता बढ़ाने के। इसके विपरीत अगर उसके साथ सन्धि कर ली गई तो भविष्य में उसके समृद्ध होने से रोम को उससे आर्थिक लाभ और जन सहयोग भी मिलेगा। यही मन्त्री की देशकालोचित कदम उठाने की विशेषता है।

राजभक्त—शासक या शासन के प्रति जिसकी पूर्ण भक्ति एवं वफादारी हो, वही मन्त्री उत्तम माना जाता है। जो मन्त्री शासक या शासन के प्रति खिचा-खिचा रहता हो, हित-चिन्ता न करता हो, दूसरे राजा या राज्य से लगाव हो, रिश्वत या अन्य प्रलोभन के बश होकर जो राजा या राज्य से विमुख रहता हो, वह मन्त्री किसी काम का नहीं है, वह राज्य का शत्रु है, द्रोही है। वह विश्वसनीय नहीं होता। विष्वस्त और राजभक्त मन्त्री वह होता है, जो राजा की नाराजी की परवाह न करके भी उसके व शासन के हित के लिए समय पर राजा को सावधान कर सकता हो, उदाह पर जाने से रोक सकता हो।

एक राजा विषय-भोग में इतना फँस गया कि रात-दिन अन्तपुर में पड़ा रहता था, उसे राज-कार्य का विलकुल भान नहीं रहा। राजभक्त प्रधान अन्तपुर के दरवाजे पर जाकर कूहलाना पर विषयान्ध राजा कुछ भी न सुनता। एक दिन प्रधान ने इस जासूस का एक पत्र लिखकर अन्तपुर के द्वारपाल के माध्यम से राजा को भेजा कि राज्य में अन्धे-मूर्खी चल रही है। इसलिए अब अन्तपुर में रहने का समय नहीं। अन्यथा, बाद में पछाना पड़ेगा।

राजा ने उस पत्र का कोई उत्तर न दिया, किन्तु यानियों ने प्रधान को पत्र का अर्थ बतला दिया, और राजा को दिलावत दी कि जगर फिर कभी अन्तपुर में नहीं जा सकेगा। राजा ने प्रधान को विचार आया कि राजा ने अन्तपुर में ही रहना ही मुझे, उन्हें मेरा आश्रय कराया। यानियों की प्रतिश्रुति राजा ने मान ली। जगर अन्तपुर में ही रहने का आश्रय देना ही आवश्यक ही मिला जायगा। राजा ने प्रधान को पत्र का अर्थ बतलाया कि राजा ने अन्तपुर में ही रहने का आश्रय देना ही आवश्यक ही मिला जायगा। राजा ने प्रधान को पत्र का अर्थ बतलाया कि राजा ने अन्तपुर में ही रहने का आश्रय देना ही आवश्यक ही मिला जायगा।

तो प्रजा ही बहुत तबान करवाई। अधिक अन्य मन्त्रियों को लेकर वह जगज
 ने प्रधान के पास पहुँचा। राजा ने प्रधान न कहा—“वह क्या स्वाग रचा रचा है ?
 कही क्या करना सम ?”

प्रधान बोला—आपके शास पर तो घाका घाता था, आपने तो विजना भी
 हनर ही गया था, जो अब ने यही ईश्वर ने मिलने जाया है, तभी आप मेरे द्वारा
 पर चयन कर जाय है। यही मुझे मान्ति व जानकर है।

प्रधान की बात सुनकर राजा ही जीते चुली। उनसे प्रधान से क्षमा मानी
 और बहुत अग्रह परके उस अपने राज्य में सम्मान ले गया।
 शासन में जो राजभक्त मन्त्री होता है, वह विद्वत्प्रसू होने पर भी राजा व
 राज्य का पुत्र नहीं चाहता।

शास्त्र—क्या समसास्त्र, नीतिशास्त्र एवं धर्मशास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त
 होना चाहिए, तभी वह धर्मधर्म, नीति-ज्ञानोक्ति तथा परनुस्थिति का यथाय विनियम कर
 सकता है।

अध्यात्मिक राजा योजित का पुत्र जोर भगव ज्ञान व मन्त्री था। वह
 ज्ञान व बुद्धि-मानी, शासन और धर्मस्वामी था। मान ही वह स्वयं प्रत्यक्षरी पवरा
 धारक था।
 धर्मवैयक्तिक गुण न होने ही शास्त्र-ज्ञ, ज्ञानार विचारनिपुण राजा, राज्य
 व नैतिकता महान एवं मन्त्रियों के नाधुनों के पास आकर मन्त्रिमय प्रश्न पूछने का
 श्रेय जाता है।

मे सिर्फ दो व्यक्ति थे । शाम को राजा और मन्त्री दोनों आए । सफेद तम्बू का द्वार चोला गया । सर्वप्रथम एक व्यापारी निकला, राजा श्रेणिक ने उससे पूछा—“दिन भर तो तुम दूकान पर बैठकर ग्राहकों को ठगते हो, फिर सफेद तम्बू में कैसे आये ?”

व्यापारी बोला—“हम सामायिक करते हैं, मन्दिर में जाकर अर्चा-पूजा करते हैं, कवूतरो को अनाज डालते हैं, गरीबों को भी कुछ दान करते हैं, इसलिए धर्मी हैं । महाराज ! ग्राहक को तो चीज देकर पैसा लेते हैं, इसमें ठगाई कैसी ?”

फिर राजा ने अधिकारियों व न्यायाधीश आदि से पूछा—“तुम तो प्रजा पर अत्याचार करते हो, निर्दोष को फँसा देते हो, फिर धर्मी कैसे ?” उन्होंने कहा—“हम तो राजा के पक्के वफादार हैं, हम ही राज्य टिकाये हुए हैं, उनकी भलाई करते हैं । इसलिए धर्मी हैं ।”

राजा ने फिर वेश्या, भगेडी, चोर, जुआरी, मजदूर, कसाई, व्यभिचारी आदि सबसे पूछा । सबने अपनी-अपनी सफाई पेश की । अन्त में राजा ने कारो तम्बू का द्वार खुलवाया तो उसमें सिर्फ दो सगे भाई थे । जो मारे शहर में सदाचारी, धर्मात्मा और पुण्यशाली के रूप में प्रसिद्ध थे । राजा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा—“हम वाम्त्व में अधर्मी हैं, क्योंकि हमने शराब न पीने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन हमारी बीमारी में हमारे अनजाने में वैद्य ने दवा के साथ शराब दे दी, बाद में हमें मालूम पड़ा । इस कारण प्रतिज्ञा-भंग का पाप हमारे गिर पर है ।”

अभयकुमार ने कहा—“देख लीजिए महाराज ! दियने वाले धर्मी अधिक हैं या अधर्मी ? मेरी दृष्टि से वास्तविक धर्मी वह हैं जो निष्ठापूर्वक मध्य शुद्ध धर्म का आचरण करता है, जिसके हृदय में पाप की घृणा हो, उसे करते हुए दिन तांता हो ।”

धर्म-अधर्म के लिये ने ऐसा निर्णय उही मन्त्री दे सकता है जो शास्त्रज्ञ और

मे सिर्फ दो व्यक्ति थे। शाम को राजा और मन्त्री दोनो आए। सफेद तम्बू का द्वार खोला गया। सर्वप्रथम एक व्यापारी निकला, राजा श्रेणिक ने उससे पूछा—“दिन भर तो तुम द्कान पर बैठकर ग्राहको को ठगते हो, फिर सफेद तम्बू मे कैसे आये ?”

व्यापारी बोना—“हम सामायिक करते है, मन्दिर मे जाकर अर्चा-पूजा करते है, कन्नूतरो को अनाज डालते है, गरीबो को भी कुछ दान करते है, इसलिए धर्मी है। महाराज ! ग्राहक को तो चीज देकर पैसा लेते है, इसमे ठगाई कैसी ?”

फिर राजा ने अधिकारियो व न्यायाधीश आदि से पूछा—“तुम तो प्रजा पर अत्याचार करते हो, निर्दोष को फँसा देते हो, फिर धर्मी कैसे ?” उन्होने कहा—“हम तो राजा के पक्के बफादार है, हम ही राज्य टिकाये हुए है, उनकी भलाई करते है। इसलिए धर्मी है।”

राजा ने फिर धेरपा, भगेडी, चोर, जुआरी, मजदूर, कसाई, व्यभिचारी आदि सबसे पूछा। सबने अपनी-अपनी सफाई पेश की। अन्त मे राजा ने काले तम्बू का द्वार खुलवाया तो उसमे सिर्फ दो सगे भाई थे। जो सारे शहर मे सदानारी, धर्मोत्सा और पुण्यशास्त्री के रूप मे प्रसिद्ध थे। राजा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा—“हम वान्तव मे अधमी है, क्योंकि हमने शराब न पीने की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन हमारी बीमारी मे हमारे जनगाने मे वैद्य ने दवा के साथ शराब दे दी, मार मे हमे मारूम पाया। इन कारण प्रतिज्ञा-भंग का पाप हमारे मिर पर है।”

अबबहुमार ने कहा—“देख गीजिए महाराज ! दिव्यने वाते धर्मी अधिक है वा अधर्मी ? मेरी दृष्टि मे वास्तविक धर्मी वह है जो निष्ठापूर्वक सर्वत्र शुद्ध धर्म का वावरण करता है, जिनके दृश्य मे पाप की मृणा हो, उसे करते हुए दिव्य वाता है।”

अब-अबमें के जिन ने ऐना निर्णय वही मन्त्री दे सकता है जो शास्यन और मन्त्रिण है।

नहीं है, वहाँ पर चिपके रहना बेकार है। फिर प्रश्न उठता है कि वह सम्मान किसका है ? मेरा है या पद का ? यदि पद का है तो उसमें मुझे क्या लेना-देना है ? यदि मेरा है तो चाहे पद रहे या जाए इसमें क्या फर्क पड़ेगा ?”

राजा समझ गया कि जो मन्त्री प्रसन्नता और अप्रसन्नता के प्रसंगों पर सम रहता है, वही निःस्पृह, निर्लोभी और राज्य का सच्चा हितैषी हो सकता है।

मित्र एवं स्व-पर पर सम—जो सच्चा मन्त्री होता है, वह न्यायनिष्ठ होता है। वह न्याय के मामले में अपने-पराये का कोई लिहाज नहीं रखता। चाहे उसके पास कोई गरीब फरियाद लेकर आए या धनवान, वह सबकी फरियाद गौर से सुनता है और उस पर गहराई से विचार करता है।

व्यवहार देखकर उत्तर देने वाला—मन्त्री व्यवहार विचक्षण होता है। वह जीवन के काफी उतार-चढ़ाव देखा हुआ अनुभवी होता है। उसकी बुद्धि अनुभव की आँच में तपी हुई होती है। जिस बात का हल न्यायाधीश, पण्डित, विद्वान वा व्यापारी नहीं कर सकते, उमका हल व्यवहार-विचक्षण मन्त्री शीघ्र ही कर सकता है। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे सैकड़ों व्यवहार-विचक्षण मन्त्रियों के उदाहरण हैं। जहाँ एक पुत्र के लिए दो माताएँ दावा करती हो, दो व्यक्तियों में से बिना साक्षी और प्रमाण के वास्तविक अपराधी-निरपराधी का पता लगाना हो, जहाँ राजा की बुद्धि भी किसी समस्या को हल करने में हार खा जाती हो, वहाँ मन्त्री की विचक्षण प्रतिभा-सम्पन्न व्यवहार बुद्धि काम आती है।

शिष्ट-पालक : दुष्टनिग्रहक—मन्त्री में दोनों प्रकार की शक्ति होनी चाहिए—रक्षण की और दमन की। जो सज्जन, सभ्य, सुविनीत और शिष्ट हैं, उन पर अन्याय अत्याचार होता हो तो उनकी सुरक्षा करना मन्त्री का कर्तव्य है, साथ ही दुष्टों और दुर्जनों, ठगों और शठों का दमन करने की शक्ति भी उसमें होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जनता पर हावी न हो जाएँ। आज भारत में सरकारी कर्मचारियों और अधिकाारियों में इतना भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, लालफीताशाही या गैर-जिम्मेवारी है कि वे छोटे-से काम को झटपट करके नहीं देते, गरीब आदमी बार-बार उसके महकमें में चक्कर काटता है, मगर उसके कान पर जूँ तक नहीं रेंगती, रिश्वत देने पर भी वह धीरे-से सरकता है। मगर मन्त्री को पता लगने पर ये बातें उसके लिए असह्य होनी चाहिए। भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय, उद्दण्डता, चोरी आदि चाहे सरकार में हो या जनता में, मन्त्री के लिए वह सह्य न होनी चाहिए।

मन्त्री धर्मिष्ठ तो होना ही चाहिए। अधार्मिक या पापात्मा मन्त्री तो शासन, शासक और जनता सबका उत्पीडन, शोषण और विनाश कर बैठता है।

कार्यार्थी मन्त्री ही शासन की उन्नति कर सकता है। जो केवल वातूनी है, लम्बे-चौड़े भाषण देना ही जानता है, वडे-वडे वादे ही जनता के सामने करता है, वह मन्त्री केवल वाणी शूर होता है। मन्त्री में कम बोलने और अधिक करने का गुण होना चाहिए।

यह सुनकर राजा अत्यन्त कुपित हो गया। उसने मन्त्री को २४ घण्टे में राज्य छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। मन्त्री ने कहा—“बहुत सुन्दर ! अच्छा हुआ ! कोई न कोई शुभ सकेत है, इसके पीछे भी।” और वह राज्य छोड़कर चला गया।

कुछ दिनों पश्चात् अगूठा ठीक होने पर फिर एक दिन राजा सैर करने को दूर-सुदूर निकल गया। वहाँ शक्तिपूजक मिले। वे राजा को बत्तीसलक्षणा पुरुष जानकर देवी के आगे वलि चढ़ाने के लिए पकड़ ले गये। राजा बहुत घबरा गया, पर उसका कोई जोर न चल सकता था।

राजा की गर्दन पर तलवार पड़ने ही वाली थी, कि एक आदमी चिल्लाया—“ठहरो-ठहरो ! यह आदमी वलि के योग्य नहीं है, इसके हाथ का एक अगूठा नहीं है। अगहीन की वलि नहीं दी जा सकती। अतः इसे छोड़ दो।”

राजा से शक्तिपूजको ने कहा—“ले, तेरा घोड़ा, भाग जा यहाँ से।”

राजा को छुटकारा मिला, तो सुख की साँस आई। अब उसे मन्त्री का वचन याद आया कि “यह अच्छा ही हुआ।” अगर आज अगूठा कटा न होता तो मेरी हत्या अवश्य कर दी जाती। राजा ने अपने तत्त्वज्ञ मन्त्री की तलाश में आदमी भेजे, उसे ससम्मान लेकर वे आये। राजा ने कुशलमगल प्रश्न के पश्चात् पूछा—“मन्त्रीवर ! मैंने तुम्हें देशनिकाला दिया, वह अतिसुन्दर कैसे ?”

मन्त्री ने कहा—महाराज ! अगर मैं आपके साथ होता तो आपके वदले मुझे वलि दे दिया जाता, इस कारण मेरा अतिसुन्दर कहना ठीक ही था।”

राजा उसके परमतत्त्वज्ञान से बहुत ही प्रभावित हुआ और हर एक कार्य उसकी राय लेकर करने लगा।

वास्तव में परमतत्त्व जिसका हृदयगम हो जाता है, वह बड़ी से बड़ी आपत्ति के अघड आने पर भी विचलित नहीं होता।

इसके अतिरिक्त मन्त्री के गुणों में विशेष गुण ये हैं—राजा के कोप को शान्त करने वाला, शुद्धहृदय, निर्व्यसनी, सदाचारी, विद्वान, अर्थ के मामले में पवित्र आदि। ये सब आप जानते ही हैं।

मन्त्री के दूषण

सभी मन्त्री योग्य और वफादार ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वर्तमान युग में तो ईमानदार, देशभक्त, वफादार एवं जनहितैषी मन्त्रियों का दुष्काल-सा हो गया है। मन्त्री की परख सभ्य के समय, या जनता और राष्ट्र के सम्बन्धों में विगाड आने पर या राजकर्मचारियों तथा अधिकारियों में अनुशासन, वफादारी आदि की कमी एवं फूट को मिटाने और सम्बन्धों को सुधारने में होती है। जो मन्त्री इन परीक्षा में फेल हो जाता है, वह अयोग्य एवं असफल मन्त्री है। नीतिकार कहते हैं—

मन्त्रिणा निम्नसन्धाने, निषजां सान्निपातिके।

कर्मणि व्यज्यते प्रजा, सुस्थे को वा न पण्डितः ॥

“मन्त्रियों की प्रज्ञा टूटे हुए सम्बन्धों को सुधारने या परस्पर मेल कराने के काम में, और वैद्यों की प्रज्ञा रोगी को सन्निपात (त्रिदोष) हो जाए तब अभिव्यक्त होनी है, वैसे तो बैठा-ठाला कौन अपने को पण्डित नहीं मानता ?”

अगर मन्त्री केवल ठकुरमुहाती कहता हो, मुंह पर ही मीठा हो, राजा एवं राज्य का हित नहीं सोचता हो, सच्ची वस्तुस्थिति शासक के सामने प्रस्तुत नहीं करता हो, वह मन्त्री भी शासन-हितैषी नहीं है। नीतिकार कहते हैं—

पृथ्वी ब्रूते न सत्यं यः परिणामे सुखावहम् ।

मन्त्री चेत् प्रियवक्त्रा स्यात् केवल स रिपुः स्मृतः ॥

“जो मन्त्री शासन के पूछने पर सत्य-सत्य नहीं कहता, जो कि परिणाम में सुखावह हो, किन्तु केवल प्रिय और मधुर बोलता है, ठकुरमुहाती बातें करता हो, वह मन्त्री शासन और शासनक का शत्रु कहा गया है। केवल मीठा बोलने वाला राजा और राजा का बहुत बड़ा अहित कर देता है।”

गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं—

मन्त्री गुण अरु वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस ।

राज, धर्म, तन, तीन कर होइ वैगहीं नास ॥

मन्त्री, धर्मगुरु और वैद्य इन तीनों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ये अगर अपनी जिम्मेवारी छोड़कर केवल मीठी जोर ठकुरमुहाती बातें कहें तो तीनों क्रमशः तीन तीनों का शीघ्र नाश कर बैठते हैं। मन्त्री अगर राजा के साथ सिर्फ प्रिय बोलें तो राज्य का, गुरु अपने भक्तों की ठकुरमुहाती कहे तो धर्म का पथ वैद्य अपने रोगी का तो रोग के अनुकूल ही बातें कहे तो शरीर का नाश कर देगा।

इसी प्रकार जो मन्त्री राजा के प्रति अनुकूल न हो, ऊपर-ऊपर में भावपूर्ण व्यवहार हो, ऊपर में राजा के प्रति उमके मन में द्वेष या तुषा हो तो वह भी उपयोग न्यो है। मन्त्री के कुछ दोष नीतिकारों ने इन प्रकार बताया है—

प्रास्तायंप्रत्य प्रथपरिवर्तोऽनुगोचन,

उपेता बुद्धिहीनत्व भोगोऽनाद्यस्य रूपणम् ।

मयं धननिन कुप्रमप्रगणे न्याहृतम्,

असत्वाप्यन्तरे नाशियन्ते निगोचये ॥

वर्तमान युग के मन्त्री

वर्तमान लोकतन्त्री शासन प्रणाली में मन्त्री का चुनाव जनता करती है, परन्तु जनता अगर ऐसे दोषयुक्त मन्त्री का निर्वाचन करती है तो उसका दुष्परिणाम उसे ही भोगना पड़ता है। प्रायः वर्तमानयुगीन मन्त्री राष्ट्र, शासन और जनता-जनार्दन के प्रति वफादार नहीं रहते, वे अपनी कुर्मी मजबूत करने में और तिकड़मबाजी करने लगे रहते हैं। ऐसे निर्वाचित मन्त्रियों पर जब तक जनता और जन-सेवकों के नैतिक सगठनों का अकुश नहीं होगा, तब तक इनका सही राह पर चलना कठिन है।

मन्त्री की शोभा : स्थिर बुद्धिमत्ता

महर्षि गौतम को इसीलिए इस जीवन सूत्र के द्वारा कहना पड़ा कि मन्त्री सुस्थिर बुद्धि से युक्त, योग्य और राष्ट्र एव शासक के प्रति वफादार होगा, तभी धर्मशासन तेजस्वी बन सकेगा। नीति और धर्म की दृष्टि से मन्त्री का सुस्थिर बुद्धि से युक्त होना आवश्यक है, इसी में उसके जीवन की शोभा है।

“जो नित्य पवित्र है, गुणों की सौरभ से सुगन्धित है, नित्य प्रियभाषिणी है, अल्पाहार करती है, बहुत ही नपा-तुला बोलती है, वह नारी मानुषी नहीं, देवी है।”

पश्चिम के महान् विचारक जेरेमी टेलर (Jeremy Taylor) भी श्रेष्ठ पत्नी के सम्बन्ध में यही बात कहते हैं—

“A good wife is heaven's last best gift to man—his gem of many virtues, his casket of jewels, her voice is sweet music, her smiles his brightest day, her kiss the guardian of his innocence, her arms the pale of his safety, her industry his surest wealth, her economy his safest steward, her lips his faithful counsellors, her bosom the softest pillow of his cares”

“एक अच्छी धर्मपत्नी पुरुष के लिए स्वर्ग की अन्तिम श्रेष्ठ भेंट है, वह अनेक गुणों की मणि (रत्न) है, वह उसके गुणरत्नों की पिटारी है, उसकी वाणी मधुर संगीत है, उसका हास्य पुरुष का सबसे शानदार दिन है, उसका चुम्बन उसके निर्दोष वचनों का सरक्षक है, उसकी भुजाएँ उसकी सुरक्षा की सीमा है, उसकी मेहनत पुरुष की निश्चित सम्पत्ति है, उसकी आर्थिक वचन सबसे सुरक्षित सेवा है, उसके ओठ पुरुष के प्रति वफादारीपूर्वक परामर्शदाता हैं, उसका हृदय पुरुष की देखभाल करने वाला सबसे मुलायम सिरहाना है।”

कितनी तथ्यपूर्ण बात कह दी है, पाश्चात्य विचारक ने। वास्तव में पतिव्रता नारी का जीवन पति के प्रति समर्पित जीवन होता है। वह पति की आन, बान और शान में रत्नीभर भी आँच नहीं आने देती। पतिव्रत्य के आदर्श को जीवित रखने के लिए भारतीय महिलाओं ने हँसते-हँसते घघकती आग में अपने शरीर को झोक दिया है। मर्मन्तक कष्ट सहकर भी उन देवियों ने पतिव्रत धर्म की भावनाओं को सुरक्षित रखा है। पतिव्रताधर्म की रक्षा के लिए चित्तौड़ की पद्मिनी आदि रानियों ने जौहर करके जो अपूर्व वलिदान का परिचय दिया है, उसकी महिमा किन शब्दों में कही जाये? अभी भी स्थान-स्थान पर यज्ञ-तंत्र सतियों के स्मारक और मन्दिर देखने को मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि भारतीय नारी ने प्राचीन काल में पतिव्रतधर्म के अपने आदर्श की रक्षा कितना अधिक मूल्य चुकाकर की है?

इससे भी प्राचीनकाल में महारानी तारामती ने सत्य-हरिश्चन्द्र के साथ, दमयन्ती ने नल राजा के साथ, महामती सीता ने श्रीराम के साथ सकट के समय में समभाव से कष्ट सहकर अपने अद्भुत त्याग और प्रेम का—वस्तुतः पतिव्रतधर्म का परिचय दिया है।

वैदिक पुराणों में प्राचीन पतिव्रता सतियों के अनेक आख्यायिका मिलते हैं। मन्त्र-द्रष्टा अपाला ने अपनी शक्ति से नरत्नगणों का आह्वान कर नोमरस का पान किया, सती अनुसूया के आंगन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश बालक वनकर खेले, सावित्री ने यम को अपनी शीलशक्ति से सत्यवान की आयुष्यवृद्धि के लिए बाध्य कर दिया, शाण्डिली

ने सूर्यदेव का रथ रोक लिया, सुकन्या की पतिनिष्ठा से तुष्ट होकर अश्विनीकुमारों को पृथ्वी पर आकर च्यवन ऋषि की वृद्धावस्था को यौवन में बदलना पड़ा।

गान्धारी ने धृतराष्ट्र की पत्नी होने के बाद अनुभव किया कि पतिदेव जन्मे हैं, वे आँवों का सुख नहीं पा सकते। अतः अन्धे पति से अपनी स्थिति अच्छी रहने में अनिच्छुत गान्धारी ने आँवों में आजीवन पट्टी बाँधे रहने का व्रत लिया और उसे आजीवन निभाया ही। यह या भारतीय पतिव्रता नारियों का आदर्श चरित्र। यहाँ तो मातृशक्ति के नामने पुत्रवर्ग को अनेक बार नतमस्तक होना पड़ा।

जैन इतिहास में प्रसिद्ध सोलह सतियों का नाम कौन नहीं जानता? इनमें से कुछ मात्र-व्रतनारिणी थीं, बाकी अधिकांश विद्याहिता, पतिपरायणा सती थीं।

भारतीय नारी के हृदय में यही भाव रहा है, रहता है कि मैं अपने आप को पुरुषों में पति में मिला दूँ। वह सोचती है कि जिम सुग को पति नहीं भोग सकते, उन में क्यों भोग? यही भारतीय नारी का पतिव्रत्य है, यही उसकी हठोरता का धरा है।

राम की आज्ञा से तदमण जब सीता को वन में छोड़कर लौटने लगे तो दुःख में सीता सीता ने कहा—'तदमण ! अपने राजा में कह देना कि क्या मुझ निर्या-सक्तिही तो इस प्रकार त्याग देना ही तुम्हें शोभा देता है? क्या तुम्हारे वश की वही शक्ति है? अग्नि-परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित स्त्री को वन में छोड़ देना, किम शान्त में रहता है?' उस जन्मा में भी राम ने प्रति सीता के वन में कोई दुर्भाव पैदा नहीं हुआ। लक्ष्मणी सीता ने अपना दृढ़ महत्त्व मनाया, जो भारतीय नारी के सत्य-व्रत-सीता जी की सती का सर्वोत्तम प्रमाण है—

नाष्टं तप. सूर्यनिविष्टश्रष्टिभ्यं प्रसूतेश्चरितं पतिव्रत्ये ।
दुर्गे यथा मे जननान्तरेऽपि स्वमेव मनां न च विप्रयोगः ॥¹

सतीत्वेन महत्त्वेन वृत्तेन विनयेन च ।
विवेकेन स्त्रियः काश्चिद् भूषयन्ति धरातलम् ॥

“ऐसी पतिनिष्ठा नारियाँ इनी-गिनी हैं, जो अपने सतीत्व से, महानता से, चरित्र से, विनय और विवेक से इस धरातल को विभूषित करती हैं।”

पतिव्रता नारी के प्रत्येक कार्य में आत्म-विसर्जन की भावना रहती है। वह केवल अपने सुख का ध्यान रखने वाली स्वार्थिनी नहीं, अपि स्वयं दुःख सहकर भी दूसरों के सुख का ध्यान रखती है। घर में वह रमणी बनकर नहीं, कुलवधू बनकर, सारे कुल के पालन-पोषण का व्रत लेकर आती है, स्वयं कष्ट उठाकर भी घर के सभी प्राणियों के सुख-दुःख का ध्यान रखती है।

राजा सान्धाता की ५० कन्याएँ सौभरी प्रिय को व्याही थीं। एक वार राजा अपनी कन्याओं का हालचाल जानने के लिए सौभरी के निवासस्थान पर पहुँचे। उन्होंने एक-एक कन्या से अलग-अलग मिलकर पूछा—“वेटी! तुम्हें यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? पितृगृह की याद आती है या नहीं?”

प्रत्येक लड़की ने प्रायः यही उत्तर दिया—“पिताजी! आपके आशीर्वाद से मैं सकुशल हूँ। फिर भी अपनी जन्मभूमि की याद किसे नहीं आती? हाँ, मुझे एक ही दुःख है कि पतिदेव अधिक समय मेरे पास ही विताते हैं, जिससे मेरी अन्य वहनों को कष्ट होता है। यही मेरे दुःख का कारण है।”

भारतीय नारी के आत्म-त्याग का यह एक सुन्दर उदाहरण है। आप कहेंगे, ये तो अतीत की बातें हैं, आज कहाँ ऐसे उदाहरण मिलते हैं? दीपक की ज्योति भले ही मन्द हो गई हो, किन्तु उसका प्रकाश आज भी घर-घर में मौजूद है। आज भारत में पश्चिम के अध्यानुकरण के कारण भले ही भारतीय नारियों की उज्ज्वल तस्वीर धुंधली हो चली हो, लेकिन आज भी पूर्वज सती-साधिवियों के प्रताप से वह मशाल बुझी नहीं है, जो सहस्रो ही नहीं, कुछ ही दशकों पूर्व उन सन्नारियों ने त्याग-बलिदान की आहुति देकर प्रज्वलित की थी, जिनके इतिहास से भारतीय सस्कृति का इतिहास विश्व के उज्ज्वल नक्षत्र की भाँति चमक रहा है।

भारतीय नारियाँ सच्चरित्र और पतिपरायणा हो, इस बात की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है। समाज को अगर शिष्य के रूप में माना जाये तो पतिव्रता एवं सच्चरित्रा नारी को उसके गुरु के रूप में मानना चाहिए। पतिव्रता सती-साध्वी नुशीलवती नारी पुरुष को सस्कृति के अनुस्य शिक्षा, दीक्षा और सस्कार देने में सक्षम है। वह प्राण, सकल्प, मनोबल और उन्नत श्रेयस्कर विचार देने में समर्थ है। वह जिस सँघ में डालना चाहे, पुरुष को डाल सकती है। इस दृष्टि में समाज की वह निर्मात्री है। परन्तु इस समाज-निर्माण कार्य में प्रमुख वस्तु उसकी समर्पण वृत्ति, सेवा-भावना, बत्सलना और सच्चरित्रता है। ये ही प्रमुख सद्गुण पतिव्रता नारी को पूजनीय उच्च और गुरु के स्थान पर पहुँचाते हैं।

पतिव्रत धर्म : एक समर्पण योग साधना

जैसे भगवान की भक्ति करने वाला भक्त उनके प्रति अपना समर्पण कर देता है, तो वह अपने 'अह' को समाप्त कर देता है, परमात्मा का स्नेह, साहचर्य एवं सान्निध्य प्राप्त करने के लिए। अपनी मारी कामनाओ, वासनाओ, मन-वचन काया की माद्यय वृत्ति-प्रवृत्तियों को 'अप्पाणं बोसिराम' कहकर आत्म-व्युत्सर्ग कर देता है, अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में सौंपकर वह केवल कर्तव्य और दायित्व के पालन में सुमानुभव करना है।

वैष्णव भक्ति की भाषा में वहाँ तो, भक्त अपनी स्वतन्त्र इच्छाओं का परित्याग करते भगवान की इच्छा को ही अपनी इच्छा बना लेता है। इस प्रकार द्वैत को मिटाने और अद्वैत की स्थिति प्राप्त करने का साधन बन जाता है। तृष्णा, अहता, कामना, स्वार्थ, लोभ, मोह, मान और कपट की परिसमाप्ति आत्म-समर्पण या जैन परिभाषा में आत्मव्युत्सर्ग के साथ ही हो जाती है और भक्त को वह उच्च मनो-भूमि प्राप्त हो जाती है। भगवद्गीता में आत्मसमर्पण योग को माध्या-पथ का मुहुटमणि कहा है। योगी अरविंद तथा अन्य अनेक तत्त्वज्ञानियों ने इसी माध्यम से ज्ञान का उच्च प्रकाश सम्पादन किया है।

महाप्रती, अणुप्रती की या योग की साधना के प्रथम चरण में, जबकि दशाधि-देव शीतल प्रभु प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं होते तो साधक गुह्य पर अपनी भावनाएँ आरोपित करते उन्हें भगवान् (देव) के रूप में मानना-पूजना एवं उपासना करता है।

निष्कर्ष यह है कि जैसे योगसाधना के प्राथमिक चरण में गुरु को आत्म-समर्पण करके शिष्य भगवत्परायणता का अभ्यास करता है, जब उसमें निष्ठा सुदृढ़ हो जाती है, तब उसी के विकसित रूप—परमात्मा में आत्मा का लय कर देने—‘अप्पाणं बोत्तिरामि’ कर देने का निमित्त बन जाता है, वैसे ही पतिव्रत धर्मसाधना में पति को देव का रूप मानकर उसके माध्यम से आत्मसमर्पण-आत्मलय-आत्म-व्युत्सर्जन का अभ्यास करके आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए इसे गृहस्थ-जीवन में योगसाधना का एक पूर्व रूप कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं। राजस्थान की महान भक्ता सन्नारी मीरा ने तो श्रीकृष्ण को ही अपना आध्यात्मिक स्वामी मानकर अपना संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया था।

पतिव्रता का आदर्श : पति के दोष न देखना, न सुनना

इसी विचार से भारतीय नारियाँ पतिव्रतधर्म को कल्याण की, पुण्य की भावना मानकर उसे अपनाती रहीं हैं। पति की दुर्बलताओं और त्रुटियों की ओर उसमें उपेक्षा ही की है। अच्छी भावनाओं की उत्कृष्टता तभी बनी रह सकती है, जब साधक साधिका अपने इष्ट के दोष, दुर्गुण एवं दुर्बलताओं की उपेक्षा करता हुआ अपने कर्तव्य एवं सद्भाव में जरा भी कमी न आने दे। पतिव्रता इसी भव्य मार्ग का अनुसरण करती है। इसीलिए समर्पण योगयुक्ता पतिव्रता का आदर्श इन शब्दों में बताया गया है—

पतिप्रिया, पतिप्राणा, पतिप्रियहितेरता ।

यस्य स्यादीदृशी भार्या, धन्यः स पुरुषो भुवि ॥

“पति ही जिसे प्रिय है, पति के लिए जो प्राणापण करती है, पति के प्रिय हित में जो रत रहती है, जिसके घर में ऐसी पत्नी हो, वह पुरुष ससार में धन्य है।”

एक नववधू का पति परदेश गया हुआ था। घर आई हुई ननद अपने भाई के कुछ दोष अपनी भाभी के सामने निकालने लगी। नववधू सबके साथ हिल-मिलकर रहती और प्रेम से बात करती थी, परन्तु अपने पति के दोष प्रगट करती हुई ननद से बोली—“आप अपने भाई की निन्दा मेरे सामने न किया करें, मैं उनके दोष बिलकुल नहीं सुनना चाहती, क्योंकि कैसे भी हों, मेरे लिए तो वे पूज्य हैं।”

इससे ननद को बुरा लगा। वह बोली—“मैं भाई के दुर्गुण कहूँ, इसमें तुम्हें क्या? हम भाई-बहन क्यों तक साय-साध रहे हैं, बडे हुए हैं, एक माता-पिता के बालक हैं, इसलिए हम एक दूसरे के विषय में कुछ भी कहे तुम प्रतिवन्ध लगाने वाली कौन? तुम तो कल-परमों घर में आई और हुबहु चलाने वाली मालकिन भी बन गयी।”

इस पर बहू ने नम्रतापूर्वक कहा—“बहन! इसमें आपके नाराज होने की कोई बात नहीं। आपको तो यहाँ अपने भाई के पास बडे ही दिन रहना है, नगर मुझे तो यही रहकर आपके भाई के साथ सारी जिन्दगी बितानी है। इसलिए उनके

दोनों ही न ही मेरे सामने न करे । मैं सदा अपने पति के गुणों को ही देना-सुनना चाहती हूँ ।”

वह नुनकर नन्द चुप हो गई ।

पतिव्रता का पति के साथ सम्बन्ध आत्मा का है

भारतीय धर्मग्रन्थों के अनुसार इस देश में पति-पत्नी का सम्बन्ध आत्मा में आत्मा का सम्बन्ध माना गया है । दोनों का केवल शारीरिक सम्बन्ध ही माना जाए तो जमाने लज्ज, कामना, स्वार्थ, मोह, राग-द्वेष आदि विकार ही अधिक प्रादुर्भूत होंगे । पतिव्रता पति को अपना सर्वस्व समर्पण करती है, उसके पीछे यही भावना रहती है कि पति की आत्मा के साथ अपनी आत्मा का सम्बन्ध बंध गया है । वह जान शारीरिक सम्बन्ध ही होता तो पति के मरने के बाद शरीर के रत्न होते ही उस सम्बन्ध को चरम कर देती, पति की आत्मा की शान्ति के लिए वह (पत्नी) कुछ भी न करती, जबकि पति के ब्रह्मचर्यव्रत या साधु दीक्षा ले लेने पर शरीर सम्बन्ध चरम कर देती, परन्तु भारतीय नारी तो ऐसा कदापि नहीं सोच सकती ।

पत्नी कारण है कि महासती राजीमती ने तीर्थकर अरिष्टनेमि द्वारा मुनि-संज्ञा का पथ जगीकार कर लेने के बाद उनके साथ विवाह न होने की स्थिति में पति द्वारा जगीपुत्र जात्यात्मिक पति ही जगीकार कर लिया था । जैन अनिहान में पति की उद्धारण मिला है कि पति के जीते-जी या पति की मृत्यु के बाद अथवा पति द्वारा मुनि संज्ञा जगीकार करने ही स्थिति में पत्नी ने भी दीक्षा जगीकार कर अपने सन्निभ सम्बन्ध में निभाया है ।

पतिव्रता स्त्री का पति के साथ केवल शारीरिक सम्बन्ध ही होता तो वह अपाहिज, रोगी, दुर्व्यसनी, कोढ़ी या आपद्ग्रस्त पति को कभी की तलाक दे देती, वह उसकी सेवा भी करती तो बेगार समझकर बिना मन से, लोकलज्जा से करती, परन्तु प्रायः कुलीन और पतिव्रता भारतीय महिला ऐसा नहीं करती। वह अपने पति की अगविकलता, व्याधि, कुष्ठरोग या सकटग्रस्तता आदि या अन्य दोषों की ओर नहीं देखती, वह तो पति की विशुद्ध आत्मा को देखती है, पति की सेवा वह विशुद्ध आत्मा समझकर करती है।

सौगष्ट में वालम्भा की एक पतिव्रता नारी की घटना हमारी आँखें खोल देनी है। उसका पति शादी होने के कुछ असें बाद ही लकवे से पीडित हो गया। अब वह न तो स्वयं उठ-बैठ सकता था, न ही खुद शौच निवारण कर सकता था, आजीविका के लिए पुरुषार्थ करना तो दूर रहा, बैठे-बैठे भी कोई काम कर न सकता था। उसकी धर्मपत्नी ने अपने पर धर्मसकट देखकर जरा भी मुख म्लान न किया। उसने साहस के साथ इस सकट का सामना करने का विचार किया। वह प्रातः काल ब्राह्ममुहूर्त में उठकर स्वयं आटा पीस लेती, तत्पश्चात् भैम दुहकर उसका दूध बेच देती। पति को स्वयं उठाती-बैठाती, स्वयं शौच करवाती, स्वयं उसका शरीर साफ करती, तत्पश्चात् भोजन बनाकर स्वयं उसके मुँह में कौर देती।

इस प्रकार एक-दो महीने नहीं, एक-दो वर्ष नहीं, सोलह-सोलह साल तक उसने नाक भौं सिकोड़े बिना, प्रसन्नचित्त से, प्रसन्नमुख से, अम्लान भाव से अपने बीमार एव असहाय (पराश्रित बने हुए) पति की सेवा-मुश्रूषा की। यद्यपि यह वहन पढी-लिखी नहीं थी, किन्तु भारतीय पतिव्रताओं के गाढ सत्कार उमकी रग-रग में रमे हुए थे। कभी उसने अपने पति के विषय में शिकायत नहीं की, न स्वयं कहकर किसी से सहायता माँगी।

इस प्रकार कई भारतीय नारियों के त्याग और सेवा के उदाहरण मिलते हैं।

पति के साथ अभिन्नता के कारण सघर्ष नहीं

पतिव्रता नारी जब पति को अपना सर्वस्व मानकर उसकी इच्छानुगामी बन जाती है, आत्म-समर्पण के कारण पति के साथ अपनी अभिन्नता स्थापित कर लेती है तो फिर उसके लिए सघर्ष की गुंजाइश नहीं रहती।

प्रायः पति-पत्नी में परस्पर रुचिभेद, विचारभेद, सम्प्रदायभेद, सत्कारभेद, एव आचारभेद आदि को लेकर सघर्ष हुआ करता है। सक्षेप में कहें तो जब भिन्नता होती है, तब सघर्ष होता है, खामकर मन में भिन्नता होती है तब। एक की राह पूर्व की ओर दूसरे की पश्चिम की होती है, तभी मनमुटाव का अवसर आता है। परन्तु पतिव्रता तो इस भिन्नता की रस्ती को पहले न ही काट देती है। पति को रुचि ही उसकी रुचि, पति का व्रत, अगुव्रत या अहिंसादि धर्म ही उसका व्रत, अनुव्रत

या अहिंसादि धर्म है, पति की सुराह ही उसकी सुराह है। किसी तरह पतिव्रता ही ओर से पति के अहंकार को चोट पहुँचाई जाए, तभी सघर्ष होता है, परन्तु पतिव्रता पहले से ही नम्र, निरभिमानी, दासीवत् बनकर अपने आप को पति में मिलीन कर देती है, अपना अहं पहले से ही काट कर फेंक दिया, तब अहंकार करने की गुंजाइश ही कहाँ रही ?

पतिव्रता जब पति की इच्छानुगामिनी बनकर जब अपने पति की आत्मिक विकास का, आत्मिक प्रगति का तथा आत्म-समर्पण-साधना का माध्यम समझती हुई एक भायुक्त और निरहंकारी नम्र भक्ता की भूमिका में उतरती है, तब वह अनायास ही आत्मत्याग का लक्ष्य हस्तगत कर लेती है। इसलिए पतिव्रतधर्म के पावन में आत्मिक प्रगति के साथ-साथ लौकिक प्रगति की असंख्य सम्भावनाएँ रही हुई हैं।

पति-पत्नी दोनों में सघर्ष न होने से, या अभिन्नता होने से घर में कभी अशांति नहीं होती, नौकिक और आध्यात्मिक श्रेणी की वृद्धि होती है, दोनों का शरीर स्वस्थ एवं सुदृढ़ रहता है, दोनों का स्वभाव नम्र, मृदु और एक-दूसरे के लिए सहयोग एवं सेवा का आदान-प्रदान का रहता है। अनेक धर्मकार्य, परोपकार और दान-पुण्य के कार्य उनके द्वारा होते रहते हैं। शरीर को केवल विषय-भोग का माध्यम न समझकर, श्रेष्ठ प्रत्यक्ष एवं अहिंसा आदि धर्म का पावन करने में दोनों लगाते हैं, या देशसेवा, समाजसेवा आदि उत्सवों में लगाते हैं। परन्तु इन सब में प्राथमिकता पतिव्रतधर्म का पावन करने की नीति उत्कण्ठा वाली सत्ता में होती है। वह धर्म का मर्म समझती है, उसे इन सत्ताओं में पहन करती है, और पति को भी सत्ताओं के लिए प्रेरित करती है। पतिव्रता स्त्री का यह सच्चिद्वि और कर्तव्य भी होना है कि वह भोग की दृष्टि से उत्तर पति का विषय-भाग की ओर न गी, बल्कि स्वयं त्याग, वेगमन आदि धर्म का मार्ग अपनाकर महत्त्वं पति का माहृदय करके उसे भी विषयवादी न करवाए।

एक ही धर्म एक व्रत-नेमा । काय-वचन मन पतिपद-प्रेमा ॥
जगपति व्रताचार विधि अहर्हीं । वेद पुराण सन्त सब कहर्हीं ॥
भावार्थ स्पष्ट है ।

परन्तु पतिमता का धर्म होता है—पति का माना हुआ, मनमाना जो काम है, वह चाहे बुग ही हो, उसे ही मानने वाली । किन्तु भारतीय नारी पतिव्रता है, पतिमता नहीं, इसीलिए उसे धर्मपत्नी तथा धर्म-सहायिका पद दिया गया है । मैं एक पौराणिक उदाहरण द्वारा पतिव्रता का अर्थ आपको समझाता हूँ—

महर्षि अगस्त्य बहुत ही सादगी से जीवन बिताने का त्यागी-सा जीवन-व्रत लिये हुए थे । उनकी पत्नी लोपामुद्रा के शरीर पर गहना एक भी नहीं था । लोपामुद्रा को दूसरी स्त्रियों को हाथ, पैर, नाक, कान आदि में गहने पहने देख मन में आ जाती, कभी कुछ स्त्रियाँ ही उसे उकसा देती—“तुम नारी हो, फिर भी आभूषण नहीं ।” अतः बहुत मन मसोसकर सकुचाती हुई लोपामुद्रा ने एक दिन ऋषि अगस्त्य ने कहा—“पतिदेव । मेरी एक इच्छा है । मेरी अशिष्टता के लिए क्षमा करें तो कुछ कहूँ ।”

ऋषि के अनुमति देने पर उसने कहा—“मेरी विचित्र इच्छा है । एक ऋषि की धर्मपत्नी के लिए शायद सोचना भी अप्रिय लगे । बात यह है कि मैं हमउम्र नारियों को देखती हूँ और उनके द्वारा कसे हुए ताने सुनती हूँ, तो मेरी भी इच्छा हो उठती कि मैं भी आभूषण पहनती । अतः कुछ आभूषण होते तो अच्छा रहता ।”

गहनो की इस माँग पर ऋषि असमजस में पड़ गये । सोचने लगे—“मैं एक ऋषि, त्यागी और अपरिग्रहवृत्ति वाला हूँ । एक भी सिक्का मेरे पास नहीं, सासारिकता से दूर रहता हूँ, फिर आभूषण खरीदने या बनवाने की बात तो विडम्बना है । पर नारी को तो सासारिक प्रलोभन झकझोरेंगे ही ।”

पति को चिन्तातुर देख लोपामुद्रा बोली—“मैंने आपको व्यय ही चिन्ता में डाल दिया, पर क्या कहूँ, जो स्त्रियाँ मिलती हैं, वे मुझे आभूषणहीन देखकर व्यगव्राण मारती हैं, इसमें तग आकर आपको कह डाला । ऋषि-पत्नी होते हुए भी सुहागिन की प्रथम आवश्यकता-आभूषण के लिए मैंने आपको कहकर सकट में डाल दिया, क्षमा करें ।”

ऋषि को आभूषण बनवाने की चिन्ता नवार हुई । मन ही मन धन याचना करने की योजना बनायी । इतना अधिक धन प्राप्त करने के लिए ऋषि अपने शिष्यों को लेकर राजा धनुर्वा के पास पहुँचे । जीवन में पहली बार धन की याचना करने निकले थे । उनका हृदय पवित्र था, नद्भाग्यपूर्वक एक सकल्प किया—“पाप से उपाजित धन कदापि स्वीकार न रहेंगा, नास्तिक और पवित्र बनाई जा धन ही स्वीकार करेंगे ।”

राजा श्रुतवां ने महर्षि को देया तो हर्ष का पार न रहा। स्वागत लिया, पूछा—“बताइए, गुरुदेव ! तारा सेरा है, आज्ञा दीजिए यह राज्यकोष, राज्य एव हम सब आपके हैं।”

ऋषि—“मुझे पत्नी के आभूषण बनवाने के लिए धन चाहिए। पर शतं यह है कि जो धन धर्मपूर्वक उपाजित हो और उचित कामों में खर्च करने से बना हो, उसी को मैं ले सकता हूँ।”

राजा बोला—“यह तो बड़ी कठिन शर्त है, गुरुदेव ! फिर भी आप लीजिए धन कर हाय ही।” ऋषि ने जाँच-पड़ताल की तो उचित कार्यों में खर्च करने से धन बनता ही था, जिसमें से बचन ही गुंजाइश ही नहीं थी। अतः उन्होंने राजकोष में से धन लेने से इन्कार कर दिया।

यहाँ से चलकर ऋषि राजा धनस्व के यहाँ पहुँचे। वहाँ भी यही स्थिति थी। धन प्रसार ऋषि कई धनाइय शिष्यों के यहाँ गए, लेकिन उनकी शर्तों के अनुसार धन नहीं ले सके। वे निराश होकर वापिस लौट रहे थे, बिना धन लिए ही। सोच रहे थे कि कौषाम्बुद्रा में शमा माँग लेंगे।

सवोग्रह राते में श्वण नामक दैत्य मिला। उसने भी महर्षि को प्रणाम करते भसा ता जाकर देने की प्रार्थना की। श्वण ने महर्षि को धन लेने की शर्त सुनी तो बोला—“यह स्वर्णमुद्राओं से भरा सन्दूक है, इसे आप देना लीजिए। इसके धन में भर काण्ड में तनिक भी कमी न जाएगी।” ऋषि का चेहरा प्रसन्न हो उठा, मन पसंद। किंतु राजा की मान पर श्वण ने कहा—“जाँच की क्या आवश्यकता है? न आपकी शर्तों में यह धन महर्षि नेट कर रहा है।” श्वण ही आज्ञा में कुछ नोकर छोड़ कर जाकर न वह सन्दूक पहुँचा जाए।

यह तो हुई सचारी और धर्मिष्ठ पति की इच्छानुगामिनी होकर रहने की बात, परन्तु पति कुमार्गगामी हो, वह अपनी इच्छानुसार पत्नी को भी चलाना चाहता हो, उस समय पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या है? यह सोचना है। पतिव्रता स्त्रियों के लिए यह समस्या भी कोई बहुत पेचीदा नहीं है। पतिव्रता में अद्भुत बल और शील का अद्भुत तेज होता है। उसके पास प्रेम और त्याग के बहुत बड़े शस्त्र हैं, त्याग और प्रेम के शक्तिशाली शस्त्रों को अपनाकर कोई भी भावनाशील पतिव्रता नारी अपने कुमार्गगामी पति को भी सन्मार्ग पर ला सकती है। प्रेम और त्याग के आत्मीयता भरे सत्याग्रह से कुमार्गगामी पति को सत्य पथ पर लाना कोई कठिन ही है। मुघार के लिए कटु सघर्ष अनिवार्य नहीं है।

सिंहल (लका) द्वीपवर्ती अनुराधपुरवासी एक सेठ की पुत्री 'सिरिमा' के वयस्क होते ही माता-पिता ने उसका विवाह सुमगल नामक एक व्यापारी के साथ कर दिया। विवाह के बाद सुमगल व्यापार के हेतु जलयानों में माल भरकर विदेश गया। एक ही वर्ष में उसने प्रचुर धन कमाया। सुमगल ने अपना व्यापार समेटकर घर लौटने की सूचना दी। सिरिमा को जब पति के आगमन के समाचार मिले तो वह अत्यन्त हर्षित हुई। उसने सारा घर सजाया। पति ने जब घर में प्रवेश किया तो सिरिमा ने उसकी आरती उतारी, प्रसन्नमन से स्वागत किया। किन्तु पति के मुख पर चिन्ता और उदासी देखकर सिरिमा ने उसका कारण पूछा तो सुमगल ने कहा— "समुद्रतट पर मन्दारमाला नामक एक गणिका से मेरा प्रेम हो गया है।" तभी गणिका की दासी सुमगल को बुलाने आयी। पतिव्रता सिरिमा ने सारी परित्यक्ति समझकर अपने कर्तव्य का निर्णय कर लिया। उसने पति से कहा— "अगर आपका गणिका से प्रेम हो गया है तो मैं आपके मार्ग में बाधक नहीं बनूंगी। खुशी से वहाँ पधारें।" साथ ही गणिका की दासी से कहा— "तुम्हारी स्वामिनी से कहना कि यदि मेरा पति तुम्हें पसन्द हो तो अपना व्यवसाय छोड़कर मेरे (पति के) घर में आ जाए उसके लिए मैं भरसक त्याग करने को तैयार हूँ।" ऐसा ही हुआ। सुमगल ने गणिका से शादी कर ली।

एक दिन एक साधु को खून से लथपथ देखकर सिरिमा ने कारण पूछा तो बताया गया कि यह साधु भिक्षा हेतु गया था तो वहाँ मन्दारमाला ने उसके तिर पर चाँदी का बर्तन दे मारा। सिरिमा ने घर जाकर मन्दारमाला से साधु के तिर पर बर्तन नारने का कारण पूछा तो उसने कहा— "मेरा पति (सुमगल) कन किसी नयी स्त्री से विवाह करने जा रहा है, इस कारण मैं अपने आपे में न थी।" सिरिमा ने सुना तो उसे यहून परचात्ताप हुआ। उसने पतिव्रतधर्म के नाते मन्दिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की कि 'मेरे पति का हृदय बदलें।' शुभ अर्घ्यवस्तुओं के कारण उसके पति ने नये विवाह का विचार त्याग दिया। सिरिमा के पवित्र वचन ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। उसने स्वयं सनार से विरक्त होकर बौद्धभिन्नु

का जीवन व्योमहार कर लिया, मित्रिमा ने भी बौद्धभिक्षुणी बनकर पति का अनुसरण किया ।

हो, तो मे कह रहा था कि पति-पत्नी दोनों एक दूसरे के इच्छानुतीर्ण, सह-मान्य बन जाएं, तो मरण का कोई कारण नहीं रहता । किन्तु दोनों में से पति अगर भिद्य हो, उनके साथ मतभेद हो तो सचपं किए मित्रा ही अपनी सद्भावना शक्ति से भी बहुत कुछ समस्या हल हो सकती है ।

पति सुप्रसन्न हुआ हो, तब तो कहना ही क्या, परन्तु यदि उसका स्तर घटिया हो, पि मर, मारण एव व्याहार की दृष्टि से वह सामान्य पति की स्थिति में भी नीचा हो, अन्त-यान में कलह जोर मार-पीट पर उतारू हो जाना हो, शराबी, जुआरी, धैर्या-मान्य से पर-स्त्रीगामी हो, अनैतिक जाचरण करता हो, तो उस स्थिति में भी यदि पत्नी स्वभाव ही, कष्टमहिष्णु, परिस्थितियों के अनुसूय अपने को डालने वाली, कर्तव्य-परायण, प्रसन्न-मुग्ध एव मित्र स्वभाव की पत्नी हो तो वह पारिवारिक कलह एव मरण का डर भूलती है । परिवार में पति जोर अमन-चैन बनाये रण सकती है । अतः, समृद्धि जोर अन्य सुख-सुविधाएँ घर में चाहे किननी ही हो, पति के अपरीय स्वभाव का अन्त-यान-ना में बदलने वाली एव गृह-शान्ति सुरक्षित रण सकती वाली, संतुष्टता मृष्टियों न ही तो सब कुछ बेकार है । पति-स्वता स्त्री धन, समृद्धि जोर सुख-सुविधा न ही, तो भी मरण में शान्तिपूर्वक जीवनयापन कर सकती है ।

की जोर देखकर न्यायाधीश मुस्कराए। परन्तु पत्नी का चेहरा उदाम देख कर वे बोले—“आज मुवह सुबह इतनी अच्छी कमाई हुई है, फिर भी तुम अप्रसन्न क्यों हो, क्या बात है ?”

न्यायाधीश की पत्नी बोली—“यह व्यक्ति इतने रुपये और यह चीजे किसलिए दे गया है ?”

न्यायाधीश ने कहा—“यह तो मेरी मेहनत से प्रमन्न होकर मुझे दे गया है ?”

पत्नी—“आपने क्या मेहनत की है, जिससे इतने रुपये आपको दे गया ?”

न्यायाधीश—“मैंने उमके दूर के रिश्तेदार को निकट का रिश्तेदार सिद्ध करके मरने के बाद उमकी सारी सम्पत्ति उसे दिलाई है। उसकी खुशी में यह मुझे भेंट दे गया है।”

पत्नी—“अगर इसके असली वारिस को आप जिताते और उससे आपको अपने पारिश्रमिक के ५० रुपये भी मिलते तो वे हक के होते। यह रकम तो अनैति से उपार्जित है, हराम की कमाई है। इससे मुझे कोई प्रमन्नता नहीं। आप यह रकम वापस लौटा दीजिए।”

न्यायाधीश—“अगर तुम्हारी तरह सभी इस तरह आई हुई लक्ष्मी को ठुकराने लगे तो काम कैसे चलेगा ? हमें अभी बच्चों को पढाना-लिखाना है, उनकी शादी करनी है। फकीर नहीं बन गए हैं हम।”

पत्नी—“मैं नहीं जानती थी कि न्याय के आसन पर बैठकर आप अन्याय करते हैं ? अनैति की कमाई का हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए। यह हम सब की बुद्धि सिगाड़ेगा। बच्चों के सस्कार खराब करेगा। पढाई-लिखाई या शादी आदि गरीबों के बच्चों के होते हैं, वैसे ही हमारे बच्चों के हो जाएँगे।”

न्यायाधीश—“अपनी पोजीशन के अनुसार मुझे और तुम्हें भी अच्छे कपडे, गहने और बढ़िया खान-पान चाहिए।”

पत्नी—“हमारे पास जिनना पैसा होगा, उमी के अनुसार हम चला लेंगे, लेकिन हराम का एक पैसा भी मुझे नहीं चाहिए। मैं कूट-पैसकर, मेहनत-मजदूरी करके अपने घर का खर्च चना लूंगी, मोटे कपडे और मोटा अनाज खाकर निर्वाह कर लूंगी, परन्तु इस प्रकार का अनैति का द्रव्य मुझे नहीं चाहिए।”

न्यायाधीश—“मेरी ओर से रहने दो। तुम इसका उपयोग न करना। फिर तुम्हें सब धन को रखने में क्या हर्ज है ?”

पत्नी—“मेरा भी तो इनमें हिस्सा है। मैं परलोक में भगवान के सामने क्या जवाब दूंगी। मेरे बच्चों के पेट में इस पैसे का अन्न पडकर बुरे सस्कार पैदा करेगा इसलिए इसे आज ही वापस लौट जाइए, अन्यथा, मैं तब तक कुछ भी जाऊँगी पीऊँगी नहीं।”

पत्नी का ऐसा मत्याग्रह देकर न्यायाधीश के मन में द्वन्द्व मच गया। एक ओर लोभ या, दुसरी ओर पत्नी के जीवन मरण का प्रश्न था। आखिरकार उन्हें लोभ छोड़ देना पड़ा। वे चुपचाप नकद रुपये तथा अन्य सब भेंट की मांगी मात्र लौट आए। अब न्यायाधीश के मन को शान्ति थी। पत्नी के चेहरे पर भी न्याय-नीति की विजय का मन्तोप था।

यह एक जलन्त उदाहरण है, धर्मपत्नी द्वारा कुमार्ग पर जाते हुए पति को सुमार्ग—धर्ममार्ग पर लाने का। इसीलिए उपासकदशाग आदि सूत्रों में पत्नी के लिए सुन्दर विशेषणों का प्रयोग किया गया है—

“भारिया, धम्मसहाइया, धम्मविडज्जिया, धम्माणुरागरत्ता, समसुहसुपा-महाइया।”

“धर्मपत्नी (भार्या) धर्म में सहायता करने वाली, धर्मविज्ञा, धर्मानुराग से रक्त, तथा सुत दुःख में समान रूप से महायिका होती है।”

आदर्श पत्नि का स्वयं कष्ट सह लेनी है, लेकिन पति को कष्ट नहीं होने देती। वह अपने पति को कुछ स्वार्थ में ऊपर उठाकर परमार्थ के पथ पर चलने को प्रेरित करती है। एक छोटे में स्वार्थ को नितान्ति देकर बड़े स्वार्थ के लिए वह पति की प्रेरणा देती है।

कितनी तप-त्याग की भावना थी, इस उत्तर में ! जवाहर आये स्वदेश को गुलामी से मुक्त करने, उधर जीवनसगिनी कमला इस दुनिया से मदा के लिए चल बसी ।)

पतिव्रता : सर्वांगीण स्वरूप और उद्देश्य

पतिव्रता का अर्थ यौन सदाचार तक ही सीमित नहीं है । वह तो उसका एक अत्यावश्यक अंग है । पतिव्रता स्वप्न में भी पर-पुरुष का चिन्तन नहीं करती, पर-पुरुष के प्रति कुदृष्टि नहीं करती और न ही पर-पुरुष को काम-कुचेष्टाओं से आकर्षित करके उसके साथ कुकर्म करती है । पतिव्रता की पहिचान का यह छोटा-सा अंगमात्र है । वास्तव में आत्मसमर्पण ही पतिव्रता का मुख्य धर्म है । इस आध्यात्मिक माध्यम को अपनाने वाली नारी अहताजन्य एवं स्वच्छन्देच्छाजन्य अगणित पाप-दोषों से मुक्त होकर द्वैत की मजिल पार करती हुई अद्वैत की जीवन स्थिति प्राप्त कर लेती है ।

पतिव्रता स्त्री का अर्थ केवल पर-पुरुष से परहेज रखना मात्र ही हो तो पति के साथ कलह, विवाद, झगडा, मारपीट करने वाली, पति के आर्थिक पहलू पर जरा भी विचार न करने वाली, पति के घर में से अमुक चीजें चुराकर या चुपके से उठा कर अपने पीहूर भेज देने वाली देवफा पत्नी भी पतिव्रता कहलायेगी ।

इसलिए पतिव्रता का लक्षण पद्य पुराण में इस प्रकार दिया है—

कार्ये दासी रती रम्भा, भोजने जननीसमा ।

विपत्तौ मन्त्रिणी भर्तुः, सा च भार्या पतिव्रता ॥

“जो कार्य के समय दासी, रति के समय रम्भा है, भोजन के समय माता है, और विपत्ति के समय पति को सद्बुद्धि एवं परामर्श देने वाली मन्त्रिणी है, वही स्त्री पतिव्रता है ।”

व्यावहारिक रूप से पतिव्रता का अर्थ जीवन की सम्पूर्ण प्रवृत्तियों और नमस्याओं पर पति की सहधर्मिणी, सहचारिणी और सहयोगिनी बनकर रहना है । जिस रूप में धर्मपत्नी को लगा दिया जाय, जैसी पति की स्थिति हो, तदनु रूप अपने आपको ढाल देना और उसी में सुखानुभव करना ही पतिव्रता जीवन का उद्देश्य है । वस्तुतः यह साधना पतिव्रत-धर्म का मुख्य अंग है । इनो से चरित्रनिष्ठा और जीवन की सर्वांगीण समस्याओं में दृढ़ता बढती है । केवल यौन-सदाचार को स्थिर रखने से इस मर्यादा की पूर्णता नहीं हो जाती । अपितु सामूहिक विकास के आधार रूप में वह जीवन भर चलती है ।

इसी कारण एक आचार्य ने पतिव्रता के नर्वांगीण जीवन का चित्रण इन प्रकार किया है—

या सद्भरता विदेककलिता शान्ता सती साज्जंवा,

सोत्साहा प्रियनाथिनी मुनिपुत्रा सत्वक्षणा सद्गुणा ।

सद्गुत्ता गृह्णीति-सस्मितमुग्धी दानोन्मुग्धी सन्मतिः,

सन्नुष्टा पिनयान्विताऽतिसुभगा श्रीरेव सा स्त्री ननु ॥

जो वागी मन्त्र में मे रत रहती है, विवेक में युक्त है, शान्त है, सती (पतिव्रता) है, मन्त्रद्वया है, प्रत्येक सत्कार्य में उत्साही है, प्रियभाषिणी है, प्रत्येक काम में निष्ठ है, शुभ चिन्तों से युक्त है, सद्गुणों से पूर्ण है, सच्चरित्र है, गृह्णीति में कुशा है, सदा प्रव्रजमुग्धी रहती है, शन में तत्पर रहती है, सद्बुद्धियुक्त है, यथात्मा सन्नुष्ट रहती है, पिनय गुण में युक्त है, सौभाग्यशालिनी है, वह स्त्री आस्ता में श्री-वदनी है ।

आस्ता में पतिव्रता का भारतीय संस्कृति में इसीलिए पूज्यस्थान है कि वह अपने और पति के सम्पूर्ण जीवन विकास के लिए प्रयत्नशील रहती है । वह लौकिक सुख का अल्प विचार दोनों में समान रूप में महायत्न करती है । इस दिशा में जब वह पतिव्रता नाशियों का महत्प्रेम नहीं मिलता, तब वह लौक-परलोक कुछ भी नहीं चाहेगी । पतिव्रताधर्म का पालन भूमति ही जन्म देने की दृष्टि में भी परम आवश्यक है । जन्म नहीं मिली परिवार का अविष्य उच्छ्रिता बनता है । अपने बंधु का और परिवार का योग्य प्रदान करने मात्र वह नहीं जन्म लेगे, जहाँ मात्रा में पतिव्रता बनती है ही महत्तर इच्छा तथा । यह सत्त्व जहाँ जितना कम होगा, उतनी उतनी जन्म में जन्म के लिये ही मन में अर्थात् विद्वतियों बरी रहेगी । इसीलिए पतिव्रता का दूसरा नाम जाता है—'शुद्धनारी पतिव्रता' पतिव्रता की ही इमरा 'मन्त्र' का है ।

के शत्रुओं से तीक्ष्ण होता जाता है। इस स्थिति से असन्तुष्ट होकर राजा वे भी भारतीय दाम्पत्य जीवन को आदर्श मानने लगे हैं।

सर्वांशतः पति मे अनुरक्ता नारी : पतिव्रता

पतिव्रता की एक पति के प्रति अनन्य निष्ठा, अनन्य श्रद्धा और भक्ति होती है। वह दूसरे पुरुष के सम्बन्ध में सोच ही नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदासजी ने चार कोटि की पतिव्रता का उल्लेख किया है—

उत्तम के अस वस मन माही । सपनेहु आनपुरुष जग नाहीं ॥
मध्यम परपति देखहि कैसे । भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥
धर्म विचारि समुझि कुल रहई । सो निष्कण्ट त्रिय भक्ति अस कहई ॥
विन अवसर भयतें रह जोई । जानहु अधम नारि जग सोई ॥

शीलवती पतिव्रता नारी के जीवन में अद्भुत मनोबल होता है, उसे दूसरे की मनोभावनाओं का पता चल जाता है।

† राजा भोज प्रजा का अनन्य सेवक था। वह वेश बदलकर रात को गश्त लगाया करता था। उसे यही चिन्ता रहती थी कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति दुःखी न रहे। वह जनता के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझता था। वह अपनी नीद और आराम की परवाह न करके रात के अंधेरे में चुपचाप गश्त लगा रहा था कि एक मकान में से एक आवाज सुनाई दी। राजा छिपकर खड़ा हो गया और किचाड़ों के छेद से भीतर का दृश्य देखने लगा। उसने देखा कि एक पौडशी युवती अपने पति को भोजन कराने के लिए थाल परोसकर लाई है और आम का रस निकालने को तत्पर है। राजा उसके सौन्दर्य को देखकर मुग्ध हो गया और विकार-वासना की दृष्टि से उसे देखने लगा। उधर वह युवती उस आम में से रस निकालने का भरपूर प्रयास कर रही थी, मगर रस नहीं निकल रहा था। राजा उस समय ताद्यवेश में था। उसने कहा—“मुझे भिक्षा दो।”

युवती ने कहा—“आम का रस निकालकर पति को भोजन कराकर अभी भिक्षा देती हूँ।”

राजा विकारपूर्ण दृष्टि से युवती को निहार रहा था, उधर आम में से एक बूंद नी रस न निकला, तब युवती ने सम्बोधित करके कहा—“रे अन्नफल ! इतना कठोर क्यों हो गया कि एक बूंद भी रस नहीं छोड़ रहा है। मालूम होता है कि राजा भोज की दृष्टि में विकार जा गया है, जिससे तू रस नहीं छोड़ रहा है।”

उसके पति ने प्रनिवादा किया—“तू बावली तो नहीं हो गयी, राजा भोज जैसे पवित्रात्मा के सम्बन्ध में ऐसा विचार कर रही है?”

पत्नी बोली—“नहीं, मैं सोच-समझकर यह रही हूँ, या तो मेरे पतिव्रतधर्म में चरारी आ गयी है, या फिर राजा के मन में चरारी होनी चाहिए। मैं अपने आपसे जानती हूँ। जब मैंने हीन हो गयी है, पर-पुरुष को पिता और भाई के

नमान माना है, फिर भी आम मे से रस नहीं निकल रहा है, ही न हो, राजा ही दृष्टि में विकार आया होगा।”

राजा भोज ने यह सुना तो पैरो तले की जमीन घिसकती मालूम होने लगी, पमीने से शरीर तर हो गया। वह फूट-फूट कर रोने लगा। फिर उसने अपने को घिसकारते हुए — रे निलंजज, पापी, तुझ-सा अधम इस संसार में और कौन होगा ? रसक होकर भसक बन गया, एक पुत्री को विकार दृष्टि से देखा। अब किस मुंह में क्यों कि रेण ! मैं ही हूँ वह नीत, कामी पुरुष, जिसके कारण आम मे से रस नहीं निकल रहा है। इस पतिव्रता के जागे पाप का प्रायश्चित्त किये बिना पाप धुोषा कैसे ?”

इस प्रकार राजा ने अपना मन मोड़ लिया, वह निर्विकार हो गया। राजा के मन में पाप विकार दूर होते ही आम को निचोडा तो उसमें से इतना रस निकला कि पुराने के आसामें का पार न रहा। उसने पति से कहा — “मालूम होता है, राजा भोज हमारे घर पधार गये हैं।”

यह मनकर पति ने कहा — “जाज न् कौमी जानें कर रही है ?”

राजा में जप रहा न गया। वह माधु बेश में भिक्षा लेना तो भूल गया, उस पतिव्रता देवी के चरणों में गिर पडा। बोला — “शमा करो, देवि ! मुझे इस जीत का गर्व है कि मेरे राज्य में तुम जैसी सुशील देवियों को नूद है। तुने मुझे जगें पापी को दूजे न बना दिया।” राजा रोकर भी भोज ने नम्रतापूर्वक शमायाचना की।

उस देवी ने कहा — “जाप मेरे पिता है, मे जाप ही पत्नी है।”

वास्तव में लज्जा ही वह महागुण है, जिसके कारण नारी का शील, सतीत्व, चरित्र, धर्म और नीति-न्याय सुरक्षित रहता है, जो उसे अधर्म और पाप से बचाता है।

सिकन्दर बादशाह के गुरु अरिस्टोटल की कन्या पीथिया बड़ी चतुर और विदुषी थी। किसी ने उससे पूछा—“गाल पर लगाने के लिए सबसे श्रेष्ठ रंग कौनसा है ?”

पीथिया ने उत्तर दिया—“लज्जा !”

यही सर्वश्रेष्ठ रंग है, स्त्रियों को पतिव्रतधर्म में रगने के लिए। पतिव्रता के अन्य सभी गुण एक मात्र लज्जा में आ जाते हैं। लज्जा का गुण होगा तो उसकी बुद्धि भी सात्त्विक होगी, उसका मन भी अपने धर्म और कर्तव्य में सलग्न रहेगा, उसका शरीर भी सत्यकर्मों में जुटा रहेगा और कुकर्मों या अहितकर कार्यों से बचा रहेगा। जैसा कि, एक विचारक ने कहा है—

‘अनन्यचित्ता सुमुखी, सा नारी धर्मचारिणी ।’

“जो अन्य पुरुषों के साथ कभी भी मन नहीं लगाती, वह स्त्री वास्तव में धर्मात्मा है।”

यही कारण है कि लज्जा नारी का ऐसा अवगुठन है, जिससे वह अपना जीवन पवित्र रख सकती है। लज्जा को लुटाने की अपेक्षा वीरागना नारी अपने प्राणों को न्योछावर करना अधिक लाभप्रद समझती है। चाहे उसके सामने ऐश्वर्य में पूर्ण कुवेर हो, या रूप में पूर्ण कामदेव ही क्यों न हो, वह अपनी लज्जा पराये पुरुष के सामने लुटा नहीं सकती।

बौद्धभिक्षु उपगुप्त से एक बार नगर की सर्वश्रेष्ठ सुप्रसिद्ध नर्तकी ने पूछा—
“देव ! नारी का सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्या है ?”

उत्तर मिला—“जो उसके सौन्दर्य में स्वाभाविक रूप से वृद्धि कर सके।”
अधिक स्पष्ट उत्तर चाहती हो तो अपने समस्त आभूषण उतार डालो।” नर्तकी ने आदेश का पालन किया।

‘देवि ! वस्त्र भी उतार दो।’ पहले तो नर्तकी हिचकिचाई, परन्तु सौन्दर्य के सर्वश्रेष्ठ उपादान पाने की महत्वाकांक्षा ने इस आदेश का भी पालन करवा ही लिया।

“अब मेरी ओर देखो, देवि !” किन्तु आरक्त मुख, नननन, हृदय में अगाध विश्वास भरकर भी वह इस आदेश का पालन न कर सकी। उभगुप्त भिक्षु उसकी ओर देखे बिना यह कहते हुए उठ खड़ा हुआ—‘देवि ! नारी के सौन्दर्य का सर्वश्रेष्ठ आभूषण उसकी मह लज्जा ही है।’

इसी कारण पतिव्रता नारी की वास्तविक गोना नहीं, गौतम ने ‘लज्जा’ ही बनाई है। धर्मसंस्कृति के एक महान विचारक ने कहा है—

लज्जापञ्जत्त पसाहणाइं, परभित्तिणिप्पिवासाइं ।

अविणअ-दुम्मेधाई, धण्णाण घरे कलत्ताइ ॥

“लज्जा ही जिनकी पर्याप्त प्रसाधन सामग्री है, दूसरे से भरण-पोषण की आशा नहीं रखती, और अविनय-बुद्धि जिनके पास आनी दुष्कर है, ऐसी नारियाँ भाग्य-शाली पुरुषों के घर में ही होती हैं ।

लज्जा को पवित्रता का मुख्य अंग बताते हुए कहा है—

तावत्कुलस्त्रीमर्यादा, यावलज्जावगुंठनम् ।

हते तस्मिन् कुलस्त्रीभ्यो वर वेश्यांगनाजनः ॥

“जब तक लज्जा का अवगुंठन है, तब तक कुलागना की मर्यादा सुरक्षित है । लज्जा के नष्ट होने पर तो कुलस्त्रियों से वारागना ही अच्छी हैं ।”

लज्जागुण के आश्रित अन्य मुख्य गुण

पतिव्रता स्त्री में लज्जा का गुण शिरोमणि है, उसके आश्रित मुख्य गुणों का वर्णन मैं कर चुका हूँ । लज्जा गुण न हो तो ये सारे गुण औचारिक रह जाते हैं । एक आचार्य ने पतिव्रता के सम्बन्ध में ६ गुण बताए हैं—

कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रम्भा ।

धर्मानुकूला क्षमया धरित्री, भार्या च पाङ्गुण्यवतीह दुर्लभा ॥

पट्गुणों वाली पतिव्रता स्त्री इस ससार में दुर्लभ है—

(१) कार्यों में परामर्शदात्री मंत्री ।

(२) कार्यों को सम्पन्न करने में दासी ।

(३) भोजन के समय माता ।

(४) शयन के समय रम्भा ।

(५) धर्म का आचरण कराने में गुरु के समान ।

(६) क्षमा में पृथ्वी के समान ।

इसके अतिरिक्त पतिव्रता में आत्ममर्पण, अनन्यभक्ति, सकृद आने पर प्राणार्पण की तैयारी, धर्मपरायणता, पति को धर्ममार्ग में प्रेरित करने का पुरुषार्थ, पति के कार्यों में पूरा सक्रिय सहयोग, परस्पर विश्वास, पतीच्छानुगामिता आदि गुण सुन्दर स्त्री में होने चाहिये । पतिव्रता नारी समय आने पर अपनी प्रतिष्ठा, प्राण और परिवार सम्पत्ति होमने के लिए कभी उद्यत हो जानी है, इसके लिए एक प्राचीन आश्रय दीजिए—

“अथ यथा तदनुत्तमं नगरं क राजमान्यं वसुधनं मेघं का इककीना पुत्रं वा । सरन-
द्वारं सुवतं अस्त्रं वा पति आश्रित्य वा—मातरं, जो अत्यन्त कष्टी वा । एक वार
होने वाला तो भी वे वैद वेतनी एक कल्पवाक्यवती कन्या तो देखकर अरुन्धत मुग्ध
के समान, अरुन्धत ने पृथ्वी पर तो पति का ही वह वसुधन मेघ की जिनमयी नाम की

पुत्री है। वरदत्त ने यह जानकर उमड़ी और देखा, दोनों की चार आँखें हुईं। वरदत्त के मन में जिनमती को पाने की लालसा प्रबल हो उठी। खाना, पीना, सोना सब कुछ छोड़कर वह जिनमती की स्मृति में तड़फने लगा। उसके पिता ने सागर से सब बात जान बन्धुदत्त सेठ से अपने पुत्र के लिए उसकी पुत्री जिनमती की याचना की। बन्धुदत्त ने कहा—“आपकी बात युक्तियुक्त है, लेकिन मेरा एक नियम है कि मैं श्रावकव्रती के मित्रों अन्य किसी को अपनी पुत्री नहीं दे सकता।” वरदत्त ने जब यह शर्त सुनी तो जिनमती के साथ विवाह करने की गर्ज से जैनमुनि के पास जाकर भावपूर्वक श्रावकव्रत अंगीकार कर लिये। बन्धुदत्त को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने सहर्ष अपनी पुत्री का विवाह वरदत्त के साथ कर दिया। पति-व्रती दोनों में परस्पर गाढ प्रीति हुई।

एक दिन वरदत्त कहीं बाहर गया हुआ था। इसलिए जिनमती को एकाकी जानकर सागर उसके पास आया और कहने लगा—“वरदत्त सेठ की पत्नी के साथ तुम्हारा पति एकान्त में कुछ बात कर रहा था, तुम्हें इसका पता है या नहीं ?”

सरल स्वभावी जिनमती ने कहा—“यह तो वे जानें या तुम उनके मित्र हो, तुम जानो।”

सागर बोला—“मैं जानता हूँ, पर तुमसे पूछे बिना कैसे कहूँ।”

जिनमती ने कहा—“बोलो क्या काम है तुम्हारा उनसे ?”

इस पर सागर बोला—“मुझे जो काम तुम्हारे साथ है वही काम तुम्हारे पति का वरदत्त की पत्नी के साथ है।”

“मेरे साथ तुम्हारा क्या काम है ?”

यह जब जिनमती ने पूछा तो निर्लज्ज सागर ने कहा—“तुम्हारा पति मूर्ख है, जो तुम जैसी सुन्दरी को छोड़कर दूसरी स्त्री के पान जाता है। मगर विषय-रस के स्वाद का जो जानकार हो, उसे तुम्हारी अपेक्षा क्यों न हो ?”

इस प्रकार की अटनट अनर्गल कर्णकटु बात सुनते ही जिनमती को उस पर बहुत गुस्सा आया। वह बोली—“अरे निर्लज्ज, अनार्य ! मेरे प्रति तू ऐसी पारी इष्टि और विचारणा रखता है। धिक्कार है तुझे ! तू मेरे पति को जूठमूठ अनर्कित करना चाहता है। चला जा यहाँ मैं दुष्ट ! तेरा मुँह देखना भी पाप है।”

यह सुनकर सागर चुपचाप आना-शा मुँह लेकर वहाँ में चला गया। रातों में सामने से आते हुए वरदत्त ने उसे उरास देकर पूछा—“क्यों मित्र ! उद्विग्न क्यों हो ?”

सागर जान् झूठा हुआ बोला—“मित्र ! रहने देनी चाह नहीं है, पर तुमने विचार भी नहीं रखा था। आज की ही रात है, जब मैं तुमसे मिलने, तुम्हारे घर आया तो तुम्हारी स्त्री जिनमती निर्लज्ज होकर मेरे सामने जान-मुद्रिष्टा रहन लगी।

वैसे तो वह कई दिनों से मुझे अपने काम-जाल में फँसाने का प्रयत्न कर रही थी, पर मैं टालता रहा। आज उसने मुँह से साफ कह ही दिया कि तुम्हें मेरी इच्छापूर्णा करनी ही होगी। मैं किसी वहाने से उसके चंगुल से छूट कर आया हूँ। तुम मिल गए, इसलिए मैंने तुमसे यह बात कही है, ताकि जिनमती मेरे विषय में कुछ और बात कहे और तुम उसे सच मान बैठो। स्त्रीस्वभाव ही कपटभरा होता है।”

अपने कपटी पापिष्ठ मित्र के वचन सुनकर वरदत्त क्रुद्ध होकर घर आया। जिनमती प्रसन्न होकर उसके पैर धोने लगी, तब सहसा वरदत्त ने छुरी से उसकी नाक काट ली। चारों ओर हाहाकार मच उठा। सभी कुटुम्बीजन एकत्र हुए, वरदत्त को उपालम्भ देने लगे—‘अरे पापी, निष्करण, कुलकलक ! यह अकार्यं तूने क्यों किया ? जिनमती सरीखी गुणवती, शीलवती, उत्तमकुल जाति की, पवित्र, लज्जावती महिला पर यह अत्याचार ! धिक्कार है तुझे ! यह कोलाहल सुनकर राजपुरुष आए और वरदत्त को गिरफ्तार करके ले गए। राजा ने उससे पूछा—“तुम्हारी पत्नी ने क्या अपराध किया था, जिससे तुमने राजदरवार में फरियाद किये बिना अपने हाथ से ही निगह किया ?”

वरदत्त ने कहा—“मेरा मित्र सागर, उमके सभी अपराध जानता है।”

राजा ने अनुचरो द्वारा सागर को ढूँढकर पकड़ लाने का आदेश दिया। सागर को बाँधकर राजा के सामने लाया गया।

राजा ने पूछा—“अरे पापी, दुराचारी ! उस महासती ने क्या अपराध किया था, मच-मच बोल !” सागर थरथर कांपने लगा, बोला नहीं। चाबुक उमकी पीठ पर पड़े, तब उमने मारा वृत्तान्त सच-मच बतला दिया। राजा ने दोनों को अपराधी जानकर कैदखाने में डलवा दिया।

रधर जिनमती को अपने पर मिथ्या दोषारोपण की तथा नामाछेदन की पीड़ा थी, तो भी उसने न तो अपने पति के प्रति अशुभ चिन्तन किया, न दुष्ट सागर के प्रति। उमने स्वस्थ होकर चिन्तन किया—मैंने किसी जन्म में दुष्कर्म किये होंगे उन्हीं कार्यों के फल उदय में आये हैं। दूसरे तो निमित्त मात्र हैं। मेरा ही पूर्वकृत कर्म-दोष है। मुझे दाना ही दुःख है कि उन्होंने मेरे कुल एवं पवित्र धर्म की लघुता दियायी। वह निगम प्रभु के ध्यान में एकाग्र हो गईं। कायोत्सर्गस्थ जिनमती का अल्पज शील देखकर शानन देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी नाक सुन्दर मालीनी बना दी। आकाश ने पुष्पवृष्टि की, देवदुन्दुभि बगाईं। उद्बोध किया—“जैनशानन विजयी है, जिनमें जिनमती नगीनी मलियाँ हूँ।”

मती जिनमती का विशद सुनकर राजा स्वयं आया, धन्य-धन्य कहकर हाथ जोड़कर उसका गुणगान करने लगा।

जिनमती ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक राजा से कहा—“मेरे पतिदेव तथा उमके निगम सागर को ध्याः दीजिए।” राजा ने वैसा ही किया। जिनमती ने मगार

विरक्त होकर भागवती दीक्षा ग्रहण की। तीव्रतप तथा रत्नत्रय की, अराधना करके द्गति में पहुँची। वरदत्त और सागर दोनों को अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ।

बन्धुओ ! पतिव्रता स्त्री का मुख्य गुण लज्जा है, यह जिनमती के उदाहरण से आप समझ गये होंगे। अगर जिनमती में लज्जा का गुण न होता तो वह स्वयं उद्वण्ड होकर अपने पति और उसके मित्र को आड़े हाथों लेती, उनकी फजीहत करवाती। इसीलिए महर्षि गौतम ने कहा है—

‘लज्जाजुआ सोहइ एगपत्ती’

पतिव्रता स्त्री लज्जायुक्त होने पर ही शोभा पाती है।

अनवस्थित आत्मा : अपना ही शत्रु

धमंप्रेमी बन्धुओ !

आज से कुछ दिनों तक आध्यात्मिक जीवन के सम्बन्ध में विश्लेषण चलेगा, ऐसी आशा है।

आध्यात्मिक जीवन का केन्द्रबिन्दु आत्मा है। आत्मा अपने आप में वैसे तो निश्चय दृष्टि से शुद्ध है, किन्तु जब वह शरीर के साथ जुड़ती है, और उसके निमित्त से राग, द्वेष, मोह आदि विकार आते हैं और उस पर कर्मबन्धों का आवरण पड़ जाता है, तब आत्मा शुद्ध नहीं रहती, निर्लेप और निरामय नहीं रहती। इसलिए राग-द्वेषादि या कषायादि विकारों से लिप्त आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित नहीं रहती। ऐसी स्थिति में, जो आत्मा अपने लिए हितकर, सुखकर, श्रेयष्कर और अभ्युदयकर बन सकती थी, वही आत्मा विषय-कषायों एवं रागद्वेषादि विकारों से लिप्त एवं अनवस्थित होकर अपने लिए शत्रु बन जाती है। इसी बात को महर्षि गौतम इस जीवनसूत्र से कहना चाहते हैं—

‘अप्पा अरी हो अणवद्वियस्स’

“अनवस्थित व्यक्ति की आत्मा ही उसके लिए शत्रु हो जाती है।”

गौतमकुलक का यह सैतालीसवाँ जीवनसूत्र है। आइए, अब हम इस जीवनसूत्र को विभिन्न पहलुओं को जानें-समझें।

आत्मा ही आत्मा का शत्रु : कैसे और क्यों ?

कई लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा तो परमात्मा के हाथों में है, उसे सुधारना या बिगाड़ना, अच्छा बनाना या बुरा बनाना उसी के अधीन है, हम तो उसके हाथों की कठपुतली हैं। वह हमें जैसे चाहे नचा सकता है। ऐसे लोग जब कोई अच्छा काम करते हैं या जब किसी पर उपकार करते हैं, किसी को पढ़ा-लिखाकर योग्यता देते हैं, लड़के-बच्चीयों की अच्छे ठिकाने शादी कर देते हैं, सूखे घन कमा लेते हैं तब तो वे उन नम्र मानों का श्रेय साथ लूटते हैं, स्वयं अपने मुँह में शीघ्र हासन करने के लिए यह किया, यह किया, मैं ऐसा न करता तो, ऐसा ही बनता, मैंने ही सब कुछ किया। किन्तु जब कोई कार्य बुरा हो जाता है, व्यापार में बाधा पड़ जाती है, लड़का बिनस हो जाता है, सम्पत्ति उड़ा देता है, या किसी का निन्दित हो जाता है, किसी नामानवी पर दया हो जाती है, तब उसका दोष वह अपने

पर नहीं लेता । वह सीधा भगवान पर डाल देता है कि भगवान् ने बहुत बुरा किया । भगवान् ने हम पर बहुत अत्याचार कर दिया । तात्पर्य यह है कि नादान लोग बुराई-बुराई सब भगवान् के सिर पर डाल देते हैं और अच्छाई-अच्छाई सब अपने हिस्से में ले लेते हैं) ऐसे ही भ्रान्त लोगों के विषय में एक कवि कहता है—

अच्छा हो तो मैंने किया है, कहता है इन्सान ।

बुरा सब करते हैं, भगवान बुरा सब ।

धन में फूला, मोह में झूला, बकता है अज्ञान ॥ बुरा सब ॥ प्र० ॥

मैंने लाख-करोड़ कमाया, मैंने ऊँचा भवन बनाया ।

मैंने कारोबार बढ़ाया, मेरी है यह सारी माया ॥

अपनी सफलताओं पर करता, रहता है अभिमान ॥ बुरा ॥१॥

जब ध्यापार में हो घोटाला, कहता है सब बन मतवाला ।

हाय राम ! यह क्या कर डाला ? पूर्वजन्म का वर निकाला ॥

मुख में डूबा हुआ करे नहीं, कभी प्रभु का ध्यान ॥ बुरा ॥२॥

लडके लड़की खूब पढाए, बी ए, बी टी, एम ए बनाए ।

शादी की बहू घर में लाए, तब तो मैं-मैं सदा सुनाए ॥

मर जाए तो ईश्वर के सिर, दोष धरें नावान ॥ बुरा ॥३॥

भवार्थ बिलकुल स्पष्ट है (सभी प्राणी अपने अच्छे बुरे कर्मों के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हैं। कोई भी व्यक्ति यह कहकर बच नहीं सकता कि यह बुरा कर्म मैंने नहीं किया, यह तो उसने किया था या उसके कहने से मैंने किया था, इसलिए इसके बुरे फल को मैं क्यों भोगूँ ? इस प्रकार के भ्रान्त ईश्वरवादी अपने बुरे कर्मों के लिए ईश्वर को जिम्मेदार ठहराते हैं ।)

'मेरे कृत्यों का जवाबदार मैं नहीं हूँ', इस बात को मानने का अर्थ यह हुआ कि मेरा अध पतन दूसरा करता है। और जब उसका अध-पतन दूसरा करता है तो उसका ऊर्ध्वगमन भी दूसरा कर सकता है। इसी भ्रान्ति में पला हुआ नातव दूसरे की ओर विवशता से देखता रहता है कि "कोई महात्मा मुझे ऐसा जानीबंद दे दे जि— 'पेटा तेरा भना हो जायगा।' वन, मैं सीधे स्वर्ग में पहुँच जाऊँ।" ऐसा सत्ता कीदा भिज जाए तो ज्ञान-दान-चारित्र-सप की साधना करने की क्या जरूरत है ?

अमेरिका में आजकल एक नवीन तत्त्वज्ञान उभर आया है कि अपराधी को अपराधी न समझकर मानसिक रोगी समझो। वहाँ का अपराध विज्ञान बरल गया है। उनका तत्त्वज्ञान रहता है कि स्कूल के लडका को अनुचित या उजटे श्राप के लिए दण्ड नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके अपराध कास में पीछ कोई न कोई कारण होना, उनके न-साप का प्यास नहीं मिला होना, या उनमें किसी प्रकार की रक्ति बनी होनी। धीमी एलेक्सी ने इस सन्दर्भ में अपनी *Man, the Unknown* (मैन, द अनकॉन) नामक पुस्तक में अनेक उदाहरण देकर अमेरिका में पनपती इस विचारधारा के प्रति अपनी स्था प्रशंसा की है।

‘जेम्स’ यदि शरारत, उच्छृंखलता या उदृण्डता करता है तो भी उसको कुछ न कहो, नहीं तो उसके मन में ग्रन्थि निर्माण हो जाएगी। मोहन ने माँ की जेब से पैसे निकाल लिये। माँ ने पूछा—“मेरी जेब से तूने पैसे क्यों चुराये?”

मोहन ने उत्तर दिया—“यह चोरी का प्रश्न नहीं है। मैं तो चोरी करने की कला सीखता था।” माँ ने मनोविज्ञानवेत्ता से परामर्श किया तो उसने भी यही कहा—“लड़के को कुछ मत कहो।” ‘मानव अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं है,’ इस विचारधारा से अमेरिकन महिलाएँ उलझन में पड़ गई हैं। वह अनुचित आचरण या व्यवहार के लिए किसी को कुछ भी नहीं कह सकती। अपने पति और पुत्र को भी उलाहना नहीं दे सकती। यह है—प्रगतिशील राष्ट्र की सामाजिक मनो-दशा। वास्तव में ‘परिस्थितिवाद’ की यह विचारधारा विलकुल ही निराधार है। अपनी भूल, गलती या अपराधों का टोकरा दूसरे के सिर पर डाल देना, अपने अपराधों के लिए स्वयं जिम्मेदार न बनना, कितनी खतरनाक और अराजकता फैलाने वाली विचारधारा है।

भारतीय धर्मशास्त्रों ने भ्रान्त ईश्वरवाद या इस अमेरिकन परिस्थितिवाद का उटकर विरोध किया है। यहाँ तो यह साफ-साफ बता दिया है कि मनुष्य अपने कर्मों को स्वयं ही करता है और उसका भोक्ता भी वह स्वयं ही है। देखिये उत्तरा-ध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा है—

अप्या कत्ता विकत्ता य दुहाण य मुहाण य ।

अप्यामित्त ममित्तं च दुष्पट्टिओ, सुपट्टिओ ॥

‘आत्मा ही सुखों और दुःखों का कर्ता है, हर्ता भी आत्मा ही है। सन्मार्ग में प्रतिष्ठित आत्मा ही मित्र है और कुमार्ग में प्रतिष्ठित आत्मा शत्रु है।’

वैदिक धर्म के मूर्धन्य ग्रन्थ गीता में भी इसी मत का प्रतिपादन किया है—

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानमात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

‘मनुष्य अपनी आत्मा का उद्धार भी अपनी आत्मा से ही करता है और अपनी आत्मा का पतन भी अपनी आत्मा से ही करता है। इस दृष्टि से आत्मा ही आत्मा का शत्रु है और आत्मा ही आत्मा का मित्र है।’

भ्रान्त ईश्वरवाद और परिस्थितिवाद का इस सिद्धान्त द्वारा स्रष्टन हो जाता है। अस्तनश्रिता में भी उन दोनों बातों का स्रष्टन मिलता है—

आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः ।

‘सुख और दुःख का कर्ता आत्मा को ही समझो।’

अगर ईश्वर अच्छे-बुरे कार्यों के लिए जिम्मेदार है, तो उसका शुभागुण कर्मों को ही भोगना चाहिए, उस कार्य के करने वाले को नहीं। परन्तु अनुभव में उल्टा नज़र आता है। भिन्नो एक व्यक्ति साता है, और मनु ईश्वर का जन्मा,

या मिश्री एक व्यक्ति खाता है और भुँह ईश्वर का भीठा होगा, ऐसा कदापि होता नहीं। अगर परिस्थितिवाद या भ्रान्त ईश्वरवाद को लेकर चलें तो कोई भी अपराधी दण्डित नहीं किया जा सकता। फिर तो 'पोपावाई के राज्य' वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी—

अग्घेर नगरी, चौपट राजा।

टके सेर भाजी, टके सेर खाजा ॥

पोपावाई के पास न्याय के लिए एक मुकदमा आया। एक व्यक्ति यह फरियाद लेकर पहुँचा कि मैं जा रहा था कि अचानक मेरे पर अमुक मकान की दीवार गिर पड़ी, मुझे चोट लगी। इसका न्याय कीजिए। पोपावाई ने ज़िमके मकान की दीवार की, उसे बुलवाया और सजा देने को कहा।

उम मकान के मालिक ने कहा—“मैं क्या कहूँ, मिश्री (राज) ने दीवार कच्ची बना दी।”

पोपावाई ने मिश्री को बुलाकर कहा—“इने सजा दो कि इमने दीवार कच्ची क्यों बनायी ?”

मिश्री ने कहा—“रानीजी ! मैं जब यह दीवार बना रहा था, तब एक युवती गहने पहने हुए छम-छम करती जा रही थी। मेरा ध्यान उस तरफ बरबस पिय गया, इसलिए दीवार कच्ची रह गयी।”

तुरन्त पोपावाई ने उम युवती को बुलाया और कहा—“तुम गहने पहनकर छम-छम करती क्यों आ रही थी, जिससे राज मिश्री का ध्यान उचट गया और उमने दीवार कच्ची बना दी।”

उमने कहा—“रानी साहब ! मैं क्या कहूँ, तुमने ने गहने इमी प्रतार के षड दिये।” बुलाया तुमने को और उससे जवाब ननब किया।

तुमने ने कहा—“मैं क्या करता, मुझे ऐसा ही उपदेश एक गुरुजी ने दिया था कि कार्य ऐसा करो जो स्वयं बोले।” उक्त गुरुजी को बुलाया गया। वह बटा ही लम्बा चौड़ा मुस्टु था। उसके मुख द्वारा इस नगरी में रहने का नियम कर्न पर भी नस्ती रखी मिलती देख जमा हुआ था। आज जब पकडा गया तो उनके हांग गुन हो गए। पिपिमाता हुआ वह गुरु से पॉती की सजा में छुटनारा पाने का उपाय पूछने लगा। उन्होंने उस युक्ति नमसा दी और जिन समन पर पोपावार द्वारा पॉती की सजा दी जाने वाली थी, उस समय गुरु बेला दोनो पाद-बिवाद करने लगे।

बेला कहता—मैं पॉती पर चढ़ूंगा, गुरु रहते, मैं। पोपावाई ने जब इसका रहस्य पूछा तो गुरु ने कहा—“रत मुहने में जो पॉती पर चढ़ेगा, वह नीचा स्वयं में जाएगा।”

पट से पोपावाई ने कहा—“तब तो पॉती देरी और मेरे पार की है, तुम छब ह्यो, मैं ही इन पॉती पर चढ़ूँगे।” निदान, पोपावाई पॉती पर रख चढ़ी और इसके देहान्त के साथ ही इस अराजकवाद का अन्त हो गया।

हाँ तो मैं कह रहा था कि इस प्रकार निमित्तों पर दोषारोपण करके मनुष्य अपने द्वारा किये हुए अपराध से वरी हो जाएगा, तो पोपावाई के राज्य की-सी अव्यवस्था हो जाएगी। कोई भी अपने कर्म के लिए जिम्मेवार न होगा। सभी दूसरे-तीसरे निमित्त के गले दोष मढ़ देंगे।

इसीलिए भारतीय धर्म इसी बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक आत्मा अपने द्वारा किये गये अच्छे-बुरे कर्मों के लिए जिम्मेवार है। वह उसके फल भोगे बिना छूट नहीं सकता।

और इसी सिद्धान्त में से यह बात प्रतिफलित होती है कि आत्मा जब अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है, तब वह अज्ञान या मोहवश जब बुरे कर्म करता है, तब उन कर्मों का बुरा फल किसको भोगना पड़ेगा? आत्मा को ही न? इसीलिए आत्मा को आत्मा का शत्रु बताया है।

गीतम महर्षि ने आत्मा को आत्मा का अहित करने वाला शत्रु बताया है। अग्नि की चिनगारी और शत्रु को मामूली और छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस शत्रु को महापुरुष पराजित कर देते हैं, वह संपं से भी अधिक भयंकर होता है। अपने जिन दोषों के कारण वह पराजित होता है, हारने के बाद उसके छल, कपट, विस्वासघात, द्रोह, धोखा, ठगी आदि दोष कई गुना बढ़ जाते हैं। साथ ही उसकी विकरालता भी बढ़ जाती है। इसलिए शत्रु से तो हर समय सावधान एवं सतर्क रहना चाहिए। वह कब कैसे हमला कर बैठेगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता। जो माधक नृण के समान शत्रु को पर्वत के समान विशाल समझकर अपने सुरक्षा साधनों को बढ़ाते रहते हैं, वे शत्रु से कभी पराजित नहीं हो सकते। उत्तराध्ययन सूत्र में इन सम्बन्ध में माधक को सुन्दर मार्गदर्शन दिया है—

न त अरी कठञ्जिता करेद्,
ज से करे अप्पणिमा दुरप्पा।
से नाहिइ मच्चमुहे तु पत्ते,
पच्छायात्तायेण दयाधिदूणो ॥

'निर काटने वाला शत्रु भी अतना अहित नहीं करता, जितना दुराचरण में लगे लगे जानना करती है। दयाशून्य दुराचारिणी को अपने दुराचरण का पक्षे जानना नहीं जाना, परन्तु जब यह शत्रु के मुण में पहुँचना है, तो अपने सब दुराचारणों का स्मरण करने हुए पछतना है।'

यस्य होना है कि निर काटने वाला शत्रु तो प्रत्यक्ष ही शरीर का नाश करेगा है, किन्तु अतना जेसा दुष्ट नहीं करता, तब फिर आत्मा को क्या काटने वाले शत्रु में भी अज्ञान को अज्ञाना गया?

भारतीय दर्शन आत्मा को निर और शरीर को अनित्य एवं नाशवान मानते हैं। इन दृष्टि में अज्ञानिक दर्शन करते हैं कि शरीर के नाश हो जाने के साथ, आत्मा

नष्ट नहीं होता, वह जन्म-जन्मान्तर में मिलने वाले शरीर के नाथ रहता है। वह बदलता नहीं, शरीर बदलता है। अतः गला काटने वाला शत्रु तो अनित्य शरीर का ही नाथ करता है, नित्य आत्मा का नहीं। अगर गला काटने वाले शत्रु के प्रति द्वेष और रोष न किया जाय तो वह आत्मा को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता, निवाय गला काटकर शरीर को नष्ट करने के, बल्कि सोमन ब्राह्मण, नमुचि पुरोहित, या अर्जुनमाली पर प्रहार करने वाले राजगृहवासियों की तरह क्रमशः गजसुकुमार, स्कन्दकाचार्य के ५०० शिष्यों एवं अर्जुनमुनि की आत्मा की मुक्ति में सहायक बन जाते हैं।

इसलिए यदि हम तात्त्विक दृष्टि से (निश्चय नय से) विचार करें तो वस्तु-स्थिति यह है कि हमारी आत्मा के सिवाय अन्य कोई भी हमारा गला काटने वाला (नुकसान करने वाला) नहीं, हमारा गला हमारी आत्मा ही काटती और कटवाती है। हमने बुरे कर्म किये होंगे, इसी कारण उनके फलस्वरूप कोई (निमित्त) हमारा गला काट पाता है। बुरे कर्म हमारी आत्मा ने न किये हों तो लाल प्रयत्न करने पर भी कोई हमारा गला भी बाका नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से सोचें तो हमारा गला काटने वाला शत्रु बाह्य निमित्त नहीं, हमारा दुष्कर्मकारी आत्मा ही है, बाह्य निमित्त के प्रति हम द्वेष-रोष न करें, समभाव में उस वेदना को सह लें तो वही हमारी मुक्ति में सहायक बन सकता है। इसीलिए कहा गया कि आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, वैसे आत्मा ही आत्मा का मित्र है।

एक दूसरे पहलू से इस पर विचार करें। ज्ञानस्वरूप आत्मा मिह के समान पूर्ण अधिकारी है और ज्ञानविकल आत्मा कुत्ते के समान है। कुत्ते की यह खालियन है कि जब कोई उस पर इंट या पत्थर मारता है तो वह मारने वाले पर नहीं जप-टता, किन्तु इंट-पत्थर आदि निमित्त माधनो पर जपटता है। वह मनजता है कि मुझे मारने वाला इंट या पत्थर ही है। किन्तु मिह की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती, जब कोई उस पर गोनी मारता या तीर चलाता है तो वह गोनी या तीर पर नहीं जपटता, किन्तु गोनी या तीर चलाने वाले पर ही जपटता है। वह मनजता है कि गोनी या तीर का कोई दोष नहीं, ये तो निमित्त-माधन है, दोष तो इन्हें चलाते वाले का है।

यही बात यही आत्मा के सम्बन्ध में मनजित्। जैसे कि मनजता है कि मुझे मारने वाला तीर या गोली नहीं है, किन्तु उसका प्रयत्न करने वाला है, जैसे ही जिसने आत्मइत है वो जानता है, वह मनजता है कि तीर गला नष्ट नहीं कर सकता है, का तो किछे निमित्त कारण है, कारण में नेगी आत्मा ही अपना गला काट रही है। मिह को मारने के लिए जैसे तीर या गोली हथियार निमित्त बन गया था, वैसे ही नेगी आत्मा के लिए कर्मों का हथियार निमित्त बन गया है। मारने वाला मनु नेरे मार ही देता है जो साधु का निमित्तकारण है, उसका दोष नहीं है दोष तो भीतर बड़े हुए आत्मा का है।

इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। मारने में वास्तु निमित्त बनने वाला शत्रु तो सिर्फ एक जन्म का है, एक ही शरीर का नाश करता है, लेकिन आत्मा—दुष्कर्मकारी आत्मा जब शत्रु बन जाता है तो वह अनेक जन्मों तक दुःख देता है, अनेक जन्मों में प्राप्त होने वाले शरीर को नष्ट कर देता है, वह अनेक जन्मों तक पिण्ड नहीं छोड़ता।

आत्मा ही आत्मा का शत्रु स्वयं बनता है, दूसरा कोई उसे बनाने नहीं आता। अपनी ही गलती से, अपने ही विपरीत विचारों से, अपने ही भयकर दुष्कर्मों से वह अपना दुश्मन बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति यह जानता है कि अधिक हँसकर खाने से अजीर्ण और पेट का रोग हो जाता है, फिर भी स्वादिष्ट वस्तु देखते ही वह उन पर टूट पड़ता है और इतना अधिक खा जाता है कि अजीर्ण और उदर रोग उसे घेरे बिना नहीं रहते। अब बताइए, अजीर्ण या उदर रोग के लिए वह भोजन जिम्मेवार है या भोजन बनाने वाली उमकी पत्नी या उम भोजन की वस्तुओं का उत्पादक अथवा भगवान् जिम्मेवार है, अथवा वह खुद ही जिम्मेवार है? वास्तव में अजीर्ण या उदर रोग के लिए वह स्वयं ही जिम्मेवार है, दूसरा नहीं। अधिक भोजन करने वाला ही अपने पेट का शत्रु है, दूसरा नहीं, उसी प्रकार दुष्कर्म करने वाला आत्मा ही अपना शत्रु है, दूसरा नहीं।

एक गाडीवान बैलगाड़ी चला रहा है, बैल उसके इशारे पर चल रहे हैं। गाडीवान दोष रहा है कि आगे एक गहरा खड्डा है, परन्तु इस भ्रम में रह गया कि गाड़ी अभी काफी दूर है, तब तक बैलों को सीधा चलने दूँ, पड्डा आएगा तो बैल अपने आप मुड़ जाएँगे। गाडीवान गाफिल होकर बैलों को दौड़ाता रहा। गाडी गहरा खड्डे में गिर गई। अब बताइए गाडी के पड्डे में गिरने का दोष किसका है? गाडी का, बैलों का या गाडीवान का? इसमें दोष गाडी का नहीं, क्योंकि गाडी को कोई ज्ञान नहीं होता, वह जड़ है, वह स्वतः चालित नहीं होती। बैलों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे तो गाडीवान के इशारे पर चलते थे। उन बेचारों का क्या हमें, जिधर गाडीवान ने नकल घुमाई, उधर ही वे चल पड़े। उनके नयुनों में 'नाय' पडी थी, जिधर का सकेन मिला, उधर ही वे चल पड़े थे। अब वास्तव में दोष गाडीवान का ही माना जायगा, क्योंकि गाडी चलाने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी उसी की थी। गाडीवान ही अपनी गाडी का शत्रु बन गया था।

उसी प्रकार आत्मा गाडीवान है। शरीर गाडी है। मन के सहारे ही आत्मा के इशारे में शरीरस्वयी गाडी चलती है। इन्द्रियाँ उस गाडी को चलने में गाडी के अंगणों की तरह सहायक होती हैं। शरीरस्वयी गाडी नष्ट हो जाती है या उमकी जोड़े शक्ति होती है या प्रमाद या अभावप्रान्तीयता कोई दुष्कर्म करती है तो उमकी जिम्मेवार आत्मास्वयी गाडीवान है। इन्द्रियाँ या मन तो यह छट्छट कर जायेंगे कि हम स्वयं करें, हमें तो आत्मा ने जिधर मोड़ना चाहा, उधर हम मुड़ गये, हम तो अपना शत्रु बन गये हैं, आत्मा ने पड्डे के पड्डे में गिरने की दृष्टि मजबूर कर

दिया, उधर की नकेल घुमा दी तो हम क्या करें ? वास्तव में आत्मरूपी गाड़ीवान का ही अपराध है कि उसने अपनी अनावधानी से गाड़ी को पतन के खड्डे में गिरा दिया। इसलिए आत्मा ही अपनी गाड़ी का शत्रु बना, क्योंकि वही जिम्मेवार है उसके लिए।

प्रत्येक आत्मा में यह शक्ति विद्यमान है कि वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु को निकृष्ट से निकृष्ट बना सकती है और निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। आत्मा जब दुष्कर्म में प्रवृत्त होती है तो श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा को द्वेष, रोष, अभिमान, काम, मत्सर, ईर्ष्या, छल आदि विकारों से विकृत करके निकृष्ट बना देती है। वही आत्मा जब क्षमा, दया, शील, मन्तोष आदि धर्मों का आचरण करती है, तपस्या से कर्मों की निर्जरा करती है, तब अपने आप ही उत्कृष्ट बना लेती है और अपनी ही मित्र बन जाती है।)

आत्मा अपना शत्रु : कब और कैसे ?

अब एक दूसरा प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कौन ऐसी आत्मा होगी, जो स्वयं चाहती हो कि मैं पाप या पतन के खड्डे में गिर जाऊँ, या पापाचरण करूँ ?

जैसा कि मैंने पहले कहा था भ्रान्त ईश्वरवादी या पाश्चात्य परिस्थितिवादी तो ईश्वर या परिस्थिति के सिर पर दोष को डाल देते हैं, स्वयं माफ बच जाते हैं। लेकिन उन दोनों का निराकरण करके हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी अच्छे या बुरे कर्म का जिम्मेवार आत्मा स्वयं ही है, और कोई व्यक्ति या तथाकथित परिस्थिति नहीं। विभिन्न दर्शनशास्त्रियों ने इन प्रश्न का समाधान विभिन्न रूपों में किया है। सादरदर्शन प्रकृति को अच्छे बुरे कर्मों की जिम्मेवार ठहराता है, वेदान्त दर्शन माया को, बौद्धदर्शन क्षणिकवाद को, परन्तु ये सब निमित्त नते ही हो सकते हैं, मूल उर्त्ता या उपादान कारण नहीं।

ऐसी स्थिति में प्रश्न होता है, आत्मा ही जब आत्मा का शत्रु है, तब यह शत्रु, कब और कैसे हो जाता है ?

गीता में भी अर्जुन द्वारा श्रीकृष्ण से तनना वह प्रश्न निम्न शब्दों में उठाया गया है—

अप केन प्रयुक्तोऽप्य पापं चरति पश्य ।

अनिच्छन्नपि पाप्मोऽयं ! यत्नादिव निवोद्धितः ?

हे कृष्णकुलम्भ ! यह आत्मा तो चाहते हुए भी पापों उबरने ही प्रयत्न किया जाता हो, उस प्रकार पाप ने किसके द्वारा धरना बना है ? किन्तु देखिए होकर यह पापाचरण करता है ?

उसके उत्तर में श्रीकृष्ण ने इस प्रकार कहा है—

शाम एष शोध एष रजोगुण सङ्गमश्च ।

बहुमानो मत्स्यात्मा विद्वेननिहं रौरिभम् ॥